

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No	DUE DATE	SIGNATURE

सागर-विश्वविद्यालय की डी० फिल्ड० उपाधि के लिए रवीकृत शोध-प्रबन्ध

हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों का अनुशीलन

(१९००—१९६३)

ब्रजभूषण सिंह 'आवर्ता'

रचना प्रकाशन

४५ ए, खुल्दाबाद
इलाहाबाद-१

ॐ

प्रथम संस्करण १९७०

•

प्रकाशक

जीत मल्होत्रा

रचना प्रकाशन

इलाहाबाद-१

•

मुद्रक

राधा मुद्रणालय

२००, भारतीय भवन

इलाहाबाद-३

मूल्य

पैंतीस रुपये

आमुख

वर्तमान जनतांत्रिक युग के हिन्दी साहित्यिक जगत् में उपन्यास बस्तुन साहित्यिक विधा के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त कर सका है अतएव हम कह सकते हैं कि उपन्यास अपने साहित्यिक क्षेत्र में यथार्थ जनतांत्रिक विधा है, जिसमें आधुनिक जीवन की अनेकमुखी विविधता, जटिलता और विघटता का समावेश उसके जनतांत्रिक रूप का ही द्योतक है। उसमें सत्कार के समस्त क्रिया कलाप और मनुष्य की सामाजिक-राजनीतिक, आर्थिक और नैतिक समस्याओं का व्यापक एवं सशक्त प्रतिबिम्ब देखा जा सकता है। सब तो यह है कि मानव-जीवन की व्यापकता ही उपन्यास की व्यापकता बन गयी है। गद्यात्मक साहित्य विधा होने के कारण उनका अभिव्यक्ति-क्षेत्र असोम है तथा वह अनेक नयी प्रविधियों को समयानुसार विकसित करता हुआ मानव और समाज की प्रत्येक समस्या एवं अस्वस्थान के साथ चरण मिलाने हुए उत्तरोत्तर प्रगतिशील है। शायद यही उसकी विशिष्ट लोकप्रियता का कारण भी है।

सर्वाधिक लोकप्रिय विधा होने पर भी आलोचकों ने अभी उसे अपेक्षित मान्यतापूर्ण दृष्टि से देखने का अपेक्षित प्रयास नहीं किया है। यह पवृत्ति केवल हिन्दी के ही आलोचकों में है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, यूरोप में भी दीर्घकाल तक उपन्यास की महत्ता स्वीकार नहीं की गयी थी। उपन्यास लेखक बनना तो दूर रहा, लोग उपन्यास-पाठक भी कहलाना पसन्द नहीं करते थे। जैसा कि टॉमस मीकले के शब्दों से स्पष्ट होता है -

"A novel reader—a commodious name, invented by ignorance and applied by envy in the same manner as men without learning call a scholar a pedant and men without principle call a christian a methodist."

किन्तु समय के परिवर्तन के साथ अब वहाँ उपन्यास जीवन की व्याख्या का समर्थ माध्यम माना जाने लगा है। इतना ही नहीं, अपने जनतन्त्रीय किन्तु कलात्मक रूप में वह साहित्य के सर्वाधिक नोबुल पुरस्कार प्राप्त कर एक नया कीर्तिमान भी स्थापित कर सका है। उपन्यास के प्रभेद-विस्तार के इस युग में उपन्यास भले ही फँसा भो रूप क्यों न ग्रहण कर ले, किन्तु उसका सामर्थ्य मानव-जीवन की व्याख्या में ही नीहित है। उसका ध्येय केवल जीवन के वास्तविक स्वरूप का प्रतिबिम्ब ही प्रस्तुत करना नहीं होता, अपितु वह जीवन को परिवर्तित कर मानव की उन्नततम सारकृति का दिग्दर्शन कराता है। मानव-जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में प्रतिक्रियात्मक सम्भावना का

साहित्य पर प्रकाशित दो तीन अन्य ग्रंथों में भी समाजवादी मधार्थवादी उपन्यासों का मूल्यांकन किया गया है, जो इन्हीं गिने पृष्ठों तक ही सीमित है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि एकाध दर्जन उपन्यासों का जो उल्लेख यत्र-तत्र मिलता है, वह दाल में नमक जैसा ही है। फलतः निवेदित विषय की महत्ता और नवीनता अधिक व्यापक अध्ययन अन्वेषण की अपेक्षा कर रही थी।

इसमें सन्देह नहीं कि राजनीतिक उपन्यासों की हिन्दी में एक मुनिश्चित परम्परा है और उसे आधार बनाकर भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में वैज्ञानिक पद्धति में उसका विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जा सकता है। साहित्य का यह गुण है कि वह एक ओर जहाँ बाह्य परिस्थितियों से प्रभाव ग्रहण करता है, वहीं दूसरी ओर बाह्य परिस्थितियों के निर्माण में सहयोगी भी होता है। कहना न होगा कि वर्तमान शताब्दी ने मानव-जीवन को नयी दृष्टि प्रदान की है और साहित्य में—विशेषतः उपन्यास में उसका गहरा सकेत है, जिसकी अपेक्षा किसी भी दृष्टि से असम्भव है। इन्हीं अनेक दृष्टियों से आधुनिक हिन्दी उपन्यास के सम्बन्ध में हमने उनका विवेच्य-काल सन् १९०० से १९६३ ई० निश्चित किया है। इसमें हमारा मूल उद्देश्य था कि हम समानान्तर रूप से विकसित भारतीय राजनीति और हिन्दी उपन्यास के विकास को उसके समग्र रूप में देख सकें। यह एक सयोग ही कहा जायेगा कि भारतीय राजनीति और हिन्दी उपन्यास का विकास समानान्तर एवं समान गति से हुआ है। भारतीय राजनीति का जहाँ एक पक्ष राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति था, वहीं उसकी प्राप्ति के मार्गवादी, गांधीवादी मार्ग भी थे, साथ ही साम्प्रदायिक, सामाजिक आदि अनेकों विचारों की समस्याएँ भी थीं। स्वातन्त्र्योत्तर भारतीय शासन पद्धति की स्थापना की समस्या भी थी। अनेक समस्याएँ भारतीय उपन्यास की अपनी समस्याएँ रही हैं, अतः एवं विवेचनात्मक दृष्टिकोण से हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—वादतापेक्ष और वादनिरपेक्ष। इसके अतिरिक्त हम उन्हें राजनीतिक एवं अराजनीतिक रूप में भी देख सकते हैं। प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में मूल्यांकन के समय इन्हीं आधारों को मान्यता देकर राजनीतिक प्रतिमानों को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है। उपन्यास के प्रभेद विस्तार से हम उसके राजनीतिक स्वरूप के कारण भले ही उसे राजनीतिक उपन्यास की श्रेणी दे दें, किन्तु इससे उपन्यास के तत्व एवं रूप विज्ञान में किसी प्रकार का अन्तर नहीं होता है। राजनीतिक उपन्यास में राजनीतिक दृष्टि होने पर भी उसका उत्कर्ष भी उन्हीं तत्वों पर आधारित होता है, जो उपन्यास के मूलभूत आधार होते हैं। अतः, राजनीतिक उपन्यासों की सकलता अथवा अकलता के मूल्यांकन की आधार-शैली भी यही तत्व हो सकते हैं।

शोध विषय में सम्बन्धित प्रस्तुत प्रबन्ध का प्रथम अध्याय भूमिका और विषय

प्रवर्तन है। इसके अन्तर्गत उपन्यास की व्युत्पत्ति तथा आधुनिक, पाश्चात्य और भारतीय समीक्षकों के उपन्यास सम्बन्धी विचारों का आशय लेते हुए राजनीतिक उपन्यास की समन्वित परिभाषा बनाने का प्रयास किया है। उपन्यास के स्वरूप, मूल तत्त्व, भेदोपभेद आदि से सम्बन्धित सैद्धांतिक विवेचन के साथ राजनीतिक उपन्यास की व्याप्ति और प्रत्यक्षता का निरूपण भी किया गया है। स्वरूप-विवरण में मौलिक उद्भावना है, क्योंकि राजनीतिक उपन्यास की अभी तक कोई निश्चित परिभाषा हिन्दी में नहीं है।

द्वितीय अध्याय में भारतीय राजनीति के क्रमिक विकास का तटस्थ विवरण देने का प्रयत्न है। इसमें सन् १९०० से वर्तमान समय तक की राजनीतिक घटनाओं और परिस्थितियों का राजनीतिक उपन्यासों को युगीन यथार्थ स्थिति में समझने में सुविधा के विचार से निष्पन्न आलेखन है। बिना इसके उपन्यासों का अनुशीलन सम्भव नहीं था।

तृतीय अध्याय में प्रेमचन्द पूर्व-युग के हिन्दी उपन्यासों में राजनीतिक तत्वों को छूटने का प्रयत्न है। इसमें यह तथ्य भी स्पष्ट किया गया है कि जिस प्रकार भारतीय राजनीति ने सुधारवादी सामाजिक आन्दोलनों से अपना मार्ग प्रशस्त किया है, उसी के अनुरूप हिन्दी के राजनीतिक उपन्यास भी सामाजिक उपन्यासों के मध्य से घागे घाये हैं। यही कारण है कि अलग राजनीतिक उपन्यासों में दोनों का सम्मिश्रण हो गया है। हिन्दी के प्रारम्भिक उपन्यासों में राजनीतिक पक्ष का अनुशीलन कर घागे सन् १९२० से १९६३ तक के राजनीतिक उपन्यासों के क्रमिक विकास का सक्षेप में घाले-खन है। इसके पूर्व हिन्दी साहित्य में किसी ने भी राजनीतिक उपन्यासों की शुद्धव्यवस्थित परम्परा का निर्देशन नहीं किया है, अतः इस दृष्टि से यह मौलिक प्रयास ही कटा जायगा।

चतुर्थ अध्याय में हिन्दी के प्रथम राजनीतिक उपन्यासकार प्रेमचन्द के व्यक्तित्व का उद्घाटन करते हुए उनके राजनीतिक एवं अलग राजनीतिक उपन्यासों का सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति में अध्ययन है। इनके पूर्व प्रेमचन्द के उपन्यासों का जो अध्ययन विद्वानों ने किया है, वह उनके सामाजिक, समस्या-प्रधान, मानवतावादी स्वरूप को व्यक्त करता है। रामदीन गुप्त ने गाँधीवाद के परिप्रेक्ष्य में उनके कथा-साहित्य का जो अनुशीलन किया है, वह भी वाद विशेष से सम्बद्ध होने के कारण एकांगी हो गया है। इस अध्याय में प्रेमचन्द के उपन्यास-साहित्य का भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन के कारण उसका व्यापक स्वरूप सामने आया है। कुछ आलोचकों ने भ्रमवश जामुनी उपन्यास धारा में आतंकवादी राष्ट्रवादी धारा की प्रेमचन्द-पूर्व-युग की प्रवृत्ति माना है। श्री दुर्गाप्रसाद खन्वी से पत्र व्यवहार करने पर मुझे शांत हुआ कि

उनके 'रक्त-मंडल' (चार भाग) और 'सफेद शैतान' (चार भाग) का रचना-काल सन् १९२८ से १९३७ तक का है। इससे ये प्रेमचन्दयुगीन कृतिभों के रूप में उन आलोचकों के मत का सफ़ादन करती हैं। प्रेमचन्द के गांधीवादी दृष्टिकोण के समानान्तर दुर्गाप्रसाद खत्री के जासूसी उपन्यासों की आतंकवादी राष्ट्रवादी धारा युगानुरूप ही है। अतः इस अध्याय में खत्री जी के इन राजनीतिक वैशिष्ट्य का भी मूल्यांकन किया गया है।

पचम अध्याय में प्राक् स्वाधीनता युगीन प्रमुख राजनीतिक उपन्यासकारों के समस्त राजनीतिक उपन्यासों का विस्तृत अध्ययन और अनुशीलन किया गया है। अध्याय के प्रारम्भ में सन् १९३६ से १९४७ ई० तक की राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश डालते हुए यशपाल, अंचल और रागेय राघव के उपन्यासों का विशेष मूल्यांकन किया गया है।

छठवें अध्याय में प्राक् स्वाधीनता-युग के उन उपन्यासकारों के उपन्यासों की विवेचना की गयी है, जिसमें राजनीतिक प्रासंगिक चर्चा समन्वित है। इसके अन्तर्गत जैनेन्द्र, इलाचन्द्र जोशी और अज्ञय के राजनीतिक एव अंशतः राजनीतिक उपन्यासों का मूल्यांकन है। यह 'त्रयी' हिन्दी में 'मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार' के रूप में ही अधिक प्रतिष्ठित है और इस पूर्वग्रह के कारण उनके उपन्यासों का राजनीतिक स्वरूप सम्मुख न आ सका था। प्रस्तुत अध्याय में प्रथम बार उनके उपन्यासों में राजनीतिक तत्वों का विशद् अध्ययन किया गया है। साथ ही प्राक् स्वाधीनता-युगीन राजनीतिक उपन्यासों की उपलब्धियों अभावों का संक्षिप्त आलेख भी है।

सातवें अध्याय में स्वातंत्र्योत्तर काल के प्रमुख राजनीतिक उपन्यासकारों और उनके उपन्यासों की विस्तृत चर्चा है। अनेक विद्वज्जनों का मत है कि हिन्दी में राजनीतिक उपन्यासों की कोई सुव्यवस्थित परम्परा नहीं है। शोष प्रबन्ध के चतुर्थ, पचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम अध्याय में किये गये राजनीतिक उपन्यासों के मूल्यांकन से उनके भ्रम का निरासन्देह उन्मूलन हो जायेगा। प्रस्तुत अध्याय के विस्तृत कलेवर में ही ५० से अधिक राजनीतिक उपन्यासों की विवेचना इस तथ्य को पुष्ट करती है कि हिन्दी में राजनीतिक उपन्यासों की अदृष्ट श्रृंखला है। फलतः असहयोग आन्दोलन से चीनी आक्रमण तक की समस्त राजनीतिक घटनाएँ एव विचार-धाराएँ इनमें स्थान पा सकी हैं।

आलोच्य अध्याय में आचार्य चतुरसेन, वृन्दावनलाल वर्मा, मन्मथनाथ गुप्त, गुरुदत्त आदि के राजनीतिक उपन्यासों की विस्तृत विवेचना प्रथम बार इस शोध प्रबन्ध में ही की गयी है।

आठवें अध्याय में उन स्वतंत्रोत्तरकालीन उपन्यासों का अनुशीलन है, जो आधुनिकता के झोड में राजनीति को प्रस्फुटित करते हैं। इसमें नागार्जुन, रेणु, भैरव-

प्रसाद गुप्त आदि उपन्यासकार हैं जो मूलतः प्राचलिक उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं, यद्यपि उनके इन उपन्यासों का मूल स्वर राजनीतिक ही है, जिसका स्पष्टीकरण यहाँ हुआ है। अध्याय के प्रारम्भ में प्राचलिकता का राजनीतिक स्वरूप भी स्पष्ट किया गया है।

नवम् अध्याय में राजनीतिक उपन्यासों का भौपन्यासिक तत्वों के आधार पर उसकी युगान्तरकारी उपलब्धियों और अभावों का आकलन करते हुए उनके स्वरूप का निरूपण है।

दसवें अध्याय में विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं और सिद्धांतों के परिवेश में राजनीतिक उपन्यासों में अनेक प्रभावों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

ग्यारहवें अन्तिम अध्याय में राजनीतिक उपन्यासों के वैचारिक एवं साहित्यिक प्रदेय तथा भविष्य की सम्भावना पर विचार व्यक्त किया गया है।

इस तरह प्रस्तुत शोध प्रबन्ध का विषय भारतीय राजनीति, विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं और उपन्यास-साहित्य के 'संगम' के रूप में त्रिविधमुखी और व्यापक है। इन पर समग्ररूप से विचार करने के लिए आलोच्य विषय तथा कालावधि की सामयिक राजनीति एवं साहित्य की गहन, सूक्ष्म एवं तटस्थ दृष्टि आवश्यक थी और इसका यथासम्भव पालन किया गया है।

हिन्दी के राजनीतिक उपन्यास आरम्भिक अवस्था से ही विविधता लिए हुए हैं। राजनीतिक ज्ञानवृत्ति और राष्ट्रीय भावना के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान को देखकर हम निस्संकोच कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक समाजवाद की लक्ष्य प्राप्ति में भावी राजनीतिक उपन्यास निर्माणकारी भूमिका का निर्वाह करेंगे। किन्तु इतना होते पर भी हम कहना चाहेंगे कि सामयिक घटनाओं के चित्रण अथवा राजनीतिक सिद्धांतों के प्रसारवादी ष्येय से उपन्यास के साहित्यिक मूल्य में वृद्धि नहीं होती। हम यह मानते हैं कि जीवन के उपयुक्त में सहायक हर प्रवृत्ति अच्छी है, किन्तु उसकी सार्थकता आदर्शों के व्यापक परिधान में ही है। साहित्य का उद्देश्य राजनीति जैसा संकुचित नहीं होगा। सम्भवतः इसीलिए मासलाल चतुर्वेदी ने 'उपन्यास तत्व एवं रूप-विधान' की प्रस्ताविका में लिखा है - "घटनाएँ बिम्ब बनाती हैं, वे इतिहास के काम आ सकती हैं। उन घटनाओं में समय के धार-धार देखने की ताकत भी है। किन्तु प्रथम दिन राजनीति और दूसरे दिन इतिहास कहलाने वाली घटनाओं में जिनकी मर कर जीने की क्षमता है, उतनी बढ़ाचित् जीवित रहने की क्षमता नहीं। इसीलिए सखार के प्रतिभाशालियों को घटनाओं के बिम्ब का प्रतिबिम्ब उपस्थित करना पड़ा।" यस्तुनः उपन्यास की सार्थकता भी इसी में है।

प्रस्तुत प्रबन्ध सविज्ञेय आचार्य मन्ददुलारे वाजपेयी जी ने निरीक्षण निर्देशन में

हुआ है, जो हिन्दी साहित्य के मर्मज्ञ विचारक एवं अधिकृत विद्वान् हैं। मेरी दृष्टि में तो पंडित जी मालोचना-साहित्य के पारसमणि हैं, जो अपने स्पर्श से लौह को स्वर्ण बनाने की क्षमता से युक्त हैं। दशका अनुभव मुझे तब हुआ, जब मैं स्थानीय साहित्यिक मित्रों के साथ उनके दर्शन को गया और शोध-कार्य की दीक्षा लेकर लौटा। और फिर जनसम्पर्क अधिकारी और शोध छात्र दोनों का कार्य साथ-साथ चलने लगा। यह पंडित जी के व्यक्तित्व का प्रभाव है कि दिन को 'शासकीय सेवक' और रात्रि को 'सरस्वती-साधक' बन मैं वर्षों एकनिष्ठ भाव से शोध कार्य हेतु धैर्य-शक्ति संजो सका। इस साधना में जो प्राप्त कर सका, उसका ध्येय वस्तुतः धन्द्वेय वाजपेयी जी के कुशल निर्वेशन को ही है।

मैंने इस शोध कार्य में मुझे जिन मात्मीय जनों से विशेष रूप से डॉ० राम-कुमार सिंह 'कुमार' से जो सक्रिय सहयोग मिला, उनका भी मैं हृदय से आभारी हूँ।

ब्रजभूषण सिंह 'मादर्श'

सागर,

जगमाष्टमी,

३० अगस्त, १९६४

अनुक्रमणिका

ग्राममुख

अध्याय १—हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों का स्वरूप-संस्थापन

पृष्ठ संख्या

(१ से ८)

(१७-४४)

उपन्यास शब्द—व्युत्पत्ति, भारतीय तथा पाश्चात्य मत, उपन्यास का पारिभाषिक स्वरूप, उपन्यास के मूल तत्व, भ्रौपान्यासिक विभेदों के आधार—कथावस्तु, कथानक में कल्पना का स्थान, शैलीगत प्रभेद, वर्ण्य वस्तु के आधार पर उपन्यासों का वर्गीकरण, वर्ण्य वस्तु और पात्र, पात्रों का वर्गीकरण, निष्कर्ष, समाज और राजनीति का पारस्परिक सम्बन्ध, साहित्य और समाज का पारस्परिक सम्बन्ध, राजनीतिक उपन्यास : नूतन सितित्त, राजनीतिक उपन्यासों में युगीन समस्याएँ, राजनीतिक उपन्यासों की व्याप्ति और सीमा, राजनीतिक उपन्यासों का स्वरूप-संस्थापन, राजनीतिक एवं ऐतिहासिक उपन्यासों की पार्थक्य रेखा ।

अध्याय २—भारतीय राजनीति का क्रमिक विकास : एक सर्वेक्षण (४५-८३)

राष्ट्रीय एकता के प्रेरणा स्रोत, अखिल भारतीय कांग्रेस, द्वितीय चरण, आतंकवादी आंदोलन, साम्प्रदायिकतावादी राजनीतिक संस्थाएँ—मुस्लिम लीग, हिन्दू महासभा, जनसम, साम्यवादी दल ।

अध्याय ३—हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों का क्रमिक विकास (८४-१११)

प्रारम्भिक हिन्दी उपन्यास और राजनीति—सन् १८८२ से १९१९ तक, परीक्षागुरु, भ्रष्टाचार का विरोध, हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों का विकास—साहित्य और राजनीति, स्वाधीनता-पूर्व हिन्दी के राजनीतिक उपन्यास, समाजवादी चेतना से अनुप्राणित उपन्यास, स्वाधीनताोत्तर राजनीतिक उपन्यास, हिन्दू राष्ट्रीयतावादी विचारधारा, राजनीतिक सिद्धांतों से समन्वित उपन्यास ।

अध्याय ४—प्रेमचन्दयुगीन राजनीतिक उपन्यासों का अध्ययन (११२-१७८)

प्रेमचन्दयुगीन राजनीतिक स्थिति, राजनीतिक प्रवृत्तियाँ, प्रेमचन्द का व्यक्तित्व—जन्म, पारिवारिक स्थिति, शिक्षा, व्यवसाय, साहित्यकार प्रेम-

चन्द उपन्यासकार के रूप में, उपन्यास और उनका रचना-काल, राजनीतिक दृष्टिकोण, प्रेमचन्द के प्रेरणास्रोत, प्राक्गांधीयुगीन उपन्यासों में राजनीति, प्रेमचन्द के राजनीतिक उपन्यास—प्रेमाश्रम हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य की समस्या, प्रेमाश्रम में वर्णित अन्य राजनीतिक समस्याएँ भूमि समस्या, राजमहा के चुनाव, साम्यवाद के विस्तार का स्रोत, रंगभूमि और उसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि, अहिंसक क्रांति का समर्थन, अन्य राजनीतिक घटनाएँ, 'कर्मभूमि' और उसका कर्मयोग, नारी चेतना का विकास, लगातार बढ़ी आंदोलन और सामयिक राजनीति, हृदय-परिवर्तन का गांधीय सिद्धान्त, हिन्दू-मुस्लिम एकता का प्रयास अहिंसा, स्वावलम्बन और आत्मनिर्भरता, प्रेमचन्द के अंशतः राजनीतिक उपन्यास—'काया कल्प' और उसमें निहित राजनीति, हिन्दू-मुस्लिम समस्या, रियासतों और देशी नरेशों की समस्या, अन्य राजनीतिक स्रोत, अलौकिक प्रसंग और गांधीवाद, 'गबन'—गबन में राजनीतिक घटनाएँ, नौकरशाही की भूमिका बनाम पुलिस का नया मृत्यु, स्वराज्य कल्पना, गांधीवाद की गूँज, गोदान, मजदूर आंदोलन, प्रेमचन्द के राजनीतिक उपन्यास एक सर्वेक्षण, समाजवादी चेतना, जासूसी उपन्यासों में राजनीतिक तत्व—दुर्गा प्रसाद खत्री के 'रक्तमण्डल' व 'सन्दर्भान', सरकारपरस्त व्यक्तित्व ।

अध्याय ५—प्राक्स्वाधीनता युग के राजनीतिक उपन्यास

(१७६-२५४)

समाजवादी चेतना का विस्तार, कांग्रेस की स्थिति, द्वितीय महायुद्ध की प्रतिक्रिया, बंगालीस की क्रांति, दिल्ली बलो, बंगाल का भ्रमकाल, अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति, नाविक विद्रोह, अस्थायी सरकार का निर्माण और साम्प्रदायिक दंगे, स्वतंत्रता एक देश-विभाजन, राजनीतिक उपन्यासकार यशपाल, व्यक्तित्व, यशपाल की राजनीतिक एक साहित्यिक मायताएँ, यशपाल के उपन्यासों का वर्गीकरण, 'दादा कामरेड' 'देशद्रोही,' 'पार्टी कामरेड'—राजनीतिज्ञ पक्ष, कांग्रेस का उपहास, नाविक सैनिक विद्रोह, चुनाव चित्रण, 'मनुष्य' के रूप, 'भूठा सच,' साम्प्रदायिक संघर्ष, राजनीतिक वातावरण और व्याप्त भ्रष्टाचार के चित्र, कांग्रेस की आलोचना, गांधी-हत्या-काण्ड का विवरण, पंचवर्षीय योजना की आलोचना, कम्युनिस्ट पार्टी का राजनीतिक उपसंहार, अन्य उपन्यासकार और राजनीतिक उपन्यास—अचल—बढ़ती धूप, आतंकवादी प्रवृत्ति का विरोध, बंगालीस की क्रांति और 'नयी इमारत' राजनीतिक अंश, अग्रस्त क्रांति में कम्यु

निम्नो की भूमिना, अन्य राजनीतिक विवरण, निष्कर्ष, 'उत्तरा' रागेय राघव के उपन्यासों में राजनीतिक तत्व, विपाद मठ, जागनी आक्रमण और भारत की राजनीतिक स्थिति, 'दुजूर' तत्कालिक राजनीतिक स्थिति, पूंजीपति वर्ग, स्वाधीनता प्राप्ति और कांग्रेस, सीधा सादा रास्ता

अध्याय ६— राजनीति विषयक प्रासंगिक चर्चा समन्वित उपन्यास (२५५-३१२)

जैनेन्द्र के उपन्यास में राजनीतिक तत्व, जैनेन्द्र का व्यक्तित्व, मुनीना, गांधीवाद की भूमि, मुखदा, पात्र और राजनीति, मुखदा में वर्णित राजनीतिक देश काल, क्रांतिकारियों की कार्य-प्रणाली, क्रांतिकारियों की रीति-नीति अनुशासन, क्रांतिकारियों की रीति-नीति और नारी, अन्य क्रिया-कलाप, साम्यवादी चेतना, विवर्तन, उपन्यास में वर्णित क्रांतिपरक घटनाएँ और असंगति, धन सग्रह के साधन, साम्यवादी दृष्टिकोण, असंगतियों, जैनेन्द्र के अन्य राजनीतिक उपन्यास, कल्याणी, जयवर्द्धन, निष्कर्ष, इला-चन्द्र जोशी के उपन्यास एक भारतीय राजनीति, सन्यासी, निर्वाचित, मृत्तियध, राजनीतिक घटनाएँ, सर्वोदय समन्वित सामूहिक सम-धर्म-भावना, अन्य राजनीतिक वातावरण, जिप्सी, अज्ञेयकृत शेखर . एक जीवनी का राजनीतिक स्वरूप, शेखर एक जीवनी में वर्णित राजनीतिक प्रसंग, कालावधि-निर्धारण, विचारधाराएँ, क्रांतिकारी और नारी, घालीच्या-वधि के अन्य प्रमुख उपन्यास, टैडे-मेडे रास्ते, बंगाल के अकाल पर आधारित उपन्यास, पुरुष और नारी, जागरण, प्राकृ-स्वाधीनता युग के विवेचन उपन्यासों की उपन्यासिता ।

अध्याय ७—स्वातंत्र्योत्तरकालीन हिन्दी के राजनीतिक उपन्यास (३१३-४०१)

राष्ट्रीय वातवरण पर आधारित प्रमुख उपन्यास-परमपुत्र, राजनीतिक पात्र, राजनीतिक घटनाएँ, राजनीतिक भाषण और वक्तव्य, भूले बिसरे विषय, कांग्रेस का कार्यक्रम, खिनाफत आंदोलन, असहयोग-आंदोलन, आंदोलन और व्यापारी स्वार्थ, चौरी-चौरा काण्ड, अन्य राजनीतिक घटनाओं का विवरण, साम्प्रदायिकता, छद्मनोद्वार, बयालीस राजनीतिक घटनाएँ, राष्ट्रीय घटनाएँ, हिन्दू-मुस्लिम समस्या, सन् बयालीस का आंदोलन, गांधीय सिद्धांतों का प्रतिष्ठापन, अष्टाचार पर व्यंग्य, बयालीस की विशिष्टताएँ, निश्चित, ज्वालामुखी, रुपाजीवा, राजनीतिक तत्व, स्टेक मार्केट, स्वतंत्र भारत, स्वतंत्रता-सपना की पृष्ठभूमि पर लिखित मन्मथ-

नाथ गुप्त के राजनीतिक उपन्यास, व्यक्तित्व, जागरण, रेन अंबेरी, रग-मच, राजनीतिक असंगतियाँ, अपराजित, प्रतिक्रिया, अष्टम समस्या, सन् १९३५ का चुनाव, कप्तानक एव पान, सागर सगम, अन्य उपन्यास यज्ञ दत्त के दो उपन्यास, स्वातन्त्र्योत्तर देशीय वातावरण से समन्वित उपन्यास उदयास्त, कांग्रेस की आलोचना, साम्यवादी पान, अक्षरवादी नेना, मन-सहयोग की सर्वोदयी भावना, कांग्रेस की स्थिति, राजनीतिक गति विधि और नारी, अमरबेल, मन्मन्दिर, कांग्रेस मन्त्रिमण्डल, राजनीति, और पत्रकारिता, हाथो क दाँत, बंदोबदी आँखें, यज्ञदत्त के उपन्यासों में स्वातन्त्र्योत्तर देशीय वातावरण, निर्माण पथ महल और मकान, बदलती राह अन्तिम चरण, निष्कर्ष, चीनी आक्रमण पृष्ठभूमि पर आधारित दो उपन्यास, विनाश के बादल, देश नहीं भूलेगा, समाजवादी यथार्थवादी उपन्यास, बोज, साम्यवादी पान, राजनीतिक घटनाएँ, अहिंसा का विरोध आनकवादियों का विरोध, कांग्रेसी नेताओं पर प्रहार, साम्यवादी दृष्टिकोण, उखड़े हुए लोग, साम्यवाद की भलक, गांधीवाद की आलोचना, आदमी और सिक्के, रात अंबेरी है, लोहे के पक्ष, ऊँची नीची राहें, भूख और तृप्ति, सूखा पना, केलाबाजी, नीव का पत्थर, लहरें और बगार, मनु की बेटियाँ, मुक्तावनी, क्रांतिकारी, बुभुते दीप, गुरुदत्त के उपन्यासों का राजनीतिक पक्ष, गुरुदत्त के उपन्यास, गांधीयुगीन वातावरण पर आधारित उपन्यास, उपन्यास की प्रमुख राजनीतिक घटनाएँ साम्यवादी विरोधी उपन्यासों की शृङ्खला ।

अध्याय ८—हिन्दी के आचलिक उपन्यासों में राजनीति

(४०२-४१७)

आचलिकता का आग्रह एव राजनीतिक तत्व, समाजवादी यथार्थवादी आचलिक उपन्यासकार एव उपन्यास, नागार्जुन के राजनीतिक उपन्यास, व्यक्तित्व, रतिनाथ की चाची, बनचनमा, नयी पीप, चाया बटेहरनाथ, राजनीतिक तथ्य, बरुण के बेटे, राजनीतिक पात्र, राजनीतिक तथ्य, अग्र-तारा, निष्कर्ष, समाजवादी चेतना से युक्त औरवप्रसाद गुप्त के उपन्यास, मशाल, गंगा मैया, सती मैया का चौरा, उपन्यासों में वर्णित राजनीतिक दलों की स्थिति, जनसंघ एव मुस्लिम लीग, साम्यवाद, सर्वोदयी भावना से समन्वित आचलिक उपन्यास, दुपमोचन, बूँद और समुद्र, सर्वोदय की छाग, पूँजीवादी दृष्टिकोण और कत्ता, विशिष्टताएँ, वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था, राष्ट्रीय वातावरण पर आधारित आचलिक उपन्यास, रेगु -

भावलिन उपन्यासों का राजनीतिक स्वर, राजनीतिक स्थिति का चित्रण, मानवनायादी दृष्टिकोण, अराष्ट्रीय तरवों की भलक, अन्तर्जातीय विवाह बनाम राजनीति, रेशु के उपन्यासों की विशिष्टताएँ हीरक जयन्ती, अनबुभी प्यास, राजनीतिक स्थिति प्रौर धटनाओं का चित्रण, नौकर-शाही की स्थिति, अक्सरवादी कायेंसों, काप्रेसी पात्र, गांधीवाद प्रौर लेखक ।

अध्याय ९—हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों की प्रयुक्तिर्वा एव कला-पक्ष (४५८-५०१)

राजनीतिक उपन्यासों का शिल्प-वैशिष्ट्य, कथावस्तु में राजनीतिक संसर्ग, यथार्थता के प्रति आग्रह, वर्ण्य विषय, वादनिरपेक्ष उपन्यास, वादसापेक्ष उपन्यास, मिश्रित उपन्यास, कथा वस्तु के अभिव्यक्ति के ढग, वस्तु-विधान की विभिन्न पद्धतियाँ, पात्रों के आधार से, दृश्यविधा शैली, पत्नौरमिक उपन्यास, गठन शैलिय, शिथिल गठन, विषयाधिक्य एव कारण, अरिज-चित्रण, एकांगी व समतलीय पात्र, शोषिक प्रौर शोषित पात्र, पात्रों के भेदोपभेद, व्यग्य-अरिज, पात्र-चयन, सस्था प्रौर परिधि, पात्र ऐतिहासिक नहीं, कल्पित, अन्य विशिष्टताएँ, कथोपकथन, कथानक का विस्तार करना, पात्रों की व्याख्या करना, उद्देश्य ना स्पष्टीकरण, वातावरण, कथोपकथन से वातावरण की सृष्टि, मुख्य प्रभाव की अभिव्यक्ति, वातावरण प्रौर भावनिक्ता, राजनीतिक उद्देश्य, शैलीगत वैशिष्ट्य, भाषा, धर्माचारियों की भाषा, मुसलमान एव प्रप्रेज पात्रों की भाषा, राजनीतिक पात्र प्रौर उनकी भाषा, प्रादेशिक बोली प्रौर यथार्थ ।

अध्याय १०—समसामयिक राजनीतिर्तों एव विचारकों के मत एव आदशों के साथ प्रोपग्यासिक विचारों का तुलनात्मक अध्ययन (५०२-५४२)

भारतीय राजनीति के तीन चरण, राष्ट्रीय भावना का विकास, हिन्दी उपन्यास एव राष्ट्रीयता, उदारपथी नेना एव राजनक्ति, प्राचीन गौरव, आर्थिक पहलु, उग्र राष्ट्रीयता, गांधीवाद, गांधीय सिद्धांत, गांधीवाद का विनयन-अक्ष, अहिंसा की भूमिका, सत्याग्रह, हिन्दी उपन्यासों में गांधीवाद का सैद्धान्तिक पक्ष, सियारासमकरण गुप्त के उपन्यासों में गांधीवाद का रूप, जैनेन्द्र के उपन्यासों में गांधीय दर्शन, गांधीवाद प्रौर प्रेमचन्द, गांधीवाद का कर्मपक्ष, आर्थिक विचारधारा, सर्वोदयो भावना, हिन्दी उपन्यासों में गांधीवाद का व्यावहारिक पक्ष—दृढय-अरिज-वर्तन, प्रोपो-

गिक सभ्यता का विरोध, हिन्दू-मुस्लिम एकता, सर्वोदय, सर्वोदय के मूलभूत सिद्धांत, साम्यवाद एवं समाजवादी विचारधारा, मार्क्स की प्रेरक शक्तियाँ, मार्क्स के सिद्धांत, इन्द्रात्मक भौतिकवाद, इतिहास की भौतिक व्याख्या, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, सर्वहारा-अग्रति एवं अग्रि-नायकत्व, मार्क्सवाद एवं साहित्य, वर्ग-संघर्ष का चित्रण, समाजवादी यथार्थवाद एवं प्रेम, जननर की झालोचना, राजनीतिक सिद्धांतों एवं साहित्यिक प्रक्रिया में भेद ।

अध्याय ११— हिन्दी के राजनीतिक उपन्यास साहित्यिक प्रदेय और सम्भावनाएँ (१४३-१६६)

राजनीति का भाग्रह, मानव-मूल्य की दृष्टि से, नारी-समस्या, काम-समस्या, राष्ट्रीय दृष्टि से, अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से, क्षेत्रविस्तृति, जीवन की व्याख्या, मानव-मूल्य की नूतन मान्यताएँ, भागिजात्य से सामान्य की ओर, अग्रति की प्रेरणा, व्यक्ति और समाज, यथार्थ और स्वातुभूत दर्शन, पुनर्निर्माण सम्बन्धी दृष्टिकोण, शैक्षणिक मूल्य, लोकनक्षीय समा-जवाद एवं भागी सम्भावनाएँ ।

हिन्दी के
राजनीतिक उपन्यासों का अनुशीलन

अध्याय १

हिन्दुओं के राजनीतिक उपन्यासों का स्वरूप संस्थापन

- > उपन्यास : शब्द व्युत्पत्ति
- > भारतीय तथा पारम्परिक मत
- > उपन्यास का पारिभाषिक स्वरूप
- > उपन्यास के मूल तत्त्व
- > धार्मिक विभेदों के आधार
- > कथा वस्तु
- > कथानक में कल्पना का स्थान
- > शैलीगत प्रभेद
- > वर्ण वस्तु के आधार पर उपन्यासों का वर्गीकरण
- > वर्णवस्तु और पात्र
- > पात्रों का वर्गीकरण
- > निष्कर्ष
- > समाज और राजनीति का पारस्परिक सम्बन्ध
- > राजनीतिक उपन्यास : नूतन क्षितिज
- > राजनीतिक उपन्यासों में युगीन समस्याएँ
- > राजनीतिक उपन्यासों की व्याप्ति और सीमा
- > राजनीतिक उपन्यासों का स्वरूप संस्थापन
- > राजनीतिक एवं ऐतिहासिक उपन्यासों की पार्श्वव्यवस्था

उपन्यास शब्द व्युत्पत्ति

उपन्यास वर्तमान युग की देन है जो गद्य-साहित्य का कलात्मक एवं कल्पनात्मक रूप है, जिनका आचार कथा है। 'उपन्यास' शब्द संस्कृत भाषा का है, किन्तु प्राचीन संस्कृत साहित्य में इसका प्रयोग उस अर्थ में कभी नहीं हुआ, जिसमें वह आज व्यवहृत किया जाता है। उपन्यासकार प० किशोरीलाल गोस्वामी ने 'प्रणयिनी परिणय' के 'उपोद्घात' में उपन्यास के सम्बन्ध में मत व्यक्त करते हुए लिखा है कि 'जिस प्रकार साहित्य के प्रधान अंगों में 'नाटक' का प्रचार प्रथम यहाँ ही हुआ था, उसी तरह 'उपन्यास' की मृष्टि भी प्रथम यहाँ ही हुई थी यह अर्थोक्ति नहीं है, परन्तु किसी-किसी महाकाव्य का यह कथन है कि 'उपन्यास' पूर्व समय में यहाँ प्रचलित नहीं था, वरन् यह अंग्रेजों की देखा-देखी लोगों ने 'नोबेल के स्थान में उपन्यास की कल्पना कर ली है इत्यादि। परन्तु उन महात्माओं को प्रथम इसको मोमासा कर लेनी चाहिए, क्योंकि 'उपन्यास' अपनी उपसर्ग पूर्वक आस धातु इन शब्दों से बना है यथा उप (समीप) नी (उपन्यास) आस (रचना) अर्थात् इसकी रचना उत्तरोत्तर आश्चर्यजनक एवं कुछ छिपी हुई कथा क्रमशः समाप्त में स्फुटित हो और अमरकार भी 'उपन्यासस्तु वाङ्मुखम्' अर्थात् वाङ्मुखी वाचा यह अर्थ उपन्यास के तात्पर्य से ही घटता है, इत्यादि प्रमाणों से उपन्यास भी प्राचीन काल से भारतवर्ष में प्रचलित है और 'दशकुमार चरित्र' 'वासवदत्त,' 'श्री हर्ष चरित्' 'कादम्बरी' आदि उपन्यास इसकी प्राचीनता में जाञ्चत्वमान प्रमाण हैं १।'

भारतीय तथा पश्चात्य मत

इस अभियान के उद्भावक की मूर्त्ति की प्रशंसा डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी यों की है—'उपन्यास बन्तु ही 'नवन' अर्थात् नया और ताजा साहित्यांग है, परन्तु फिर भी जिस मेधावी ने कथा, आख्यायिका आदि शब्दों को छोड़कर अंग्रेजी 'नोबेल' का प्रतिपाद उपन्यास माना था उसकी मूर्त्ति की प्रशंसा किये बिना नहीं रहा जाता। जहाँ ज्यने इस नये शब्द को प्रयोग से यह सूचित किया कि यह साहित्यांग पुरानी कथाओं और आख्यायिकाओं से भिन्न जानि वा है वही इसके शब्दार्थ के द्वारा (उप = निकट, न्यास = रचना) यह भी सूचित किया कि इस विशेष साहित्यांग के द्वारा ग्रन्थकार पाठक के निकट अपने मन की कोई विशेष बात, कोई अभिन्न मन रचना चाहता है। इस

१ किशोरीलाल गोस्वामी : प्रणयिनी परिणय, उपोद्घात, पृष्ठ १

लिए यद्यपि यह शब्द पुरानी परम्परा के अनुकूल नहीं पड़ता, तथापि उसका प्रयोग उपन्यास की विशिष्ट प्रकृति के साथ बिलकुल बेमेल नहीं कहा जा सकता^१।

भालोचक गुलाब राय जी की भी मान्यता है कि अंग्रेजी शब्द नाविल (Novel) में, जिसका अर्थ नवीन है, ऊपर की कहानी का तत्व भरा हुआ है। मराठी भाषा में अंग्रेजी शब्द के आधार पर 'नवल कथा' शब्द गढ़ लिया गया है। मराठी में उपन्यास को 'कादम्बरी' भी कहते हैं। यह एक व्यक्तिवाचक नाम जातिवाचक बनाने का अर्द्ध उदाहरण है। उपन्यास शब्द प्राचीन नहीं है, कम से कम उस अर्थ में, जिसका आजकल व्यवहार होता है। संस्कृत लक्षण ग्रन्थों में 'उपन्यास' शब्द है। यह नाटक की राधियों का एक उपभेद है (प्रतिमुख राधि का) इसकी दो प्रकार से व्याख्या की गई है। 'उपन्यास प्रसादनम्' अर्थात् प्रसन्न करने को उपन्यास कहते हैं। दूसरी व्याख्या इस प्रकार है 'उपपत्ति कृतो ह्यर्थ उपन्यास प्रकीर्तित' अर्थात् किसी अर्थ को युक्तियुक्त रूप में उपस्थित करना उपन्यास कहनाता है। संभव है कि उपन्यासों में प्रसन्नता देने की शक्ति तथा युक्तियुक्त रूप में अर्थ को उपस्थित करने की प्रवृत्ति के कारण इस तरह की कथात्मक रचनाओं का नाम उपन्यास पड़ा हो, किन्तु शास्त्र में नाटक साहित्य के उपन्यास शब्द और आजकल के उपन्यास में नाम का ही साम्य है। उपन्यास का शब्दार्थ है, सामने रखना^२।

उपरोक्त कथनों से यह स्पष्ट हो जाता है कि उपन्यास अंग्रेजी के नावेन का पर्यायवाची है। अंग्रेजी 'नावेल' शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन नोवस या नोवेनस तथा फ्रेन्च नोबो से है, जो संस्कृत के 'नव' के विकसित रूप ज्ञात होते हैं। नावेन का अर्थ नया, असाधारण या विचित्र है और जिस कहानी में नया, कल्पित तथा रोमान्कारी विवरण हो उसे नावेल कहते हैं^३।

जोसेफ टो शिपले का कथन है कि नाविल इटालियन 'नूवेला' से निकला हुआ है और मोटे रूप में समान्यार का समकक्ष है, वह एक नये प्रकार की चुटकुलों से भरी हुई एक ऐसी कथा का संकेत करता है जो आसन्नकालीन और सत्य दोनों है^४।

हिन्दी में नावेन के लिए उपन्यास नामकरण के सम्बन्ध में बाबू बजरत्न दास का मत विचारणीय है। उनके अनुसार हिन्दी में या भारतीय भाषाओं में जब पाश्चात्य

१ ५० हजारों प्रसाद द्विवेदी का लेख, 'साहित्य-संदेश', उपन्यास अंक, अक्टूबर-नवम्बर, १९४०, पृष्ठ ४२

२. गुलाब राय, काव्य के रूप, पृष्ठ १६५

३ अजरत्नदास : हिन्दी उपन्यास साहित्य, पृष्ठ ९

४ जोसेफ टो शिपले, डिवाइनरी ऑव वर्ल्ड लिटरेचर

प्रभाव के कारण वहाँ की सी कहानियाँ लिखी जाने लगीं तब उसके लिए नामकरण करने की आवश्यकता पड़ी। नामकरण इस प्रकार किया गया। संस्कृत में न्यास (नि + अस्) शब्द के कई अर्थ हैं—परोहर, धात्री, सौपना, मन्त्रों से अग-प्रत्यङ्ग देवताओं को सौपना, त्यागना, मानसिक सन्तोष आदि। उपन्यास (उप-न्यास) के अर्थ भी परोहर, धात्री, श्रोल, उपक्रम, मनेन आदि हैं और इसमें बड़ी कहानी का भावार्थ ग्रहण किया जाता है। हिन्दी में भारतेन्दु काल में नवन्यास शब्द भी इस अर्थ में दो एक सज्जनों ने प्रयुक्त किया था। नव शब्द का अर्थ नया, नई सख्या, प्रशंसा बनावटी, प्रशंसा, उत्सव आदि हैं और इन्हीं में न्यास शब्द का संयोग कर यह शब्द बना लिया गया था, पर इसका प्रचार नहीं हुआ। बंगला में रोमान्थ के लिए इसी प्रकार रमन्यास शब्द बना पर वह भी नहीं चला। नावेन शब्द से मिनता-जुलता नवल शब्द भी बंकिम बाबू के समय प्रयुक्त हुआ था और उपन्यासकार के बदले नवन कथाकार या नवलकार का भी उपयोग किया गया था पर ये शब्द उसी समय अप्रयुक्त हो गये। अब केवल उपन्यास शब्द ही विद्योप प्रचलित है^१।

उपन्यास का परिभाषिक स्वरूप

‘उपन्यास’ शब्द की व्युत्पत्ति और उसकी भीमामा उसकी परिभाषा निर्धारित करने में अत्यन्त सहायक सिद्ध हुई है। उसके शब्दार्थ में पाठकों के निवृत्त मन की विद्योप बात या अभिनव मन युक्ति-युक्ति रूप में रखने का जो भाव निर्वाह है उससे उपन्यास की परिभाषा को दिशा निर्देश मिला है।

यों उपन्यास शब्द के सहाय ही उपन्यास की परिभाषा के सम्बन्ध में भी अनेक मत हैं। स्काट जेम्स का मत है कि ‘उपन्यास एक कला है, क्योंकि उससे एक ऐसी वस्तु का प्रदर्शन होता है, जिसे कलाकार जीवन अथवा जीवन के सत्य के रूप में भी स्वीकार करता है और इमीलिए कि इन तत्वों को एक प्राज्ञ शक्ति से समन्वित करके प्राज्ञ रूप में संप्रतिष्ठ करता है तथा इस सत्य के लिए हमें प्रेरित करता है कि जो उसने देखा है वह हम देख सकें और उससे आनन्द प्राप्त करें^२।’ वाल्टर एम० कैंपबेल के अनुसार ‘उपन्यास एक लम्बी गद्य वर्णना है, जिसमें मानव चरित्र का उद्घाटन होता है। मानव चरित्र विविध रूपों में हमारे समक्ष आता है।^३ हिन्दी के उपन्यास-संघाट प्रेमचन्द ने भी उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र माना है। उन्होंने लिखा है

१. बजरत्नदास : हिन्दी उपन्यास साहित्य, पृष्ठ ६-१०

२. स्काट जेम्स : द मेरिग घाव द लिटरेचर, पृष्ठ ३५५-५६

३. वाल्टर एम० कैंपबेल : द कम्प्लीट नावल, पृष्ठ १३६

कि 'मैं उपन्यास को मानव-चरित्र का चित्र-पात्र समझता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्त्व है^१। राल्फ फाक्स भी उपन्यास को मानव-जीवन का गद्य मानते हैं। उनके अनुसार 'उपन्यास गद्य में लिखी गई यथामात्र नहीं है, वह मनुष्य के जीवन का गद्य है। उपन्यास वह प्रथम कला रूप है जो समग्र मनुष्य को समझने और अभिव्यक्त करने का प्रयास करता है। • • • यथार्थ की एक दूसरी ही दृष्टि उपन्यास प्रस्तुत करता है। काव्य, नाटक, सिनेमा, चित्रपट या संगीत द्वारा प्रस्तुत यथार्थ से नियन्त्रण ही उपन्यास का यथार्थ भिन्न है। ये सब यथार्थ के उन पहलुओं को भन्ने ही व्यक्त कर सकें जो उपन्यास की पहुँच के बाहर हैं, परन्तु किसी एक पुरुष, स्त्री या बच्चे का सम्पूर्ण जीवन भली प्रकार अंकित कर सकने में इनमें से कोई भी समर्थ नहीं^२।'

'उपन्यास एक ऐसी कृति है, जिसमें मनुष्य की सबसे बड़ी शक्तियाँ प्रदर्शित होती हैं, जिनमें मानवीय प्रकृति का अत्यन्त गम्भीर ज्ञान, उसकी विविधता के सुखद निरूपण, प्रत्युत्पन्न मति और विनोद के सुन्दरतम उन्मेष, उत्तम चुनी हुई भाषा में जगत के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं^३।' मास ने भी उपन्यास को 'वास्तविक जीवन का यथार्थवादी विधि से अंकित करने वाला' निरूपित किया है तथा जेम्स ने लिखा है कि 'उपन्यास एक सजीव वस्तु है। वह पूर्ण और अगण्य है। किसी अन्य जीव के समान जिस अनुपात में उसमें सजीवता है, उस अनुपात तक भेरे विचार से यह पाया जायगा कि प्रत्येक भाग में दूसरे भागों का भी कुछ अंश है।' इस संदर्भ में क्लारारोव का मत भी दृष्टव्य है। 'प्रोसेस ऑफ रोमान्स' में वे लिखते हैं कि 'उपन्यास यथार्थ जीवन और व्यवहार का तथा उस काल का जिसमें वह लिखा गया है, एक चित्र है।'

मार्क्सवाद के रूप में प्रचलन के उपरान्त क्रांति की प्रेरणा रूसी साहित्य का दायित्व माना जाने लगा। इसका प्रभाव अन्य देशों की भाषाओं में साहित्य पर भी पड़ा। फिलिप हेण्डर्सन ने उपन्यासकार के इस राजनीतिक दायित्व की ओर इंगित किया है^४। हायर्ड फास्ट ने भी यह स्वीकार किया है कि उपन्यासकारों को जन-क्रान्ति की प्रेरणा देने वाले उपन्यासों की रचना में सहयोग देना

- १ प्रेमचन्द : साहित्य का उद्देश्य, पृष्ठ ५४
- २ राल्फ फाक्स : द नावल एण्ड द पीपुल, पृष्ठ २०
- ३ एलीनावेप ड्यू द मार्क्सवादी, पृष्ठ ५
- ४ हेण्डर्सन . नावल डू डे पृष्ठ १५

चाहिए क्योंकि यह उनका अनिपेक्ष्य कर्तव्य है^१। सुप्रसिद्ध रूसी उपन्यासकार गोर्की का भी कथन है मेरे मत्र में कलाकार अपने देश का सुपुत्र है, और जो सबों में अधिक शैल्युक्त और विवेक के साथ देश के लिए काम करता है। वह दूसरों से अच्छी तरह जानता है कि स्वतंत्रता के बिना संस्कृति और कला का अस्तित्व नहीं है, अतः अपने देश की दुर्दशा में उसकी जतना के हृदय को जगाकर उसमें वीरता का आवेग भरना उसका कर्तव्य है^२।

इसमें सन्देह नहीं कि उपन्यास का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है। सम्भवतः इसीलिए उसकी तुलना करते हुए हमेशा मिलेश ने लिखा है कि 'उपन्यास उन कीटाणुओं की श्रेणियों के समान है, जिनमें भ्रातृ सौ अस्सी कांच हैं और जो अन्त रूप से पृथ्वी के दृश्यों की गाठ सौ अस्सी चित्रावलिियाँ प्रस्तुत करते हैं^३।' कहा गया है कि 'उपन्यास व्यर्थ वरुवास के अनिश्चित और सब वर भकता है^४। अर्थात् उपन्यास का अस्तित्व विमृत है और वह सब कुछ है।

कहने का तात्पर्य यह कि 'साहित्य क्षेत्र में उपन्यास ही एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा सामूहिक मानव जीवन अपनी समस्त भावनाओं और चिन्ताओं के साथ सम्पूर्ण रूप में अभिव्यक्त हो सकता है। मानव जीवन के विविध चित्रों को चित्रित करने का जितना अवकाश उपन्यासों में मिलता है उतना अन्य साहित्यिक उपकरणों में नहीं^५।'

इस तरह उपन्यास की विभिन्न परिभाषाओं के पीछे हमें जिस प्रधान गुण का संकेत मिलता है, वह है मानव जीवन की व्याख्या। आधुनिक मानव का जीवन राजनीति में बहुत अंशों तक परिचालित एवं प्रभावित है। इस रूप में उनका सामाजिक जीवन सामयिक राजनीति में अनेकों पूर्णरूपेण पृथक् नहीं कर सकता है। वस्तुतः आज के मानव की सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याएँ एक दूसरे की पूरक हो गई हैं। मानव जीवन की इसी विशाल चित्रपट्टी पर उपन्यासकार उसके सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक परिवर्तनों का आदर्श एवं मथार्थवादी दृष्टिकोण को सत्य व कल्पना के रंग विरले परिधान के साथ चित्रित करता है। सम्भवतः उसके इसी वैशिष्ट्य के कारण उपन्यास को जनतन्त्रीय साहित्यिक विधा कहा गया है।

१. हाथर्ड फास्ट : लिटरेचर एण्ड रियलिटी पृष्ठ १५

२. मैकिज़म गोर्की लिटरेचर एण्ड लाइफ पृष्ठ १४

३. हमेशा मिलेश फ्रांस पृष्ठ ३१-३२

४. एच० जॉ० वेल्स : टेम्प्लेटोव् द्राव द भाइरन् नावल

५. आचार्य नन्ददुलारे धारगेवी : नया साहित्य : नये प्रश्न

उपन्यास के मूल तत्व

उपन्यास साहित्य के विकास के साथ उसके प्रकार भी वृद्धिशील हैं। उपन्यास का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है—विशेष तत्व के आधार पर या पद्य वस्तु के आधार पर।

पाश्चात्य उपन्यास समीक्षक हडसन ने उपन्यास के मूल तत्वों पर विचार व्यक्त करते हुए लिखा है—“उपन्यास जीवन की प्रतिरूपिता है। इसलिए उसका सम्बन्ध मानव-व्यापारों, क्रिया-कलापों और घटनाओं से होना है। इसी को उपन्यास की कथावस्तु कहते हैं। इन घटनाओं का विधाता मानवसृष्टि उपन्यास का पात्र कहलाता है। उपन्यास जगत् में पात्रों की शक्तियों को कथोपकथन कहते हैं। ये जीवन घटनाएँ किन्तो विशिष्ट स्थान पर घटित होती हैं। इस समय और स्थान को ही, परिस्थिति वातावरण भयवा देशकाल कहते हैं। शैली का तत्व भी इसमें आवश्यक है। इन पात्र तत्वों की अपेक्षा एक छत्र तत्व रहता है। प्रत्येक उपन्यास में लेखक जाने या मतजाने जीवन और उसकी कुछ समस्याओं का उद्घाटन तथा विवेचन करता है।^१ इसमें किसी दृष्टि का पता चलता है। यह उपन्यासकार का जीवनदर्शन है।^२

इस प्रकार हडसन के मतानुसार कथानक, चरित्र-विवरण, कथोरकथन, समय और स्थान अन्विति, शैली और कथित भयवा निहित जीवन-दर्शन ही किन्तो उपन्यास सदृश गद्यात्मक कृति के प्रमुख भाग हैं।^३ उपन्यास के उपर्युक्त मूल तत्वों को प्रायः सभी विद्वानों की सहमति प्राप्त है। इन मूल तत्वों के आधार पर उपन्यासों के प्रमुखतः तीन विभेद किये जाते हैं : घटना-प्रधान, चरित्र प्रधान और घटना चरित्र प्रधान तथा नाटकीय।

भौतन्यासिक विभेदों के आधार

कथा वस्तु

मूल तत्वों के आधार पर उपन्यास के वर्गीकरण के लिए जिन दो तत्वों का होना अनिवार्य है वे हैं कथावस्तु और पात्र। अन्य तीन तत्व कथोरकथन, देशकाल और शैली इन्हीं दो तत्वों के प्रमुख सहायक होकर उनको गति प्रदान करते हैं।

कथानक उपन्यास की आधारशिला है। ‘कथानक ही यह वस्तु होती है, जिस पर उपन्यास का भवन खड़ा होता है। इसीलिए इसे उपन्यास का जीवा माना जाता

१. शिव नारायण धीवास्तव : हिन्दी उपन्यास, पृष्ठ ८
२. डब्लू० एच० हडसन : एन एन्ट्रोडक्शन टू द स्टडी पाव लिटरेचर, पृष्ठ १३०
३. डब्लू० एच० हडसन : एन एन्ट्रोडक्शन टू द स्टडी पाव लिटरेचर, पृष्ठ १३१

है। उपन्यास के अन्य तत्त्व अग्रधान उपकरणों की भांति कार्य करते हैं। इस दृष्टि से इन सब तत्वों में प्रधानतः कथानक के योग से ही उपन्यास की रचना होती है।^१ इसी को यों भी कहा जाता है कि 'जिस प्रकार चित्रकार पहले एक ढांचा तैयार करके उसमें तूलिका से रङ्ग भरता है, उसी प्रकार यह उपन्यास का ढांचा है। यस्तु वह मार्ग है जिसपर चलकर पात्र किसी निरिच्छित स्थान पर पहुँचते हैं।'^२ कथानक सत्य के निकट कल्पना के पुट के साथ हो सकता है। वह मौलिक, रोचक और चरित्रों एवं व्यापारों की कार्य-करण श्रृंखलाबद्ध करने वाला हो जिससे जीवन क्षो का महत्व स्पष्टतया उभरे और अभिव्यक्ति अनुभूतिपुक्त हो। इसीलिए कहा गया है कि कथानक की सफलता घटनाओं के नियोजन और जीवन की विभिन्नावस्थाओं के कुशलपूर्ण विशरण पर आधारित होनी है।

कथानक में कल्पना का स्थान

कथानक में कल्पना का सम्मिश्रण अनेक विद्वानों ने अनिवार्य माना है। डॉ० रामप्रबोध द्विवेदी का मत है कि 'कथासरिता तो धारा के समान है और उन परिस्थितियाँ भी, जिनके बीच में से होकर धारा अग्रसर होती है, हम सरिता के किनारों से तुलना कर सकते हैं। उपन्यास में वैयक्तिक जीवन का निरूपण सामाजिक अथवा जातीय जीवन की पृष्ठभूमि बनाकर होता है, अतएव उसमें यथार्थ के साथ कल्पना का भेद अनिवार्य है।'^३ किन्तु कल्पना को आधार-युक्त होना चाहिए। इस सम्बन्ध में हेनरी जोन्स ने स्पष्ट लिखा है कि 'अगर किसी लेखक की बुद्धि कल्पना कुशल है तो वह सूक्ष्मतरंग भावों से जीवन को व्यक्त कर देती है। वह वायु के स्पन्दन को जीवन पदान कर सरती है। लेकिन कल्पना के लिये कुछ आधार प्रवश्य चाहिये। जिस तरण लेखिका ने कभी मौनिक छावनिद्या नहीं देखी उससे यह कहने में कुछ भी अनौचित्य नहीं कि आप सैनिक जीवन में दृष्ट न डालें।'^४

पद्यावन्तु की दृष्टि से उपन्यास दो श्रेणियों में वर्गीकृत किये जा सकते हैं—

(१) मिथिल या अमम्बद्ध कथावस्तु के उपन्यास, (२) सगठित अथवा सम्बद्ध कथावन्तु युक्त उपन्यास। मिथिल वस्तु उपन्यासों में घटनाधिक्य से कथानक की एकसूत्रता की भाँसात पहुँचना है। इनके विपरीत सगठित वस्तु-उपन्यास में

१. डॉ० शम्भुनारायण टण्डन . हिन्दी उपन्यास का उद्भव और विकास, पृ० ४१

२. तारासकर पाठक . हिन्दी के सामाजिक उपन्यास, पृ० १२

३. डॉ० राम प्रबोध द्विवेदी : झालोचना, उपन्यास विशेषांक पृ० ३३

४. डॉ० श्यामसुन्दर दास . साहित्यालोचन, पृ० १६२

कमबद्धता रहती है पर घटनाओं का स्वान्व महत्व कम हो जाता है। इसमें नायक का महत्व ही विक्षिप्त नहीं होता वरन् घटनाओं में एम्बूत्रता होती है।

कथानक के भी दो विभेद हो सकते हैं जिन्हें आधिकारिक व प्रासंगिक कहा जाता है। इनमें आधिकारिक कथाकथन प्रमुख होती है तथा प्रासंगिक कथा-वस्तु का उपयोग उसके सहायकार्य होना चाहिये। कथानक को मुख्यतः तीन शैतियों में प्रस्तुत किया जा सकता है। डॉ० श्यामसुन्दर दास के मतानुसार 'उपन्यासों की कथा कहने के तीन ढंग हैं। पहले में तो उपन्यासकार इतिहासकार का स्थान ग्रहण करके और वर्णनीय कथा से अपने को भलग रखकर अपने वस्तु विज्ञान का क्रमशः उद्घाटन करता हुआ पढ़ने वालों को अपने साथ लिए हुए भ्रमण परिणाम तक पहुँचा कर भ्रमण अभिप्रेत भाव उत्पन्न करता है। दूसरे ढङ्ग में उपन्यासकार नायक का भ्रमणपरिचय उसके मुँह से भपवा कभी-कभी किसी उपनायक या गौण पात्र के मुँह से कहलाता है। तीसरा ढङ्ग यह है, जिसमें प्रायः चिट्ठियों आदि के द्वारा कथा का उद्घाटन किया जाता है। तीसरा ढङ्ग बहुत कम और पटला ढङ्ग बहुत अधिक काम में लाया जाता है। पहले ढंग का अनुसरण करने में ग्रन्थकार को भ्रमण कौशल दिखाने का पूरा-पूरा भवसर मिलता है। दूसरे और तीसरे ढंग का अनुसरण करने में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इनमें से सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि वह अपनी समस्त सामग्री का यथोचित उपयोग नहीं कर सकता।'

शैलीगत प्रभेद

इस प्रकार शैली की दृष्टि से कथानक के जो विभेद हैं वे ये हैं — वर्णनात्मक, भ्रमणकथात्मक और पत्रात्मक व डायरी शैली।

भ्रमणकथात्मक शैली में उपन्यासकार नायक नायिका या अन्य किसी पात्र का स्थान ग्रहण कर प्रत्येक घटना चक्र का वर्णन स्वयं करता है जिससे वह केवल उन्हीं बातों का विवरण प्रस्तुत कर सकता है, जिसे उसने भ्रमण, चरित्र के अनुसार स्वयं देखा या अनुभव किया हो। नायक के चरित्र-चित्रण के महत्व की दृष्टि से इस शैली का विशेष स्थान हो सकता है। "नायक के चरित्र-चित्रण की दृष्टि से उपन्यास की यह शैली सर्वोत्तम है, क्योंकि स्वयं कथा कहने के कारण नायक अपने भ्रमण-समय तक की बातों का भ्रमण प्रभावपूर्वक वर्णन कर सकता है, परन्तु इस शैली में एक दोष है कि नायक के भ्रमण-परिचय अन्य चरित्रों का सुन्दर चित्रण नहीं हो पाता। उसके भ्रमण-परिचय कथा के सौन्दर्य की भी इस शैली से पर्याप्त क्षति होती है। इसमें वर्णनात्मक शैली के उपन्यासों की भांति मनोवैज्ञानिक चित्रण तथा

प्रकृति के मुन्दर चित्र नहीं मिल सकते । साधारणतः यह शैली केवल उन्हीं उपन्यासों के लिए उपयुक्त है जहाँ केवल एक ही प्रधान चरित्र हो और अन्य सभी चरित्र बहुत साधारण और सरल में कम हों ।

वर्णवस्तु के आधार पर उपन्यासों का वर्गीकरण

कथानक में वर्णवस्तु के विचार से उपन्यास के सामाजिक, प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, राजनीतिक आदि विभेद किये जाते हैं । आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के मतानुसार 'उपन्यासों और कहानियों के सामाजिक और ऐतिहासिक ये दो भेद तो बहुत प्रत्यक्ष हैं' किन्तु वे ये मानते हैं कि 'कथावस्तु के स्वस्थ और लक्ष्य के अनुसार हिन्दी के उपन्यासों में' अन्य भेद भी मिलते हैं । उनके अनुसार जो भेद दिखाई देते हैं, वे ये हैं —

- १—घटना-बैचित्र्य प्रधान अर्थात् केवल कुतूहलजनक जैसे जासूसी और वैज्ञानिक, भाविष्कारों का चमत्कार दिखानेवाले ।
- २—मनुष्य के अनेक पारस्परिक सम्बन्धों की मार्मिकता पर प्रधान लक्ष्य रखने वाले ।
- ३—समाज के मिश्र मिश्र वर्गों की परस्पर स्थिति और उनके संस्कार चित्रित करने वाले ।
- ४—अन्तर्वृत्ति अथवा शील वैचित्र्य और उनका विकास क्रम अंकित करने वाले ।
- ५—भिन्न-भिन्न जातियों और मतानुयायियों के बीच मनुष्यता के व्यापक सम्बन्ध पर जोर देने वाले ।
- ६—समाज के पाखण्डपूर्ण कुत्सित पक्षों का उद्घाटन और चित्रण करने वाले ।
- ७—मास्य और आम्पन्नर प्रकृति की रमणीयता का समन्वित रूप में चित्रित करने वाले, मुन्दर और अनकृत पद विन्यास युक्त उपन्यास^१ ।

इस सूची से भी शुकन जो को मनोप नहीं हुआ और सम्भवतः इसी से वे लिखते हैं 'अनुभवान और विचार करने पर इसी प्रकार और दृष्टियों से भी कुछ भेद किये जा सकते हैं । सामाजिक और राजनीतिक सुधारों के जो आन्दोलन देश में चल रहे हैं, उनका आभास भी बहुत न उपन्यासों में मिलता है । प्रबोण उपन्यासकार उनका समावेश और बहुत सो बातों के बीच कीमल के साथ करते हैं'^२ ।

१. आचार्य रामचन्द्र शुक्ल : हिन्दी साहित्य का इतिहास

२. आचार्य रामचन्द्र शुक्ल : हिन्दी साहित्य का इतिहास

आचार्य शुक्ल के उपरोक्त कथन से केवल यह तात्पर्य लेना चाहिए कि उपन्यास एक लचीला साहित्यांग है और वर्णवस्तु के आधार पर उसके अनेक विभेद किये जा सकते हैं। कुछ विद्वान इतने विस्तार में न जाकर वस्तु विवेचन की दृष्टि में उसे ऐतिहासिक, ऐय्यारी जासूसी, पारिवारिक व सामाजिक विभेदों तक सीमित मानते हैं, जिसे युक्तिसंगत नहीं कहा जा सकता।

वस्तुतः जीवन की विविधता के अनुस्यू कथावस्तु और कथावस्तु के निर्णायक तत्वों में भी एकता में अनेकता के दर्शन होते हैं। अपनी रचि के अनुसार लेखन उसका चयन कर जीवन की गाथा को सुसंगठित रूप में सकारने का प्रयत्न करता है। कथानक उपन्यास का अनिवार्य अंग है फिर चाहे वह चरित्र प्रधान हो, भाव प्रमुख हो या नाटकीय।

पूर्व में कहा जा चुका है कि यही तत्व वर्णवस्तु के आधार पर भी उपन्यास का वर्गीकरण करता है। यह कहा जा सकता है कि कथानक का स्वरूप चाहे कुछ भी क्यों न हो और अभिव्यक्ति के हेतु वह किसी भी शैली को क्यों न अपनाये, वर्णवस्तु के प्रति उसकी एकनिष्ठ भावना आवश्यक है। उपन्यासकार की सफलता इसी में है कि वह अपने पाठक का तादात्म्य वर्णवस्तु के सत्य से कराकर उसको विचार प्रक्रिया को गतिशील बनाये। सच तो यह है कि मानवजीवन की व्याख्या करने के कारण उपन्यास का चित्रफलक अत्यन्त व्यापक है। इस रूप में उसके सीमान्तर्गत जीवन के सभी अंगों का समावेश हो जाता है और जिसे वह स्वानुभव से सार्वजनिक बनाता है। यह वर्णवस्तु की विशिष्टता है और इसके आधार पर भी उपन्यासों का वर्गीकरण किया जा सकता है। कथानक के आधार पर धीनारायण अग्निहोत्री ने जो पांच वर्ग बनाये हैं वे निम्नानुसार हैं—

- (१) ऐतिहासिक तथ्यों को कल्पना की रंगीनी के साथ प्रस्तुत करने वाले,
- (२) वाद एवं प्रचार की दृष्टि से गढ़े हुए,
- (३) अद्भुत वैज्ञानिक तथ्यों से पूर्ण,
- (४) वातावरण को प्रमुखता देने वाले, और
- (५) मनोविश्लेषण को प्रमुखता देने वाले^१।

किन्तु शिवनारायण श्रीवास्तव के मतानुसार 'वर्णवस्तु के विचार से धार्मिक सामाजिक, राजनीतिक, प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक, आर्थिक, ग्राम और प्राकृतिक (प्रकृति का अंकन करने वाले) आदि अनेक भेद किये जा सकते हैं। इन सभी प्रकार के उपन्यासों को प्रधान विशेषताओं का ध्यान रखते हुए इनके मुख्य चार भेद करना

१ धीनारायण अग्निहोत्री : उपन्यास तत्व एवं रूप विधान, पृष्ठ ३६-३७

मुविद्याशनक होगा, यथा घटना प्रधान, चरित्र प्रधान, घटना-चरित्र-सापेक्ष या नाटकीय और ऐतिहासिक^१। स्पष्ट है कि वे वर्णवस्तु को अपेक्षित महत्व नहीं प्रदान करना चाहते।

इसो प्रकार डा० सुपमा घवन ने अपने शोध प्रबन्ध में उपन्यासों की सामाजिक, व्यक्तिवादी, मनोविश्लेषणवादी, समाजवादी और ऐतिहासिक श्रेणियाँ ही निर्धारित की हैं। यह वर्गीकरण भी भ्रूल्लं है क्योंकि उन्होंने राजनीतिक उपन्यासों को समाजवादी कठघरे तक सीमित कर दिया है।

यस्तु उपर्युक्त मन इस तथ्य के ही परिचायक है कि वर्णवस्तु के आधार पर उपन्यास अनेक श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है और उनमें से एक आधार राजनीतिक भी हो सकता है। हम कह सकते हैं कि उद्दिष्ट विषय के विचार से उपन्यास के ये उपभेद अपनी सार्थकता सिद्ध कर सकते हैं।

वर्णवस्तु और पात्र

वर्णवस्तु के बाद उपन्यास का प्रमुख तत्व पात्र या चरित्र चित्रण माना जाता है। इन छत्र में राजनीतिक वर्णवस्तु के सदस्य पात्र भी राजनीतिक दल या सिद्धान्त के कारण राजनीतिक हो सकता है। राजनीतिक पात्र के रूप में स्वभावतः वह राजनीति से सम्बद्ध होकर राजनीति को अभिव्यक्ति देगा। उपन्यासकार का अपना योग भी इसमें कम महत्वपूर्ण नहीं होगा। इस सदर्भ में ई० एम० फोरस्टर का कथन दृष्टव्य है। वे कहते हैं कि 'उपन्यास की विशेषता है कि लेखक अपने पात्रों के विषय में बात कर सकता है। उसी प्रकार उनके द्वारा उनकी बार्ता के समय हमारे सुनने का आयोजन भी कर सकता है। वह आत्मश्लाघा को छु सकता है और उस स्तर से गहराई में जाकर उपचेतना का स्पर्श पा सकता है। वह उपचेतना के महराते अस्तित्व को सीधे व्यापार में ला सकता है तथा वह इसे स्वागत भावण से सम्बद्ध कर सकता है। पात्र के गुण-दोषों का लेला ही उसका चरित्र है। पात्र समाज का एक अंग है जो समाज के गुण-दोषादि से संचालित होता है। उपन्यास का पात्र भी मानवता के नाते इसी उपेक्ष्युत में पड़ा हुआ एक सांसारिक जीव है। इसका हृदय एक छोटा समार है जिसमें गुण-दोषादि द्वन्दों को हृदय तथा मन्त्रिण्य रूपी दो चकरी के पाटों में पीछ कर घटनी तैयार की जाती है। पात्र के चरित्र में उत्थान-वनत और परिवर्तन करने वाली अन्तम् की इस अद्भुत शक्तता का नाम ही अन्तर्द्वन्द्व है। जो उपन्यासकार इन अन्तर्द्वन्द्व की अभिव्यक्ति जिनकी सुन्दरता

से करता है वह चरित्र चित्रण की दृष्टि से उतना ही सफल माना जाता है। भले ही ही उपन्यास के पात्र किसी राजनीति से परिचालित क्यों न हों।

हेनरी जेम्स का कथन है कि—The great source of character creation is ofcourse the novelist's own self. Some form of self projection must always take place, of reincarnation in the fictional character. विज्ञानोन्मुख चरित्र के माध्यम से ही उपन्यासकार अपने जीवन दर्शन को प्रस्तुत करने में यत्नरत होता है। किन्तु यह होने पर भी जेम्स का कथन है—This is not to say that the novelist often puts people just as they are into his books a thing which his acquaintance seem to fear and hope. For life and art are very different things and existence in one is very different from existence in the other. सम्भवतः यही कारण है कि कुछ पात्र यथार्थता के लक्षणों से युक्त होते हुए भी यथार्थ नहीं होते।

पात्रों का वर्गीकरण

उपन्यास अपनी समग्रता में मानवजाति या समाज का छाया चित्र होता है। इस दृष्टि से उपन्यास के पात्र किसी वर्ग के प्रतिनिधि हो प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। W Somerset Maugham का तो कहना है कि—The writer does not copy his originals, he takes what he wants from them, a few originals that have caught his attention a turn of mind that has fired his imagination, and therefrom constructs his character.

इस तरह से राजनीतिक पात्र भी होते हैं और साधारण पात्र भी किन्तु उपन्यास में उनकी अपनी विशिष्ट भूमिका होती है। दस्तुल पात्र और वर्ण-वस्तु मन्योन्माधित होते हैं और यह तथ्य राजनीतिक उपन्यासों के लिए भी उतना ही सत्य है जितना किसी भी उपन्यास के लिए।

निष्कर्ष

उपन्यास साहित्य के अध्ययन के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उसके चरित्रों के साथ-साथ उसमें रचनागत एवं विषयगत वैभिन्न होता गया है। इस निष्कर्ष से स्पष्ट है कि कारण उनका वर्गीकरण किया जाने लगा और उनके प्रकार भेद की व्याख्या की जाने लगी। इस दृष्टि से उपन्यासों का विभाजन पूर्ण नहीं कहा जा सकता क्योंकि

अविष्य में औपन्यासिकों की रचना वृद्धि के अनुसार इसमें परिवर्तन एवं परिवर्धन सम्भाव्य है। कथानक एवं चरित्र-चित्रण के आधार पर औपन्यासिक विभेदों की चर्चा ऊपर की जा चुकी है। मूल रूप से यह कहा जा सकता है कि उपन्यास के वर्गीकरण का मूल धार कोई विशेष तत्व प्रथवा विशेष विषय की प्रधानता ही होता है। प्रत्येक उपन्यास में एकाधिक तत्वों का समावेश होता है, किन्तु उनकी पृथक् मत्ता होती है, अपना विशेष सदेश या उद्देश्य होता है। एकाधिक तत्वों के सम्मिलित होने से तथा उनका समुचित विश्लेषण न कर पाने से वर्गीकरण में भ्रम उत्पन्न होना स्वाभाविक है।

समाज और राजनीति का पारस्परिक सम्बन्ध

विषय की दृष्टि से देखा जाये तो मानव जीवन की दो प्रवृत्तियाँ ही मुख्यतः प्रभावित करती हैं। एक वैयक्तिक और दूसरी सामाजिक। कहा गया है कि मूलभूत प्रवृत्तियों का ही औपन्यासिक प्रवृत्तियों का आधार माना जा सकता है जिसके 'चार रूप प्राण होते हैं जो मनुवालीन समाज में केना के चार विभिन्न स्वरों के प्रतिबिम्ब हैं'। डॉ० धवन ने इन चार रूपों को सामाजिक, व्यक्तिवादी, मनोविश्लेषणवादी और समाजवादी उपन्यासों के अन्तर्गत रखा है तथा ऐतिहासिक उपन्यासों को पृथक् स्थान दिया है जिनमें सामाजिक एवं समाजवादी प्रवृत्तियाँ समाहित होती हैं।

उपर्युक्त वर्गीकरण के आधार पर उन्होंने सामाजिक प्रवृत्ति का वैज्ञानिक रूप समाजवादी प्रवृत्ति में देखा है और इस दृष्टि से राजनीतिक उपन्यास का क्षेत्र घसरट हो जाता है। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक उपन्यास के कार्य-क्षेत्र का मूल्यांकन समुचित एवं युक्तिमय नहीं है ऐसा हम नहीं मानते। साहित्य, समाज और राजनीति में घट्ट सबूत है। प्रेमचन्द के शब्दों में ये बीजें माला जैसी ही हैं। जिस भाषा का साहित्य भच्छा होगा उसका समाज भी भच्छा होगा। समाज के भच्छा होने पर मजबूरन राजनीति भी भच्छी होगी। ये तीनों साथ-साथ बनने वाली बीजें हैं—इन तीनों का उद्देश्य ही जो एक है। साहित्य इन तीनों की उत्पत्ति के लिए एक बीज का काम देना है। साहित्य और समाज और राजनीति का सबूत बिलकुल भ्रंश है। समाज आदमियों के समूह को ही तो कहते हैं। समाज में जो हानि लाभ तथा सुख-दुख होता है वह आदमियों पर ही होता है न। राजनीति में जो सुख-दुख होता है वह आदमियों पर ही होता है न। राजनीति में जो सुख-दुख होता है, वह आदमियों पर ही पड़ता है। साहित्य से लोगों को विकास मिलता है। साहित्य से

भादमी की भावनाएँ अच्छी और बुरी बनती हैं। इन्हीं भावनाओं को लेकर भादमी जीता है और इन तीनों चीजों की उत्पत्ति का कारण भादमी ही है^१।

साहित्य समाज की जिम सुधार और सुन्यवस्थित डग से प्रभावित कर इच्छानुसार भोज सकता है उनका कोई अन्य साधन नहीं। सम्भवतः इनीतिन तनिन ने कहा कि एक अच्छा साहित्यिक किसी राजनीतिक कर्मठ से कम नहीं होता। गोर्की को लिखने के लिए स्वतंत्रता देनी चाहिए और लेनिन ने ही गोर्की से कहा था कि तुम अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कम्युनिज्म के प्रचार के लिये जो कार्य कर रहे हो, वह बहुत गहरा है और निम्न ही मानवता का कल्याण करने वाला है^२।

यही कारण है कि मानव-कल्याण के प्रश्न को हल करने के सम्य साहित्य धार राजनीति को पृथक् नहीं किया जा सकता। मनुष्य को नहीं सामाजिक प्राणी की सजा दी जानी है, वही मुसलिम दार्शनिक अरस्तू ने उसे राजनीतिक प्राणी भी बनाया है। राजनीति को साहित्य से पृथक् करना जीवन को एकामी बना देता है। रोमा रोमा ने एक जगह लिखा है 'जो कोई मानव समाज के भविष्य के लिए मुद्द करना चाहता है उस राजनीतिक क्षेत्र में मुद्द करना चाहिए, पर अपने मलिन्य को स्थायीता को किसी भी हालत में न छोड़ना चाहिए क्योंकि नागरिक स्थायीता ही उसे मुद्द-क्षेत्र पर हावी बनाम रखेगी^३।'

व्यक्ति से परिवार बनता है। जो समाज का व्यक्ति रूप है और इसलिए उनका भग श्री। सम्भवतः इसलिए आचार्य नरेन्द्रदेव ने कहा था कि "सबसे साहित्यकार का कर्तव्य हा जाता है कि वह मनुष्य को समाज से पृथक् करके, अमूर्त मानवता के स्वतंत्र प्रतीक के रूप में सीमित न कर उन सामाजिक प्राणी के रूप में देखे—ऐसे समाज के सदस्य के रूप में जिसमें निरन्तर सन्धि हो रहा है और इन सन्धियों के कारण वा प्रवि-क्षण परिवर्तनशील है^४।" जब हन मानवजीवन का विवेचन करते हैं तो दो तथ्य स्पष्ट रूप से सम्मुख आते हैं। मनुष्य चिन्तनशील प्राणी है और इसलिए वह अपने डग से विचार कर काम करता आहता है, किन्तु सामाजिक प्राणी होने के कारण प्रत्येक मनुष्य मनवानी नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति की इच्छाएँ दूसरे व्यक्ति से टकराती हैं और इन्हें नियमित रखने के लिए राजनीतिक विद्वान्त शासन की

१. शिवरामो देवी - प्रेमसन्ध पर मे, पृष्ठ ६४-६५

२. रामेश रायश : प्रगतिशील साहित्य के मानदण्ड, पृष्ठ ५६

३. 'मधुर' पाक्षिक के मार्च १९४५ के अंक के पृष्ठ ४६७ में।

४. आचार्य नरेन्द्रदेव : राष्ट्रीयता और समाजवाद, पृष्ठ ५५६

आवश्यकता होती है। इस रूप में राजनीतिक सिद्धान्त की मूल समस्या यथासम्भव विगल पैमाने पर सामाजिक कल्याण को बढ़ाने के लिए राज्य की सत्ता तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच सामंजस्य स्थापित करना है।

साहित्यकार भी समाज में रहने वाला एक प्राणी है और यह सम्भव नहीं है कि वह युगीन भाष्यारामों से परे रह सके। हम इस कथन से सहमत हैं कि 'तत्कालीन सामाजिक संस्कारों का प्रतिबिम्ब उसके साहित्य पर पड़ता है और जो राजनीतिक विचारधारामों या कर्तव्यों को समझने में जिस राजनीतिक चर्चा को असूय्य समझा जाता था, उसे 'पेट्रोलोज' किया जाने लगा है। अब यह माना जाने लगा है कि हम साहित्य में समाज का, सामाजिक जीवन का, सामाजिक विचारधारामों का वादों का सम्बन्ध मानते हैं, किन्तु अनुवर्ती रूप में। साहित्य की अपनी सत्ता के अन्तर्गत उसके निर्माण में इनका स्थान है। ये उपादान और हेतु हुआ करते हैं^१।

साहित्य और राजनीति का पारस्परिक सम्बन्ध

सामाजिक परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक तत्वों के बढ़ते हुए प्रभाव और साहित्य में उसे 'असूय्य' न समझे जाने का तथ्य पूर्व पृष्ठों में उद्धाटित हो चुका है। हिन्दी उपन्यास साहित्य के प्रारम्भिक वर्षों में राजनीतिक चर्चा को निषिद्ध माना जाता रहा। प्रेमचन्द के पूर्व हिन्दी उपन्यास साहित्य में राजनीतिक चर्चा प्रायः नहीं है और भारत शासन में यह सम्भव भी नहीं था। प्रेमचन्द ही प्रथम उपन्यासकार हैं जिन्होंने राजनीतिक पृष्ठभूमि पर उपन्यासों की रचना की। किन्तु उस काल तक महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वाधीनता आन्दोलन अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँच गया था और जनता राजनीतिक चेतना से अभिभूत थी। भारतीय राजनीतिक चेतना सामाजिक आन्दोलनों के मार्ग से प्रगमन हुई और साहित्य में विशेषतः हिन्दी उपन्यास में भी वह सामाजिक उपन्यासों के मध्य विलीन हुई। सम्बन्ध. इसका कारण यह है कि 'सामाजिक तथा राजनीतिक आन्दोलन स्वभावतः घुले मिले से चलते ही हैं और धर्म समाज का एक भग हो सा है। इसी से एक के नेता प्रायः अन्य दो को भी साथ ही समेटते हुए अपने विचार प्रकट करते रहते हैं। शुद्ध सामाजिक समस्याओं को लेकर बहुत से उपन्यास, नाटक आदि लिखे गये पर कौरी राजनीति को लेकर बहुत कम। ऐसा अवश्य हुआ है कि सामाजिक समस्याओं के साथ राजनीतिक चर्चा भी उपन्यासों में मिली जुली चली है^२। ऐसे उपन्यास व उपन्यासकार भी जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक विचार या

१. आचार्य नन्ददुतारे बाजपेयी : नया साहित्य : नये प्रश्न, पृष्ठ १७

२. अजरतनदास : हिन्दी उपन्यास साहित्य, पृष्ठ १८८-१८९

तत्संबन्धी आन्दोलनों का चित्रण करते थे कट्टे आलोचनाओं के शिकार होने से न बन पाते थे। हिन्दी उपन्यास-साहित्य पर विचार व्यक्त करते हुए आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है कि "सामाजिक उपन्यासों में देश में चलने वाले राष्ट्रीय तथा धार्मिक आन्दोलनों का भी आभास बहुत कुछ रहता है। ताल्लुकदारों के अत्याचार, भूखे किसानों की दारुण दशा के बड़े चटकौले चित्र उनमें पाये जाते हैं। इन सम्बन्ध में हमारा केवल यही कहना है कि हमारे निपुण उपन्यासकारों को केवल राजनीतिक दलों द्वारा प्रचारित बातें लेकर ही न चलना चाहिए, वस्तुस्थिति पर अपनी व्यापक दृष्टि भी डालनी चाहिए।" उन्होंने साहित्य और राजनीति को दो पृथक् वर्गों में विभाजित किया और साहित्य को राजनीति के ऊपर रहने की घोषणा उस समय की जब कि सामाजिक उपन्यासों में राष्ट्रीय आन्दोलनों का आभास मात्र दिखनाई दे रहा था। उन्होंने अपना मत व्यक्त किया, 'साहित्य को राजनीति के ऊपर रहना चाहिए, सदा उसके इशारों पर ही न नाचना चाहिए।' यह कथन उन साहित्यकारों के पूर्वग्रह के समतल है जो राजनीति को दृष्टि से देखते आए हैं। आचार्य नरेन्द्रदेव के शब्दों में—'समार के साहित्यिकों का सदा से यह कायदा रहा है कि वह राजनीतियों के हस्तक्षेप का विरोध करते आए हैं। वह राजनीति को सदा से ही तिरस्कार की दृष्टि से देखते आए हैं और राजनीतियों से वे सदा सशक रहते हैं। यह बात अकारण नहीं है। किन्तु जो लोग सामाजिक जीवन को ही बदलना चाहते हैं वह कैसे साहित्य की उपेक्षा कर सकते हैं? साहित्य की प्रत्येक कृति चाहे उसका स्वरूप और विषय कुछ भी क्यों न हो कुछ न कुछ राजनीतिक परिणाम अवश्य उत्पन्न करती है। यदि लेखक राजनीतिक परिस्थिति से परिचित हो और बुद्धिपूर्वक लेखन क्रिया को सम्पन्न करे तो उस क्रिया का परिणाम इच्छानुकूल हो सकता है। इससे हम प्रवश्य चाहेंगे कि हमारे साहित्यिक वर्तमान राजनीति का ज्ञान प्राप्त करें। यदि वह जीवन से सम्पर्क रखना चाहते हैं और एक सफल कलाकार बनना चाहते हैं तो इस युग में जब वर्गसंघर्ष प्रबल वेग से चल रहा है वह कैसे अपने को इससे अलग कर सकते हैं। जीवन की कथा ही यह है। इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती।^१

राजनीतिक उपन्यास : नूतन क्षितिज

उपर्युक्त दो उद्घरणों से उपन्यास के दो आधारभूत तत्वों की ओर ध्यान जाता है और वे हैं सामसामयिक राजनीतिक आन्दोलनों का चित्रण व राजनीतिक विचार-धारा

१ युक्त प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन के बरेली में हुए १६ वें अधिवेशन में आचार्य नरेन्द्रदेव का अल्पशेष भाषण।

का समावेश। वस्तुतः ये तत्त्व ही राजनीतिक उपन्यास की आधारशिला है जो उन्हें सामाजिक एवं ऐतिहासिक उपन्यासों से पृथक् कर अलग अस्तित्व प्रदान करते हैं।

राजनीतिक उपन्यास की परिभाषा अभी तक निर्धारित न होने का कारण यही है कि आलोचक व इतिहासकार उसका पृथक् रूप में अस्तित्व मानने में हिचकते रहे। नहीं उन्होंने इस कोटि के उपन्यासों को समाजवादी उपन्यासों में परिगणित किया और कहीं साम्यवादी। डॉ० सुप्रभा धवन ने समाजवादी उपन्यास की परिभाषा देते हुये लिखा है 'हिन्दी में समाजवादी अथवा प्रगतिवादी उपन्यास का विवेचन करते हुए उन्हीं रचनाओं को इन कोटि में रखा जाता है जिनमें भावसेवाधी निदान्तों का प्रतिपादन किया गया हो'।^१ इमी.बो शैलीगत विशेषता के अन्तर्गत मानकर 'समाजवादी समर्थ-वादी' कहा गया है^२। स्पष्ट है कि इस भ्रान्ति का मूल कारण यह है कि राजनीतिक उपन्यास का वर्गीकरण विशिष्ट राजनीतिक विचारधारा के आधार पर किया जाता रहा है न कि उसके समग्र स्वरूप के अन्तर्गत। समाजवादी राजनीतिक विचारधारा के उपन्यासों का मूल्यानकन भी उसके अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाव के कारण किया गया यह बात हमें स्पष्टतया से समझ लेनी चाहिए। इसके फलस्वरूप ही अन्य राजनीतिक विचारधाराओं को अभिव्यक्ति देने वाले उपन्यासों की अनचाहे और अनजाने उपेक्षा हुई और राजनीतिक उपन्यासों का स्वरूप सम्पादन न हो सका। गांधीवादी, ज्ञानिकारी अथवा हिन्दुस्तान की पृष्ठभूमि पर रचित उपन्यासों का मूल्यानकन या तो किया ही नहीं गया और यदि किया भी गया तो वह सतही बनकर रह गया। उपन्यास में समसामयिक युग की राजनीतिक समस्याओं, अन्दोलनों या राजनीतिक विचारधाराओं के प्राधान्य को देखकर ही उसे राजनीतिक उपन्यास की उल्लाखी जा सकती है। ऐसा करने पर ही इन प्रवृत्ति को रोका जा सकेगा जो राजनीतिक उपन्यास को समाजवादी, साम्यवादी, प्रगतिवादी, गांधीवादी आदि विभिन्न कटघरों में रखकर उनका मूल्यानकन कर उसकी विशिष्टता को आघात पहुँचाती है।

राजनीतिक उपन्यास में राजनीतिक घटनाओं या विचारधारा का समाहार कलात्मक रूप से किया जाना चाहिए। उपन्यास के मूल तत्वों के सम्बन्ध में पूर्ण से विचार किया जा चुका है और राजनीतिक उपन्यासों में वे तत्व एताधिक रूप से उनके कलात्मक-भौष्टव को शोभित कर सकते हैं। राजनीतिक उपन्यास में कथावस्तु, पात्र, पक्षोपकरण, स्थान, देशकाल और शैली आदि तत्वों के माध्यम से समसामयिक राजनीतिक स्थिति और उसके स्वरूप को प्रस्तुत किया जा सकता है। आगामी अध्यायों में

१ डॉ० सुप्रभा धवन : हिन्दी उपन्यास, पृष्ठ २८३

२ सिवनारायण श्रीवास्तव : हिन्दी उपन्यास (ऐतिहासिक अध्ययन), पृष्ठ ४०५

राजनीतिक उपन्यासों के विश्लेषण के अवसर पर इसका विशद रूप से विचार किया गया है।

उपर्युक्त विवेचन के अनुसार यह स्पष्ट हो जाता है कि बर्षोंसे म राजनीतिक प्रभाव की दृष्टिगत रह उन्हें राजनीतिक उपन्यास की सजा देना सर्वथा उपयुक्त है। ऐसे राजनीतिक उपन्यासों में सम-सामयिक राजनीतिक घटना या घटनाओं, राजनीतिक पात्र या पात्रों अथवा राजनीतिक सिद्धान्तों का प्राधान्य एवं अंकन रहता है। कभी-कभी अल्प प्रवृत्ति के कारण उपन्यास में राजनीतिक अंश गौण हो जाता है और इस रूप में उसका मूल्य स्वच्छ सम्मुख न आकर आंशिक रूप में ही बिल्वर कर रह जाता है। ऐसी स्थिति में भी राजनीतिक प्रवृत्ति (बिल्वर जाने पर भी) के विचार तरंगों का उच्छ्वास राष्ट्रीय जीवन को तरंगित करता है। अतः ऐसे उपन्यासों को भी पूर्णतः राजनीतिक न होने पर भी अज्ञान-राजनीतिक विभेद के अन्तर्गत स्वीकार किया जाना चाहिये।

इन्हीं आधारभूत सिद्धान्तों के द्वारा स्वतन्त्र रूप में सन् १९०० से आज तक की भारतीय राजनीति के आधार पर हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों का अध्ययन एवं उनका मूल्य निर्धारण प्रस्तुत शोध ग्रन्थ का प्रतिपाद्य है।

राजनीतिक उपन्यासों में युगीन समस्याएँ

साहित्य को समाज का दर्पण कहा गया है क्योंकि उसमें विशेष ऐतिहासिक परिस्थिति से उत्पन्न विचार, भावना, अन्तः प्रेरणा तथा संवेदना प्रतिबिम्बित होती है। साहित्य और समाज का पारस्परिक अभिन्न सम्बन्ध है। साहित्य का सृष्टा व्यक्ति है। इस व्यक्ति की अपनी अभिव्यक्ति, आशा-आक्षाएँ तथा अन्तः प्रेरणाएँ होती हैं। इसके निर्माण में सामाजिक परिस्थिति का अपना प्रभाव डालती हैं। समाज का दैनंदिन जीवन ही व्यक्ति साहित्यकार का वस्तु-सत्य है। उसकी यह सामाजिकता समस्याओं के साथ है और राजनीतिक परिस्थितियों या कारणों के परिणामस्वरूप है। मनुष्य सामाजिक होने के साथ-साथ राजनीतिक प्राणी भी है। साहित्यकार सामाजिक परिपार्श्व में उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितियों से पृथक् नहीं कर सकता। यदि साहित्य में समाज से स्वतन्त्र शाश्वत जीवन चेतना है तो दूसरी ओर वह अपने युग की प्रतिच्छाया भी होता है और युगानुकूल पडने वाले भाव और विचारों की छाया से वह अपने को विमुक्त नहीं कर सकता।

स्वयं प्रेमचन्द ने इस सत्य को स्वीकारा है। उनके मतानुसार 'जब काल का युग हो, जब पुराने और जर्नेर के स्थान पर नये और उन्नत समाज के विषये, निर्माण

के लिए सघर्ष हो रहा हो, तो लेखक का काम पक्षपात के साथ लोगों को सघर्ष के लिए तैयार करना है।^१ कटना न होगा कि मानव के इन सघर्ष से साहित्यिक झलित्त नहीं रह सकता क्योंकि उसका एक प्रमुख दायित्व स्वल्प और सुखी समाज का निर्माण होता है।

उपन्यास 'जनतन्त्रीय साहित्यिक विद्या' है और इसका क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है। फ्रीडिंग ने 'टम जोन्स' की मूनीका में उपन्यास के महाकाव्यत्व पर प्रकाश डालते हुए उसे मानव प्रकृति का अध्ययन कहा है। राल्फ फॉक्स ने उपन्यास को मनुष्य के जीवन का गद्य माना है। उनके शब्दों में 'उपन्यास गद्य में लिखी गई कथा मात्र नहीं है, वह मनुष्य के जीवन का गद्य है। उपन्यास वह प्रथम कला रूप है जो समग्र मनुष्य को सम-भने और अभिव्यक्त करने का प्रयास करता है। .. यथार्थ की एक दूसरी ही दृष्टि उपन्यास प्रस्तुत करता है। काव्य, नाटक, सिनेमा, चित्रकला या संगीत द्वारा प्रस्तुत यथार्थ से निष्पत्ति ही उपन्यास का यथार्थ भिन्न है। ये सब यथार्थ के उन पहलुओं को भले ही व्यक्त कर सकें जो उपन्यास की पहुँच के बाहर हैं, परन्तु किसी एक पुरुष, स्त्री या बच्चे का सम्पूर्ण जीवन भरी प्रकार प्रकट कर सकने में इनमें से कोई भी समर्थ नहीं है।' उपन्यास एक अत्यन्त समर्थ किन्तु लचीली विद्या है। यह सामूहिक मानव जीवन की और उसके सघर्षों की कलात्मक अभिव्यक्ति है। अर्थार्थ नन्ददुलारे वाजपेयी के मतानुसार 'साहित्य क्षेत्र में उपन्यास ही एक उपकरण है जिसके द्वारा सामूहिक मानव जीवन अपनी समस्त भावनाओं एवं चिन्ताओं के साथ सम्पूर्ण रूप में अभिव्यक्त हो सकता है। मानव जीवन से विविध चित्रों को चित्रित करने का जितना अवकाश उपन्यासों में मिलता है, उतना अन्य साहित्यिक उपकरणों में नहीं। किसी भी युग का समाज युगीन भावनों, दुर्बलताओं तथा आकांक्षाओं का पुष्पीभूत रूप है जिससे सामूहिक मानवजीवन परिष्कृत होता है। यह रूप परिवर्तनशील होता है। मनुष्य स्वभावतः सामाजिक प्राणी होने से समाज में रहकर उसमें निरन्तर सुधार करते रहने के लिए प्रयत्नशील रहता है। ये प्रयत्न ही कालांतर में राजनीतिक स्वल्प ग्रहण कर आन्दोलन का रूप लेते हैं और सफलभूत होने पर समाज के कल्याणार्थ शासन द्वारा नियमित होते हैं।'

राजनीतिक उपन्यास अपने अति व्यास रूप में युगचेतना के इसी रूप को ग्रहण कर सामाजिक परिपार्श्व में मनुष्य के सघर्षशील व्यक्तित्व को प्रस्तुत कर उसकी व्याख्या

१. प्रेमचन्द चिन्तन और कला, पृष्ठ १६४

२. राल्फ फॉक्स : द नावत एण्ड द पीपुल, पृष्ठ २०

करता है। वह युगोन समस्याओं को तो प्रस्तुत करता ही है उसके माध्यम से अन्तर्निहित गम्भीर सत्य को प्रस्तुत करता है।

समाज और व्यक्ति राजनीति के अन्योन्याश्रित सम्बन्ध होने से राजनीतिक उपन्यासों का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है। समाज और व्यक्ति की समस्याएँ राजनीतिक की समस्याएँ बन जाती हैं। इस रूप में आकर वे विषय की गम्भीरता और संप्राणता के अनुसार युगोनर और सार्वभौमिक हो जाती हैं।

साहित्य और समाज का भी पारस्परिक अभिन्न सम्बन्ध है जो गम्भीर और व्यापक है। दोनों का स्वरूप सत्यागत है। साहित्य समाज या सामाजिक जीवन का व्याख्याता होता है और उसे स्पन्दन देना है। इस व्यापक चित्रपट्टी के अन्तर्गत ये सभी युगोन समस्याएँ आ जाती हैं जो मानव और समाज को प्रभावित कर उसे राजनीति से असम्पृक्त नहीं रहने देती। रंगभेद, धर्मभेद, जातिभेद, भाषाभेद आदि के माध्यम से समाजगत भगड़े किस तरह राजनीतिक रूप ले लेते हैं उसके उदाहरण हम आए दिन देखते ही रहते हैं।

आधुनिक राजनीति विचार और न्याय को संचालित कर व्यक्ति और समाज को अपने अधिकार में कर रही है। वह विस्तारवादी है और गाँधी जी सर्व के रूप में उसके स्वरूप को स्वीकार कर कहते थे कि 'राजनीति हम सभी को सर्व के घेरे के समान घेरे हुए है और जिससे चाहे कोई कितना ही प्रयास करे बाहर नहीं निकल सकता।'

राजनीति के इस विशाल स्वरूप को लेकर भिन्न-भिन्न युगोन समस्याओं पर विचार करना हमारा उद्देश्य नहीं। हिन्दी उपन्यास साहित्य में जो युगोन समस्याएँ राजनीतिक स्वरूप में आई हैं, उन पर पृथक् रूप से आगे विचार किया गया है।

राजनीतिक उपन्यासों की व्याप्ति और सीमा

अरस्तू ने लिखा है कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। राजनीति को जब मनुष्य की भावना से जुड़ो हुई है। राजनीतिक सिद्धान्त की मूल समस्या यथासम्भव और यथानिधि व्यापक आधार पर सामाजिक कल्याण का समाधान प्रस्तुत करना है जो व्यक्ति और समष्टि के बीच सामंजस्य उत्पन्न करे।

साहित्य के भी उद्देश्यों में उद्देश्य प्रधान सामाजिक धारा और व्यक्ति-मूलक ऐकान्तिक धारा के दो प्रमुख रूप मानव-कल्याण का विशा-निर्देश करते हैं। इस भाव-भूमि पर साहित्य और राजनीति दोनों का स्वरूप लोक मार्गनिक और मादकतावादी होगा है।

विचारशील और गतिशील प्राणी होने के नाते मनुष्य जीवन को अधिवाधिक पूर्ण बनाने के लिए सदा में प्रयत्नशील रहा है और अपनी इस प्रक्रिया में आने वाले बाधक तत्वों को दूर करने के समाधानों की खोज करना रहता है। यह परिवर्तनशीलता मनुष्य की सहज स्वाभाविक प्रवृत्ति है जो समाज, धर्म, धर्म और राजनीति सभी क्षेत्रों को प्रभावित करती रहती है। विचारों के सफरों से प्राप्त समाधान ही बौद्धिक निरूपण ही एक विशिष्ट जीवन-दर्शन बन जाता है। इस तरह मनुष्य, साहित्य और राजनीति मगुक्त होकर एक ऐसे त्रिभुज का निर्माण करते हैं जिसकी तीनों भुजाएँ समान होती हैं और इनमें बनने वाला कोण ही जीवन की समग्रता या जोन-मागलिक होता है।

साहित्य और राजनीति एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों एक दूसरे से तरंगित और प्रभावित होते हैं। अज्ञेय का मन है कि 'साहित्य और राजनीतिक को दो पृथक् और विरोधी तत्व मान लेना किसी प्राचीन युग में भी उचित न होता, आज के-से सपर्य युग में वह मूर्खतापूर्ण-सा ही है।' यह सर्वमान्य सत्य है कि जीवन और साहित्य एक-दूसरे के उभरी भाति अन्वोन्वाधिन हैं जैसे जीवन और राजनीति। जीवन की विविध समस्याओं का समाधान खोजते हुए ये तत्व जन-जीवन के दृष्टि में भिन्न भिन्न हो गये हैं कि इन्हें अब विनाश करना साधारण कार्य नहीं। दोनों को सक्रिय रूप से सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह करना है और त्रिभुज धरातल समान है। अब साहित्य केवल निष्क्रिय मानसिक उन्मत्तादन की बन्तु नहीं हो सकता, साहित्य का भी सामाजिक उत्तरदायित्व है और वह दायित्व केवल 'श्रुति स्मृति सदाचार' की रक्षा करने का दायित्व नहीं है, केवल प्रचलित धैर्यी विरोध द्वारा प्रतिष्ठित आदर्श के अनुगमन का दायित्व नहीं है, समाज के इच्छित को आकृति बदल देने का दायित्व है^१।

इसी सन्दर्भ में क्रिस्टोफर काइंडेन के मन को भी नहीं मुलायम जा सकता जो साहित्य को एक सामाजिक प्रक्रिया मानता है। उमका कथन है कि "Art is a social function. This is not a marxist demand, but arises from the very way in which art forms are defined Only those things are recognised art forms which have a conscious social function The phantasies of a dreamer are not art They only become art when they are given music, forms of

१. अज्ञेय त्रिशु, पृष्ठ ७३

२. महेश्वरराय साहू, मार्क्सवाद और साहित्य, पृष्ठ १६७

words, when they are clothed in socially recognised symbols and ofcourse in the process there is a modification 'No charca sounds constitute music, but sounds selected from a socially recognised scale and played on socially developed instruments' १

स्पष्ट है कि साहित्य एक सामाजिक प्रक्रिया है, इसीलिए वह कला है और इसी में उसका महत्व है। साहित्य और राजनीति सामाजिक यथार्थ रूप के उन दो पहिधों के महश्य हैं जो अलग-अलग होने पर भी एक दूसरे के पूरक हैं।

उपन्यास की परिभाषा के सम्बन्ध में विवेचना करते हुए यह बताया जा चुका है कि वह 'मनुष्य के जीवन का मल' है और 'मानव जीवन का चित्र मात्र' हो युगानुसृत 'यथार्थ और व्यवहार' का चित्र प्रस्तुत करता है। इसीलिए उसे जनतात्रिक विधा भी कहा गया है। आधुनिक उपन्यास-साहित्य की विशेषता है कि वह अधिक दूर तक यथार्थ की उपेक्षा नहीं कर सकता। यह उसके विकास का स्वस्थ और प्राणवान लक्षण है जो सामाजिक यथार्थ के परिवेश में मानव के जीवन-सपनों को अभिव्यक्ति देते हुए सामयिक राजनीतिक प्रेरणा-स्रोतों से राजीवित होता है।

इतना होने पर भी साहित्य और राजनीति की अपनी सीमाएँ भी हैं और उपन्यास साहित्य भी उससे अपने को पृथक् नहीं रख सकता। उपन्यास जीवन की व्याख्या सत्य के आधार या उनमें निहित सदाचार, धर्म अथवा आदर्श के आधार पर करता है। केवल राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जीवन की व्याख्या एकांगी होगी यदि उसमें मानव जीवन को प्रभावित करने वाले रागों, मनोवेगों और नियमों का चित्रण न हो। कला का एक आध्यात्मिक पक्ष भी है जिसे भुलाना उपन्यासकार के लिए कभी भी उपयुक्त नहीं। ये सम्भाव्य आदर्श तथा जीवन के तात्त्विक तथ्य जीवनतः साहित्य के गुण हैं। यही कारण है कि गांधी जी ने राजनीति को आध्यात्मिकता से अनुप्राणित करने का प्रयास किया। ये राजनीति को (मानव) धर्म का साधन मानते थे। उनका कहना था— 'मुझे विश्व के तश्वर वैभव की चाह नहीं है, मैं तो स्वर्ग के साम्राज्य अर्थात् आध्यात्मिक विमुक्ति के लिए प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए मेरी राष्ट्रभक्ति भी अनन्त शांति और स्वातंत्र्य के देश की ओर मेरी यात्रा का एक पड़ाव मात्र है। दृष्ट है कि मेरे लिए धर्म से रहित राजनीति की कोई सत्ता नहीं है। राजनीति धर्म का साधन मात्र है। वर्धरहित राजनीति मृत्यु का फटा है, क्योंकि वह आत्म का हनन करती है।'

१. Christopher Coudwell : Study in a Dying Culture, P, 44

वे राजनीति की तुलना सर्प के घेरे से करते थे । वे राजनीति के बढ़ते हुए प्रभाव को स्पष्ट देख रहे और अनुभव कर रहे थे कि 'राजनीति हम सभी को सर्प के घेरे के समान घेरे हुए है और जिससे चाहे कोई कितना ही प्रयास करे बाहर नहीं निकल सकता । मैं उस सर्प से सपाम करना चाहता हूँ मैं राजनीति में धर्म का सम्मिलन करने की कोशिश कर रहा हूँ ।'

जीवन और राजनीति में जो सम्बन्ध होना चाहिए यह गाँधी जी के उपयुक्त कथनों में समाहित है । इसी भाँति राजनीति का भी साहित्य में उतना ही स्थान होना चाहिए जहाँ तक वह कला और जीवन में उचित सामंजस्य करे । क्रिस्टोफर काउवेल का कथन है—

“Ours is simply a demand that you should square life with art and art with life, that you should make art living cannot you see that their separation is precisely what is evil and bourgeois ?”

जीवन को यदि केवल राजनीति के दर्पण से ही देखा गया तो जो प्रतिबिम्ब दिखाई देंगे वे सजीव संप्राण न होकर खडित होंगे । इसीलिए प्रेमचन्द ने भी कहा था कि 'जब साहित्य की रचना किसी सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक मत के प्रचार के लिए की जाती है, तो वह अपने ऊँचे पद से गिर जाता है—इसमें कोई सन्देह नहीं ।' वे साहित्यकार को राजनीति के भागे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई मानते थे । उन्होंने लिखा है कि 'साहित्यकार का सक्षय केवल महफिल सजाना और मनोरंजन का सामान जुटाना नहीं है—उसका दर्जा इतना न गिराइये । वह देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं, बल्कि उनके भागे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है' । यहाँ यह दृष्टव्य है कि यह कथन उस उपन्यासकार की सच्चाई की धाराज है जो हिन्दी का प्रथम राजनीतिक उपन्यासकार है और जिसके अधिकांश उपन्यास सामयिकता के चित्रण से प्राच्छादित हैं ।

उपन्यास की रचना सिद्धांत या मत विशेष को लेकर ही नहीं की जानी चाहिए क्योंकि उपन्यास का मार्ग एकान्त नहीं होता । प्राथमिक निष्ठा राजनीतिक मतवादों या शास्त्रीय सिद्धान्तों के प्रति नहीं हो सकती । उपन्यासकार को तो अपनी प्रेरणा व्यष्टि और समष्टि जीवन से ग्रहण करना होगी । मत और सिद्धान्त तो सभी स्थान प्राप्त कर सकेंगे जब वे निवृत्त प्राण हों और व्यवहारिक मानवीय धरातल पर

१. Christopher Coudwell Illusion and Reality, Page 289

२. प्रेमचन्द : साहित्य का उद्देश्य, पृष्ठ १५

आकर स्थापित हो। मानव तत्व की महत्ता का बोध उपेक्षित नहीं किया जा सकता और उन्हीं प्रयोगों को मान्यता प्राप्त हो सकती है जो मानव सत्य की सिद्धि के लिए हो।

इस सत्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि जब तक व्यक्ति और समाज राजनीति से प्रभावित होते रहेंगे साहित्य अपने को उनसे पूर्णतः निरपेक्ष नहीं रख सकता। परन्तु यह स्मरण रखना होगा कि दोनों के एक दूसरे के पूरक होने पर भी अपने धोखे हैं और साहित्य का क्षेत्र राजनीति से कहीं अधिक व्यापक और पवित्र है।

द्विगत चालीस वर्षों की अवधि में हिन्दी उपन्यास साहित्य के घनगंत राजनीतिक उपन्यासों की सृष्टि सख्या और प्रयोग की दृष्टि से अप्रत्यक्ष महत्वपूर्ण है। राजनीतिक चेतना और स्वाधीनता के लिए हुए राष्ट्रीय आन्दोलन की आधी इस आलोचनावधि में जिस तीव्रता से राष्ट्र में व्याप्त हुई हिन्दी के राजनीतिक उपन्यास उसी संक्रान्तिकाल की देन हैं। इस अग्रदूत-तूफान के शान्त होने पर अवाञ्छनीय रूप से उड़ने वाली गर्द स्रव्य ही बैठ जायेगी और उसके बाद राजनीति के उचित सामंजस्य से जो राजनीतिक उपन्यास लिखे जायेंगे वे लोक मार्गालिक भूमिका पर होंगे। इस धारणा के लिए पर्याप्त आधार है इतना सबसे प्रथम प्रमाण हिन्दी राजनीतिक उपन्यास में दिखाई देने वाला क्रमिक विकास ही है जो राजनीति के ऊबड़-खाबड़ पथ को छोड़ समतल पर घा गया है।

इसके साथ ही हमें विरासत में प्राप्त जीवन की प्राचीन भारतीय परम्परा को भी विस्मृत नहीं करना चाहिए। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि भारतीय मनाभूमि प्रकृति से धर्म-नीतिक है। परिस्थितियों की विचलता तक ही राजनीतिक उद्बोध उस स्वीकार्य है किन्तु मूलतः उसकी महत्वाकांक्षा राजनीतिक नहीं है। उसके मूल्य मानवीय हैं जिसके प्रति जनमानस की दृढ़ आस्था है। इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि भारतीय मानस राजनीतिक उपल-पुथल के अतीत गिरता-उठता नहीं रहा और न उसके आदर्श ही अम्लान या खडित हुए। भारतीय जीवन धर्मोन्मुख है अतः नीति-रीति के नियमन के लिए राज्य के कानून से अधिक सामाजिक मान्यता पर उसका अवलम्ब अधिक रहा है। यही कारण है कि लोक-जीवन को व्यवस्थित और सदुलित करने वाली सस्थाएँ भी सत्ता प्रधान न होकर भाव प्रधान हैं।

लोक जीवन और साहित्य का स्वरूप सदैव समान नहीं होता और उसमें

१. साप्ताहिक हिन्दुस्तान, दिनांक १८ दिसम्बर, १९६० में प्रकाशित जेनेट्र के एक लेख के आधार पर।

युगानुसार परिवर्तन होते रहने है। इतना होने पर भी वह अपनी प्राचीन परम्परा से एकदम नहीं बट जाता।

साहित्य को मनवाद के प्रचार का साधन मात्र मानना एक भूल होगी क्योंकि उसकी अपनी जीवन सापेक्ष स्वतंत्र सत्ता होती है। आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी का मत है कि 'साहित्य केवल मनवाद के प्रचार का साधन नहीं बना करना, और न प्रत्यक्ष और प्रतिदिन बढ़ने वाले किमी राष्ट्रीय कार्यक्रम का संगी ही बन सकता है। यह 'वालेंटियरी' पृथि उनमें शोभा नहीं देती।'

दूसरे शब्दों में कला के साथ ही युग और सामाजिक परिवेश राजनीतिक उपन्यास का उपयुक्त मार्ग हो सकता है। इंग्लैण्ड में इंग्लैण्ड के इन शब्दों की सार्थकता विचारणीय है 'जो चिन्तक या आलोचक गुलामी प्रथा का, निरकुश शासन का, उत्पादन और व्यवसाय के एकाधिकार का, उत्पीड़न का समर्थन करता है वह अपने नेक पेशे के प्रति विश्वासपात करता है। यह भले आदमियों की सगत में बैठने का अधिकारी नहीं है। इतना काफी नहीं है कि किसी कलाकृति में कला का गैरुप्य हो, अनोखी सूत्र-बुक हो और कला का प्रशसनीय निखार हो, सवार हो, प्रत्युत यह भी आवश्यक है कि उनमें युग और सामाजिक परिवेश के प्रति अपनी दायित्व चुकाने की गम्भीर प्रेरणा हो।'

राजनीतिक उपन्यासों का स्वरूप मस्थापन

उपन्यास जीवन की व्याख्या है। प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था ने मानव जीवन को एक नई सामाजिक मान्यता दी। साहित्य में भी इसका अपेक्षित प्रभाव पड़ा और तदनुसार जीवन की व्याख्या में भी परिवर्तन आया जिसे सामाजिक यथार्थ की राजा मिली। इस स्थिति तक पहुँचने के लिए मानव समाज को अनेक संघर्ष करना पड़े। भारतीयों को यह सम्मान एवं अधिकार प्राप्त करने के लिए कई दशाब्दिक तक संघर्ष-शील रहना पड़ा और तब जानर नहीं सन् १९४७ में उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। अन्य स्वतंत्र राष्ट्रों की अपेक्षा भारतीय भाषाओं के उपन्यासों में राजनीतिक गन्धर्ष इमीलिए पर्याप्त अन्तर में आया।

यूरोपीय साहित्य में जर्मनी में गेटे ने सर्वप्रथम मध्यवर्ग के परिवार को नायक बनाया और यथार्थवाद की भूमिका पर हत्याशर किया। फ्रांस के स्टादन ने पूत्रीवादी वर्ग की हासोन्मुखी दशाओं का चित्रण कर यथार्थवादी प्रवृत्ति को पुष्ट किया। बाल्जाक ने इस दिशा में महत्वपूर्ण पाठ्य भेदा किया और दैनिक जीवन की नई समस्याओं को अपने उपन्यासों में चित्रित किया। बाद में टालस्टाय ने इन्हीं समस्याओं को मुत्तारु इंग से कलात्मक रूप दिया। रूसी लेखकों ने शोचित जीवन के सहज और स्पर्ध विषयों

से उपन्यास साहित्य को पुष्ट किया। इन उपन्यासकारों में तुर्गनैव व दास्ताएव्स्की के नाम उल्लेखनीय हैं। गोरकी के उपन्यासों में रूसी साहित्य की शृद्धता में एक नई पड़ी जोड़ी। उसने सर्वहारा वर्ग की भासिक अवस्था का चित्रण पूर्ण मनोयोग से साध किया और यथार्थवाद में सामाजिक सघर्ष को समुचित स्थान मिला। इन्हीं दिनों मार्क्स के सिद्धान्तों की प्रतिस्थापना हुई जिसने समाज की आर्थिक व्यवस्था को अपनी आधार-शिला घोषित किया। इस परिवर्तन से रूसी साहित्य में सामूहिक मानवीय चेतना के विरवास को समर्पण मिला।

गोरकी प्रेमचन्द के समकालीन थे और उस में हो रहे सामाजिक राजनीतिक और साहित्यिक परिवर्तन को मनोयोग से देख रहे थे। साहित्य में यथार्थवाद के माध्यम से प्रचिष्ट सामाजिक सघर्ष के महत्व को और अपने देश में हो रहे राष्ट्रीय आन्दोलन में उसकी आवश्यकता पर वे गम्भीरता से विचार कर रहे थे। प्रेमचन्द हिन्दी के प्रथम राजनीतिक उपन्यासकार हैं जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय जीवन के नये क्षितिजों के उन्मेष तथा समस्याओं को अपने उपन्यासों में स्थान दिया। गांधीवाद के सिद्धान्तों तथा गांधीजी के नेतृत्व में हुए राष्ट्रीय आन्दोलन का व्यापक चित्रण ही प्रेमचन्द के उपन्यासों की सबसे बड़ी सफलता है। स्वाधीनता प्राप्ति के उपरान्त प्रेमचन्दोत्तर काल में राजनीतिक स्वाधीनता को सवैधानिक रूप से स्वीकृति मिलने से तथा मार्क्सवादी विचारधारा के प्रभाव के परिणामस्वरूप समाजवादी प्रवृत्तियाँ का आग्रहपूर्वक प्रतिपादन उपन्यास की विषयवस्तु बनी। द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी जीवनदर्शन के अनुरूप सर्वहारा वर्ग की स्थिति का चित्रण कर आर्थिक वैषम्यता का साग्रह चित्रण वर्ग-संघर्ष की चेतना से उपन्यास का शृंगार किया जाने लगा जो वर्गाब्द चरित्रगत विशेषता बन कर सम्मुख आया। साहित्य सामूहिक चेतना की स्वीकृति का माध्यम बन गया।

जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है उपन्यास का वर्गीकरण उसके मूल तत्वों के अथवा वर्ण्य वस्तु के आधार पर किया जा सकता है। राजनीतिक उपन्यास की मूल विशेषता उसकी सम-सामयिक राजनीतिक घटनाएँ, राजनीतिक चरित्र और राजनीतिक विचारधारा ही हो सकती है। राजनीतिक घटनाओं और चरित्र की प्रधानता के कारण जहाँ उसका एक स्वरूप चरित्र प्रधान या घटना चरित्र सापेक्ष हो सकता है वहाँ वह राजनीतिक वर्ण्य वस्तु, देशकाल व उद्देश्य को लेकर भी राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर सकता है। उसका क्षेत्र अत्यन्त विशाल है। फलना व यथार्थ के समन्वय से वह कलात्मक रूप धारण कर युगीन आन्दोलनों एवं राजनीतिक सिद्धान्तों को जनमाधारण के लिए ग्राह्य बना सकता है। ज्ञान और आनन्द दोनों की पूर्ति राजनीतिक उप-

न्यासों से सम्भाव्य है और इसके लिए उपन्यास आदर्श और यथार्थवादी दोनों हो सकना है।

प्रस्तुत प्रबन्ध में सन् १९०० से सन् १९६३ की अवधि को लेकर ही हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों के अनुशोलन का प्रयास किया गया है। वस्तुतः यही कालावधि भारत के राजनीतिक संघर्ष का काल है। स्वाधीनता आन्दोलन तथा राजनीतिक प्रगति की युगीन समझाएँ और उनके समाधान के प्रयास इस कालावधि में स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं जिनका प्रभाव हिन्दी उपन्यास साहित्य पर पड़ा। समसामयिक घटनाएँ ही कालान्तर में ऐतिहासिक स्वरूप ग्रहण कर लेती हैं। प्रश्न उठता है कि फिर राजनीतिक तथा ऐतिहासिक उपन्यासों की सीमा रेखा क्या हो ?

राजनीतिक एवं ऐतिहासिक उपन्यासों की पार्यन्त रेखा

यदि हम मोटे रूप से विचार करें तो यह कहा जा सकता है कि बीठा हुआ धाग ही इतिहास है। इस दृष्टिकोण से तो बीनी हुई प्रत्येक सम-सामयिक घटना इतिहास का रूप ग्रहण कर सकती है। किन्तु सत्य को इस रूप में सर्वमान्य कहाँ माना गया है। इतिहास की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि इतिहास पुरानी घटनाओं तथा आन्दोलनों, उनके कारणों और अन्त-सबधों का लिपिबद्ध विवरण है। स्पष्ट है कि इतिहास बीते हुए क्षण की अपेक्षा पुरानी घटनाओं की कहानी है। प्रश्न उठता है कि व्याख्याकारों को 'पुरानी' से कितने वर्षों की अवधि का अन्त स्वीकार्य है। इस सम्बन्ध में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विशेषज्ञों का मत ही माना जाना चाहिए जो १०० वर्ष से अधिक बीते समय को ही ऐतिहासिक समय मानते हैं।

हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों का अध्ययन करते समय हमी आधार को स्वीकार विगत सौ वर्षों की कालावधि में हुए राजनीतिक कार्य-बलाप या सिद्धान्तों के प्रतिबिम्बन को ही लिया गया है। राजनीतिक उपन्यासों का उचित सीमा-निर्धारण भी यही हो सकता है।

भारतीय राजनीति का क्रमिक विकास : एक सर्वेक्षण

- > राष्ट्रीय एकता के प्रेरणा स्रोत
- > अखिल भारतीय कांग्रेस
- > धातंत्र्यवादी आन्दोलन
- > राष्ट्रवाद/व्यक्तिवादी राजनीतिक मूल्याएँ
  - मुस्लिम लीग
  - हिन्दू महासभा
- > जनसहय
- > साम्यवादी दल

राष्ट्रीय एकता के प्रेरणा-स्रोत

धार्मिक और राजनीतिक क्रान्तियों ने यूरोप में जिस नवयुग का प्रारम्भ किया भारत भी उसकी प्रवृत्तियों से अपने को पूर्यक्त रख सता। अंग्रेजों और आन-साहित्य के सम्पर्क से इस प्रक्रिया में भारतीय राजनीति को विशिष्ट दिशा-निर्देश भी मिला।

सन् १८५७ के विद्रोह ने भारतीय जनता की राजनीतिक चेतना को वागन्दर में विकसित किया। वस्तुतः यह ऐतिहासिक परम्परा का पुनरागमन तथा जनता की आत्मा की मुक्ति का उज्ज्वल स्वरूप था। भारतीय राष्ट्रवादी आन्दोलन के विकास के अनेक आवारभूत कारण हैं। इनमें सबसे प्रमुख ब्रिटिश साम्राज्यवाद है। वस्तुतः ब्रिटिश साम्राज्यवाद के कारण ही देश को एकता प्राप्त हुई तथा इसके कारण ही लोगों ने एक राष्ट्र के रूप में सोचना प्रारम्भ किया। यह इतिहास सम्मत तथ्य है कि अंग्रेजों के भारत में आने के पूर्व दक्षिण के लोग कुछ छोटी-छोटी अवधि को छोड़कर देश के दोष भाग से अलग थे।

इस सत्य को भी स्वीकार करना ही होगा कि ब्रिटिश शासन के कारण ही भारतीयों को यूरोपीय देशों के सम्पर्क में आना पड़ा। यूरोप में १९ वीं शताब्दी में राष्ट्रियता तथा स्वतन्त्रता की भावना चरम उत्कर्ष पर थी। यूरोपीय देशों के स्वतन्त्र्य सघर्ष के क्रियात्मक दृष्टान्तों से भारत में भी मुक्ति, स्वतन्त्रता तथा अधिकारों के विचार क्रमशः जोर पकड़ने लगे। लार्ड रानल्डो के शासन में "पश्चिमी ज्ञान की नई शक्ति नवयुवक भारतीयों के मस्तिष्कों में पड़ी। उन्होंने मुक्ति तथा राष्ट्रियता के स्रोत से उमरा पूर्ण पान किया। उनके सम्पूर्ण दृष्टिकोण में क्रान्ति की भावना ने प्रवेश किया।"

राष्ट्र के मज्जुव इस प्रकार के अनेक दृष्टान्त थे जहाँ जनता के उचित और और सत्यनि सघर्ष के सामने ब्रिटिश शासन को झुकना पड़ा था।

यूरोपीय जन-जागृति के साथ ही जिस अन्य कारण को विस्मृत नहीं किया जा सकता वह था देश-व्यापी असन्तोष। राजनीतिक अधिकारों में वचन जनता प्राप्ति-रूप से भी विलग्न थी। भारत की आर्थिक पद्धति को शासकों ने अपनी आवश्यकता के अनुसार डाल दिया था और भारतीय जनता के हितों की पूर्ण रूप से उपेक्षा की जाती थी। वस्तुतः का सचन है कि "भारतीय अर्थ को बुराई यह थी कि भारतीय वित्त मनी इंग्लैंड के हितों का भाग्य के हितों की रूपेता अधिक ध्यान रखते थे। अंग्रेज अधिकारियों का भारतीय जनता के प्रति व्यवहार अमानवीय था।" कानून भी बेचन ब्रिटिश

शासनो के हित के साधन थे। भारतीयों की हत्या एक साधारण कृत्य बन गई थी और सर थियोडोर मोरिसन ने सन् १८९० ई० में इस तथ्य का उद्घाटन करते हुए लिखा था कि "यह एक अवाद्यनीय तथ्य है तथा जिसे छिपाने का कोई लाभ नहीं कि अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों की हत्या प्रतिदिन होने वाली घटना है।" राष्ट्र के सभी बुद्धिमान् विचारक और सुधारवादी देश के इस आर्थिक शोषण और अत्याचारों से विभुन्न और क्रुद्ध थे।

भारत की गरीब पीड़ित जनता के अनेक सजीव चित्र स्वयं अंग्रेज विद्वानों ने खींचे हैं। भारत सरकार के खुल व्यापार की नीति देश के विकास की बाधक थी और इसने परिणामस्वरूप जनता का आर्थिक स्तर शोचनीय हो गया था। सर विलियम हटर ने १८८० में इस तथ्य से लोगो को परिचित कराया कि 'लगभग ४ करोड़ व्यक्ति यहां भारत में) अर्थात् भोजन पर अपना निर्वाह करते हैं।' स्वयं भारत मंत्री लार्ड सैलिसबरी ने सन् १८७५ में स्वीकार किया 'ब्रिटिश शासन भारत का रक्षाशोषण कर के उसे रक्तहीन, दुर्बल बना रहा।' ब्रिटिश शासक थे और भारतीय शोषित और उपयुक्त कारणों से दोनों के मध्य कटुता पर्याप्त रूप से बढ़ती जा रही थी।

भारतीय राजनीति के बीज रूप में अंकुरित यह आक्रोश सामाजिक आन्दोलनों में निहित है। राष्ट्रीयता की यही भावना गौरवपूर्ण अनीत के स्मरण से राजाराम मोहन राय, स्वामी दयानन्द, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानन्द आदि समाज सुधारकों की वाणी से व्यक्त हुई। स्वामी दयानन्द ने अपने अनुयायियों पर प्रबल राष्ट्रीय प्रभाव डाला और धोमनी ऐनी बेनेन्ट के शब्दों में—'दयानन्द ने ही "भारत भारतीयों का" नारे को बुलन्द किया।' विवेकानन्द के प्रभाव के सम्बन्ध में भी निवेदिता का तथ्य है कि वह अनुलनीय है क्योंकि 'उमकी उपास्य देवी उसकी मातृभूमि।'

इस तरह सामाजिक आन्दोलनों के परिवेश में ध्वनित राष्ट्रीयता के स्वर का प्रभाव सुस्पष्टात्मिक स्पष्टि और जीवन पर पड़ा।

परिवहन तथा संचार के विकसित साधनों के कारण ये विचार एक भाषा के साहित्य में गूँव कर सारे देश में छाने लगे।

नये ज्ञान-विज्ञान आधुनिक विचारधाराओं से परिचय प्राप्त कर लेने के कारण सुशिक्षित भारतीय राजनीतिक एवं राष्ट्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु संगठित हो अपने आन्दोलनों को चलाने का स्वप्न सजोने लगे थे।

अखिल भारतीय कांग्रेस

सन् १८५७ के विद्रोह तथा कांग्रेस की स्थापना के बीच की अवधि भारतीय राष्ट्रीयता का बीज बोने की अवधि थी। सन् १८८५ में ये बीज अंकुरित हुए और कांग्रेस की स्थापना हुई। 'कांग्रेस का इतिहास हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई का

इतिहास है^१। यों प्रारम्भ में इसका उद्देश्य राजनीतिक नथा। किन्तु एक वर्ष बाद ही सन् १८८३ में दादा भाई नोरोजी ने अध्यक्ष पद से इस बात की घोषणा की कि कांग्रेस एक शुद्ध राजनीतिक सत्ता है और उसका उन सामाजिक प्रश्नों से कोई सम्बन्ध नहीं है, जिनके बारे में मतभेद पाया जाता है^२।

कांग्रेस के इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से दो कालों में विभाजित किया जा सकता है—

१—स्वाधीनता पूर्व कांग्रेस - सन् १८८५ से १९४७ तक।

२—स्वातन्त्र्योत्तर कांग्रेस सन् १९४७ से वर्तमान तक।

प्रथम चरण को तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—

१—प्रथम चरण — सन् १८८५ से १९०५ तक

२—द्वितीय चरण — सन् १९०६ से १९१८ तक

३—तृतीय चरण — सन् १९१९ से १९४७ तक

प्रथम चरण को हम नरम राष्ट्रीयता का युग कह सकते हैं क्योंकि प्रथम दो दशक में कांग्रेस अतिकारी नहीं बनी थी। इस युग में इसके नेता ब्रिटिश सम्राट के प्रति निष्ठा और आज्ञाकारिता की भावना को प्रकट करते थे।

द्वितीय चरण अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सन् १९०४ में रूस और जापान में युद्ध प्रारम्भ हुआ और जापान की विजय से राष्ट्रीयता की एक नयी लहर प्रवाहित हुई।

१ सन् १८८५ में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में अध्यक्ष ने कांग्रेस का उद्देश्य इस तरह बताया—

(क) साम्राज्य के भिन्न भिन्न भागों में देश हित के लिए सगन से काम करने वालों की आपस में पनिकटता और मित्रता बढ़ाता है।

(ख) समस्त देश-प्रेमियों के हृदय से प्रत्यक्ष मैत्री-व्यवहार द्वारा घरा, धर्म और प्रान्त सम्बन्धी सम्पूर्ण पूर्व-दूषित तस्कारों को मिटाना और राष्ट्रीय ऐक्य की समस्त भावनाओं का पोषण और परिदहन करना।

(ग) महत्त्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक प्रश्नों पर भारत के शिक्षित लोगों में अग्रणी तरह चर्चा होने के बाद परिष्कृत सम्मति प्राप्त हों, उनका प्रामाणिक सप्रह करना।

(घ) उन तरीकों और दिशाओं का निर्णय करना जिनके द्वारा भारत के राजनीतिक देश हित के कार्य करें।

—पद्मभि सोतारमशा . संक्षिप्त कांग्रेस का इतिहास, पृष्ठ १२

२ आचार्य नरेन्द्र देव : राष्ट्रीयता और समाजवाद, पृष्ठ १६

सन् १९०५ में रूस की क्रांति से भी देशमन्त्रियों को नवीन स्फूर्ति मिली और भागा की क्षीण रेखा भारतीय राजनीतिक सिद्धान्त पर दिखलाई दी। अपने द्वितीय चरण में ही कांग्रेस ने सर्वप्रथम स्थिति में प्रवेश किया। साम्प्रदायिक नाबना का विस्तार होने से भूखलनामियों ने कांग्रेस छोड़ दी यद्यपि कांग्रेस ने साम्प्रदायिक एकता के लिए भरपूर प्रयत्न किये।

तीसरा चरण - सन् १९१९ के भारत सरकार अधिनियम की स्वीकृति के साथ प्रारम्भ हुआ तथा इसकी सनाधि भारत की स्वतंत्रता के साथ १९४७ में हुई। इस काल को गांधी युग कहा जा सकता है^१। इसी समय में पार्लियामेंट ने विचार में जन्म लिया और इसकी सनाधि स्वयं पार्लियामेंट की स्थापना के साथ हुई। जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है कि प्रथम चरण में कांग्रेस ने किसी प्रकार के क्रांतिकारी कदम नहीं उठाये। वस्तुतः वह नरम दलील थी और इसीलिए अपनी मांगों के प्रति उदार और नम्र थी। वह और उसके अनुयायियों ब्रिटिश न्याय-भाषना में चिन्तित करते थे और आन्दोलन तथा अवैधानिक कार्यों के प्रति अस्वीकृत करते थे। फलतः उनकी कार्यवाही प्रार्थनाओं तथा अपीलों तक सीमित थी। यह उल्लालीन परिस्थितियों का परिणाम था और डॉ० पट्टाभि सीतारामय्या के शब्दों में—“हम उन्हें उनके उस दृष्टिकोण के लिए, जिसके द्वारा भारतीय राजनीतिक सुधार के रूप में उन्होंने कार्य किया, इसने अपितर दोष नहीं दे सकते, जिस प्रकार हम आजकल के किसी मयन की नींव के रूप में छुट गयी हुई ईंट और गारे को दोष नहीं दे सकते। उन्होंने हमारे लिए यह सम्भव कर दिया कि हम मयन की एक के परचात् एक ऊपर की मयनों लड़ी कर सकें—औपनिवेशिक स्वराज्य, साम्राज्यान्तर्गत हीन रक्त (भयाना शासन) स्वराज्य तथा इन सबके ऊपर पूर्ण स्वतंत्रता^२।

स्पष्ट है कि कांग्रेस की यह प्रारम्भिक नरम और भक्तिपूर्ण नीति देश व जनता पर कोई विरोध प्रभाव न डाल सकी। सन् १९१२ के भारतीय कौंसिल अधिनियम के द्वारा नरम बल को कोई उपनाम्बि नहीं हुई। देश के सचनों पर विदेशी प्रभुत्व के कारण आर्थिक बोझ बढ़ने से जनता में गह्रा असन्तोष व्याप्त होने लगा। असन्तोष का एक कारण १९१७ का अनाल भी था जिसने दो करोड़ आबादी का ७० हजार वर्गमीन क्षेत्र प्रभावित हुआ। जनता जब इस विषय स्थिति में थी तब सरकार महाराष्ट्री विभ्रते-रिया का राज्याभिषेक मनाकर अनावश्यक उत्सवों में धन का व्यय कर रही थी। कांग्रेस इस स्थिति का धैर्य के साथ अध्ययन कर रही थी और जनता के साथ थी। सन् १९१९

१. पट्टाभि सीतारामय्या : संक्षिप्त कांग्रेस का इतिहास, पृष्ठ १

२. पट्टाभि सीतारामय्या : संक्षिप्त कांग्रेस का इतिहास, पृष्ठ ६६

में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से सर विलियम वैडरवर्न ने कहा था—“मैं जनता को छोड़कर किसके लिए क्या कहूँ? जनता में उत्सन्न होकर जनता के द्वारा विश्वास किया जाकर मैं जनता के लिए ही मरूँगा। इन्हीं दिनों पूना में प्लेग का प्रकोप हुआ और पूना के प्लेग कमिश्नर रेन्ड की अमानुषिक एवं अध्यावहारिक कार्यवाहियों ने जनता को उत्तेजित कर दिया था। यह रोप इतना उत्कट था कि रेन्ड और उसके साथी को चाकर बनगुणे ने गोली से उड़ा दिया गया। राजनीतिक क्षितिज पर गटर के बाद यह नई अन्तिवारी लाली थी जो आनकवादी राजनीति के रूप में सम्मुख आई।

आतंकवादियों की इस हिंसात्मक प्रवृत्ति ने कांग्रेस में भी अपना ही भावना उत्पन्न की। निलक ने जनता की तात्कालिक मनस्थिति को पट्टवान कर कहा, “राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़ना ही होगा। नरम दल वालों का विचार है कि ये अधिकार प्रेरणा से प्राप्त किये जा सकते हैं। हमारा विचार है कि उनकी प्राप्ति केवल हठ स्थाय से ही हो सकती है।”

इस तरह एक और जहाँ राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रयास हो रहे थे वहाँ दूसरी ओर लार्ड कर्जन उन्हें कुचलने के लिए प्रयत्नशील था। उसका तो मत था कि भगवान ने अंग्रेजों को भारत पर शासन के लिए चुना है तथा भारत की स्वतन्त्रता प्रदान करना भगवान की इच्छा के विरुद्ध है। इसीलिए उसने ऐसे नये अधिनियम बनाये जो भारतीयों के अधिकारों को सीमित करते थे। कलकत्ता निगम अधिनियम बना जिसके अनुसार सदस्य संख्या ७५ से २५ कर दी गई और वे ही सदस्य कम किए गए जो कलकत्ता के जन प्रतिनिधि थे। दूसरा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम था जिसके द्वारा सिण्डिकेट, सोनेट तथा फैकल्टियों की सदस्य-संख्या कम कर अंग्रेजों को सहाय दिया गया तथा भारतीय विद्यालय भी सरकारी हो गये। सरकारी गोपनीयता अधिनियम (१९०४) भी पारित किया गया जिसके कारण सरकार के अधिकारों में वृद्धि हुई। ‘विशेह’ शब्द की परिभाषा विस्तृत कर दी गई और अब नागरिक मामलों के उन सरकारी तथा समाचार पत्रों की आलोचना के सम्बन्ध में भी बाधवाही की जा सकती थी, जो सरकार को सन्देश तथा घुणा के योग्य सम्भावित कर सकते थे।

सन् १९०५ में बंग-विच्छेद कर कर्जन ने मानो बस्ती हुई अगान्ति की क्षिति में पूर्णगृहीत की। जनता का अनुमान था कि यह कार्य बंगालियों की शक्ति क्षीण करने और कलकत्ते की राजनीतिक प्रधानता को क्षिन्न-मिन्न करने का पहलुय है। इसका घोर विरोध हुआ और राष्ट्रीयता के रूप में ‘बन्देमातरम्’ का स्वर पर-स्वर गूँज उठा। सरकार का भी धनचक्र ठेकी से चला। अत्येक प्रांत ने बंगाल के प्रभु के साथ अपनी

समस्याओं को जोड़ कर आन्दोलन को तीव्रतर बना दिया। 'राजमत्त भारत की कमर टूट गई और सारे देश में एक नई जागृति पैदा हो गई'।^१ बंग-विच्छेद के सम्बन्ध में ए० सी० मजुमदार का मत है कि 'साठे कर्जन का बंगाल के विभाजन का उद्देश्य न केवल बंगाली प्रशासन को मुक्त करना था, अपितु एक मुस्लिम प्रान्त बनाना था, जहाँ इस्लाम प्रभुत्वशाली हो सके तथा उसके अनुयायी गृहत्वशाली बन सकें।' इस आन्दोलन को तीव्र बनाने में अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं ने भी योग दिया। जापान द्वारा रूस की तथा अटोमोनिया द्वारा इटली की पराजय को 'पूर्व की उन्नति का एक चिह्न, समझा गया'। कांग्रेस का गरम दल सक्रिय हुआ और बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा के विचारों ने और पकड़ा।

द्वितीय चरण

सन् १९०६ में दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए कहा कि हमारा सार आशय केवल एक शब्द स्वशासन या स्वराज्य में आ जाता है। इंग्लैंड या उपनिवेशों में जो शासन प्रणाली है, वही भारत में जारी की जाय^२। कांग्रेस को शक्तिशाली बनाने के लिए प्रांतीय स्तर पर समिति संगठन का तथा निम्न शाखाएं प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया। बंग-भंग को आधार बना कर कांग्रेस का प्रथम आन्दोलन सन् १९०६ से १९११ तक चला। सरकार ने उनका तीव्रता से दमन भी किया, किन्तु बाद में सन् १९११ में बंग भंग रद्द करने की शाही घोषणा की गई। सन् १९०७ में कांग्रेस ने स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के क्रियात्मक प्रस्तावों को अपनाया। स्वदेशी का आन्दोलन सम्पूर्ण राष्ट्र में व्याप्त हो गया। इतर धातंकवादी गतिविधियाँ भी सक्रिय हुईं। सन् १९१४ में महासमर प्रारम्भ हुआ और कांग्रेस ने स्वशासन की पुन माँग रखी। इस समय कांग्रेस में दो दल थे—एक नरम दल और दूसरा राष्ट्रीय दल। लोकमान्य तिलक जून १९१४ में मण्डाले जेल से रिहा हुए। तिलक राष्ट्रीय दल के थे और उन्होंने राष्ट्रीय दल के पुन. संगठन एवं होम रूल आन्दोलन के लिए सन् १९१५-१६ में अथक प्रयत्न किया। सन् १९१६ में श्रीमती वेसेंट ने भी राजनीति में प्रवेश कर होमरूल आन्दोलन को लोकप्रिय बनाया। तिलक ने कहा कि नरम दलीय देश को अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँचा सकते और देश की आजादी के लिए गरम दल ही मार्गप्रदर्शक बन सकता है। तिलक ने एक नया नारा दिया— 'स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं इसे लेकर रहूँगा।' एक अन्य सभा में उन्होंने

१. डा० पट्टाभि सीतारामय्या : सक्षिप्त कांग्रेस का इतिहास, पृष्ठ ६५
२. डा० पट्टाभि सीतारामय्या : भारत का सवैधानिक इतिहास पृष्ठ २४६
३. डा० पट्टाभि सीतारामय्या : सक्षिप्त कांग्रेस का इतिहास, पृष्ठ ५७

कहा—‘हम स्वयं अपने भाग्य के विधाता हैं और उसे तभी बना सकते हैं जब हम उसे बनाने का पक्का इरादा कर लें। स्वराज्य हमसे दूर नहीं है। यह उसी क्षण हमारे पास आ जायेगा जिस क्षण हम अपने पाँवों पर खड़ा होना सीख लेंगे।’ इसमें सन्देह नहीं कि होमरूल आन्दोलन ने जनता में जागरूकता उत्पन्न की। एनी बेसेन्ट के शब्दों में मैं भारत की लम्बी बन्दूक हूँ जो सब सोने वाले को जगाये’ जिससे वे जाग सकें तथा अपनी मातृभूमि के लिए कार्य कर सकें।’ वस्तुतः यह योजना केवल राष्ट्रीय उग्रवादियों को क्रान्तिकारियों के साथ समभूतापूर्ण सन्धि से अलग रखने तथा साम्राज्यवादीतंत्रस्थिति में उन्हें सन्तुष्ट बनाये रखने के लिए थी। उनके राजनीतिक सुधार का उद्देश्य देशाती परिपक्वों, जिना बोर्डों, नगरपालिका व प्रान्तीय विधान सभाओं के द्वारा पूर्ण स्थानीय शासन तक सीमित था। यह कहा गया कि इनके अधिकार स्वयं शासन करने वाले उपनिवेशों की विधान सभाओं के समान होंगे, चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये। इनके साथ ही साम्राज्य की समद में भी भारत का सीधा प्रतिनिधित्व होगा जब उस सत्ता में साम्राज्य के स्वयं शासन करने वाले राज्य होंगे। यह भारतीय जनता का अधिकार निष्पत्ति किया गया। इन चर्चों में एनी बेसेन्ट का यह कथन नहीं भुलाया जा सकता—“भारत अपने पुत्रों के रक्षक से तथा अपनी पुत्रियों के गर्वपूर्ण आसुओं से इतनी अधिक स्वतन्त्रता तथा इतने अधिक अधिकारों के बदले में सौदा नहीं करना चाहता। भारत एक जाति के रूप में इस बात का दावा करता है कि उसे साम्राज्य के लोगों में न्याय का अधिकार प्रदान किया जाए। भारत ने इसके लिए युद्ध से पूर्व मांग की, भारत इसके लिए युद्ध के पश्चात् मांग करेगा, किन्तु पुरस्कार के रूप में नहीं, अपितु एक अधिकार के रूप में यह इसके लिए कहता है।”

होमरूल आन्दोलन के साथ-साथ विप्लववादियों के आन्दोलन की गतिविधियाँ भी उत्कर्ष पर थी। एनी बेसेन्ट बन्दी की गई और उनकी मुक्ति के लिए व्यापक आन्दोलन हुआ, तिलक ने तो निष्क्रिय सघर्ष की भूमिका दी। महाराष्ट्र के कारण देश में अशांति का वातावरण निर्मित हो रहा था, अन्त परिस्थितियों को विपरीत देख सन् १९१७ में राज्य सचिव ने उत्तरदायी शासन देने का आश्वासन दिया।

वापस के नरम और गरम दिलों में एकता स्थापित हुई तथा हिन्दू-मुस्लिम सम-भूता के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय आन्दोलन को नई दिशा मिली। इसी क्रान्ति की गहनता एवं आत्मनिर्णय के भाषणों से अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिस्थितियों में परिवर्तन आया। भारतीय जन-मानस के अस्तित्व की देखकर नए भारत मंत्री थी माण्डेय ने ब्रिटिश शासन की नई नीति की घोषणा की। इसमें कहा गया कि ब्रिटिश साम्राज्य का उद्देश्य भारतीय स्वशासन सत्ताओं का अधिक विकास कर उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य-

न्तर्गत स्वशासन की दिशा में अग्रसर करना है। कुछ ही समय बाद सन् १९१९ में माण्डेग्यू चेम्सफोर्ड बिल के रूप में इन सुधारों को कानून के रूप में परिणित भी कर दिया गया। इस विधेयक में द्विविध शासन प्रणाली, कौंसिल में सदस्यों की नामव्यवस्था, राज्य परिषद्, सर्टिफिकेशन और वोटों का अधिकार, आर्डिनेन्स बनाने का अधिकार और ऐसी तमाम पीछे हटाने वाली बातें थीं। डॉ० पट्टाभि सीतारामय्या के शब्दों में 'साहित्यिक दृष्टि से यह ऊँचे दर्जे की चीज थी। यह ब्रिटिश राजनीतिज्ञों द्वारा तैयार किये गये राजनैतिक लेखों के समान, भारत को स्वशासन देने के सम्बन्ध में एक निष्पन्न बयान था। उसमें सुधारों के मार्गों की इकावदों का बड़ी स्पष्टता के साथ वर्णन किया गया था और फिर भी जोर दिया गया था कि सुधार अवश्य मिलना चाहिए।' इन सुधारों वाले माण्डेग्यू बिल के साथ शासन ने रौलट बिल जैसा कानून भी बनाया। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को राजद्रोह के अपराध में बन्दी किया जा सकता था। वस्तुतः इन बिलों के पीछे शासन के दो उद्देश्य निहित थे। एक ओर जहाँ वह माण्डेग्यू बिल से उदार दल के नेताओं को अपना समर्थक बनाना चाहती थी वहाँ दूसरी ओर रौलट बिल के द्वारा उग्र राष्ट्रीय तत्वों को विनष्ट भी करना चाहती थी। अंग्रेजों की इस क्रूरनीति को पहचान कर गांधी जी ने इस दमनकारी बिल का राष्ट्रीय स्तर पर विरोध किया। उन्होंने इसे अन्यायपूर्ण स्वाधीनता के सिद्धान्तों को धातक बताया। सारे देश ने इस आन्दोलन का समर्थन किया। इस आन्दोलन को लेकर पञ्जाब में अमृतसर के जलियावाला बाग में सरकार ने सामूहिक हत्याकाण्ड का पड़यन्त्र रचा। अमृतसर का यह पूर्व नियोजित सामूहिक हत्याकाण्ड, दिल्ली और वीरमगाव के गोलीकाण्ड, पञ्जाब में फौजी कानून के भीषण दमनकारी कृत्य आदि ने भारतीय जनता के सुगुप्त आत्म-सम्मान को बुरी तरह भकभोर डाला। वस्तुतः राष्ट्रीय जन-जाति के इतिहास में 'जलियावाला हत्याकाण्ड' का एक विशिष्ट स्थान है। सरकार इस जन आन्दोलन से भयभीत हो उठी और उसने अपने पक्ष में सामन्ती राजाओं की शक्ति को सशक्त किया। इन नवीन परिस्थितियों में कांग्रेस ने सन् १९२० में कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन का आयोजन कर कांग्रेस की भावी योजना पर विचार विमर्श किया। उसी वर्ष नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने अहिंसात्मक असहयोग-आन्दोलन को स्वीकृत कर 'शांतिपूर्ण एवं वैधानिक तरीके से स्वराज्य-प्राप्ति' को अपना ध्येय घोषित किया। वस्तुतः साम्राज्य के भीतर स्वायत्त शासन की अमरफनता स्पष्ट रूप में साम्मुख आ चुकी थी। ५० जवाहरलाल नेहरू ने 'मिरी कहानी' में स्वायत्त शासन की इस स्थिति पर प्रकाश डालते हुए लिखा है - "सरकार ने म्युनिसिपैलिटी के शासन का फौलादी चोखटे

मे जैसा डांचा बनाया, वह भ्रामूल परिवर्तन या नवीन सुधारों को रोकने वाला था—
 म्युनिसिपैलिटीया हमेशा ही सरकार के कर्ज से दबी रहती हैं और इसलिए पुलिस की
 निगाह के अलावा सरकार जिस दूसरी निगाह म्युनिसिपैलिटी को देखती है वह है कर्ज
 देने वाली साहूकार की निगाह ।'

ऐसी स्थिति में गांधी जी ने सत्याग्रह की घोषणा कर नये युग का सूत्रपात किया ।
 यह वह युग था जब पंजाब के अत्याचार और खिलाफत के प्रश्न पर जनता अत्यन्त
 व्यग्र हो रही थी । गांधी जी द्वारा उठाया गया यह कदम कांग्रेस की नई नीति का
 प्रतीक है जिसका मूल स्वर विद्रोह था । इसके साथ ही कांग्रेस की अग्रदृष्टपूर्ण प्रार्थनाओं
 और नये-बुले प्रस्तावों के स्थान पर स्वावलम्बन और हृदय आत्मविश्वास की भावना का
 उदय होता है । गांधी जी ने अपने १० मार्च के घोषणा-पत्र में असहयोग-आन्दोलन की
 रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए कहा - 'यदि हमारी मांगें स्वीकार न हुईं तो हमें क्या करना
 चाहिए, इन पर विचार कर लेना आवश्यक है । एक जगली मार्ग सुल्लभ-सुल्ला या
 छिपे हुए युद्ध का है । इस मार्ग को छोड़िए, क्योंकि वह अभ्यवहार्य है । यदि मैं सबको
 समझा सकूँ कि यह उपाय हमेशा बुरा है, तो हमारे सब उद्देश्य शीघ्र सिद्ध हो जायें ।
 कोई व्यक्ति या कोई राष्ट्र हिंसा के त्याग द्वारा जो शक्ति उत्पन्न कर सकता है, उसका
 मुकाबला नहीं कर सकता । अनएव हमारे लिए असहयोग ही एकमात्र औपधि है ।
 यदि यह सब तरह की हिंसा से मुक्त रखी जाय तो यही सबसे अच्छी और रामबाण
 औपधि है । यदि सहयोग-द्वारा हमारा पतन होना हो और हमारे धार्मिक भाव को
 घाघात पहुँचता हो, तो असहयोग हमारे लिए कर्तव्य हो जाता है' ।' खिलाफत के
 प्रश्न पर भारत तथा ब्रिटेन की सरकार में सुलह न हो सकी और गांधी जी के लिए
 असहयोग आन्दोलन को मूर्त रूप देना आवश्यक हो गया ।

असहयोग आन्दोलन के लिए कांग्रेस ने जो रूपरेखा प्रस्तुत की वह इस
 प्रकार थी—

- (क) सरकारी उपाधियों तथा अवैतनिक पदों को छोड़ दिया जाय और
 म्युनिसिपल बोर्ड तथा अन्य संस्थाओं में जो लोग नामजद हुए हों, वे
 इम्तीहान दे दें,
- (ख) सरकारी दरबारों आदि द्वारा किये जाने वाले सरकारी और अर्द्ध-
 सरकारी उत्सवों में भाग लेने से इनकार किया जाय,
- (ग) राजकीय तथा अर्द्ध राजकीय स्कूलों तथा कालेजों से छात्रों को धीरे-धीरे
 निकाल लिया जाय,

- (घ) वकीलो तथा मुवक्किलो द्वारा ब्रिटिश अदालतो का धीरे-धीरे बहिष्कार किया जाय और पचायती अदालतों की स्थापना की जाय,
- (ङ) फौजी, क्लर्की तथा मजदूरी करने वाले लोग मेलोपोटामिया में गौफरी करने के लिए भरती होने से इनकार करें,
- (च) नई कौंसिलो के चुनाव के लिए सवे हूए उम्मीदवार अपने नाम उम्मीदवारी से वापस ले लें, और
- (छ) विदेशी माल का बहिष्कार किया जाय ।^१

इसके साथ ही स्वदेशी वस्त्रों को अपनाने और प्रत्येक घर में हाथ की कताई और बुनाई को पुनरुज्जीवित करने पर विशेष ध्यान दिया गया ।

असहयोग आन्दोलन के देश व्यापी प्रचार करने के लिए गांधी जी ने व्यापक दौरा किया । उनका कहना था कि अगर लोग निष्ठा के साथ इन कार्यक्रमों को अपना लें तो स्वराज्य एक साल में ही मिल जायगा । अहिंसा और सत्य का परिपालन सत्वा-यही का अनिवार्य कर्तव्य निरूपित किया । आन्दोलन ने सारे राष्ट्र में नई हलचल पैदा की । स्त्रियो और मजदूरों ने भी इसमें भारी सख्या में भाग लिया । मुस्लिम लोग ने भी बन्धा से कन्धा मिलाया किन्तु दुख है कि उनका यह सहयोग पहला और अन्तिम बन कर रह गया । यद्यपि गांधी जी ने आन्दोलन में अहिंसक मार्ग को अपनाने पर जोर दिया था, किन्तु ब्रिटिश सरकार के दमन-चक्र से जनता उत्तेजित हो गई और चौरा-चौरी में हिंसात्मक घटनाएँ घटित होने से असहयोग आन्दोलन स्थगित कर दिया गया । गांधी जी इस निश्चय पर पहुँचे कि आन्दोलन की सार्थकता उस समय ही है जब जनता अहिंसा के मर्म को गम्भीरता से समझ कर बैसा आचरण करे । गांधी जी द्वारा आन्दोलन वापस लेने की देश-व्यापी प्रतिक्रिया हुई और नेताओं तथा जनता ने गांधी जी की तीव्र भालोचना की । सी० आर० दास, मोतीलाल नेहरू, लाजपत राय जैसे बरिष्ठ नेताओं ने इस निश्चय के प्रति अपना असन्तोष व्यक्त किया । आन्दोलन के स्थगित होने के कारण साम्प्रदायिक तनाव में भी वृद्धि हुई । स्वयं प० जवाहरलाल जी अपनी आत्मकथा में यह स्वीकार करते हैं कि यदि यह आन्दोलन स्थगित किए जाने के बजाय सरकार द्वारा इसका दमन किया जाता तो सम्भव है कि बाद के वर्षों में फैलने वाली साम्प्रदायिक फटुता और दंगों का विस्तार इस सीमा तक न हुआ होता । आन्दोलन के स्थगन से जनता का उत्साह कुठित हो गया और नेताओं में मतभेद उत्पन्न होने के कारण राष्ट्रीय एकता को धक्का पहुँचा ।

इसी वर्ष देश ने कई अन्य घटनाएँ भी हुईं जिनमें से प्रिन्स आफ वेल्स के यात्रा-

मन का बहिष्कार, भोपाल-विद्रोह, रेलवे-मजदूरों की हड़ताल प्रमुख थी। युवराज का सभी स्थानों पर बहिष्कार किया गया और शासन ने कठोरता के साथ इनका दमन किया। फलतः सम्पूर्ण देश में प्रदर्शन, लाठी चार्ज और गोलीकाण्ड की घटनाएँ हुईं।

असहयोग आन्दोलन की असफलता और अंग्रेजों की कूटनीतिक चालों के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय एकता को आघात लगा। मुस्लिम लीग ने सदैव के लिए राष्ट्रीय आन्दोलन में कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। कांग्रेस में भी अनेक दल बन गये। किन्तु गांधी जी अपनी असहयोग नीति पर अटल थे। असहयोग आन्दोलन के बाद के सात वर्षों का काल राजनीतिक दृष्टि से निष्क्रियता और आत्मसमर्पण का है। साथ ही यह साम्प्रदायिकता के नग्न नृत्य का इतिहास भी है। मुस्लिम लीग कांग्रेस से पृथक् हो चुकी थी और मुस्लिम हितों का नारा बुझाने लगी थी। उसकी प्रतिक्रिया हिन्दुओं में भी हुई और हिन्दू महासभा की गतिविधियों में सक्रियता आई। कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति से कट्टर हिन्दू पक्षी दुग्ध थे और अपना पृथक् मार्ग बनाने के प्रयत्न में थे। हिन्दू महासभा का अखिल भारतीय स्तर पर गठन किया गया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना हुई। साम्प्रदायिक भावना का तीव्रता से विस्तार हुआ और साम्प्रदायिक दलों की जैसे अदृष्ट शृंखला स्थापित हो गई।

भारतीयों के बढ़ते हुए असन्तोष को लक्ष्य करते हुए सन् १९२७ में साइमन कमीशन की नियुक्ति की घोषणा की गई और कमीशन का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन स्थापित करने के लिए सुझावों का एनग्रीकरण बताया गया। कांग्रेस ने साइमन कमीशन के बहिष्कार करने का निर्णय लिया, फलतः सभी स्थानों पर जनता ने उसका घोर विरोध किया। लाहौर में तो लाला लाजपतराय के नेतृत्व में प्रदर्शन करने वालों पर भीषण लाठी चार्ज किया गया जिसमें लाला लाजपतराय को सरीन चोट पड़नी। कलकत्ता कांग्रेस (सन् १९२८) ने इसके विरुद्ध निन्दा का प्रस्ताव पारित किया। इस घटना ने क्रान्तिकारियों में नई जान डाल दी और कुछ समय बाद ही उन्होंने लाला लाजपतराय के हत्यारे पुलिस अधिकारी गान्डर्स की हत्या कर दी। इसी वर्ष ५ अग्रेल को लेजिस्लेटिव असेम्बली में बम फेंका गया और भगतसिंह और उनके साथी दत्त इस प्रकरण में पकड़े गये। सारे देश में इसकी प्रतिक्रिया हुई और भगतसिंह भारतीय युवकों के आराध्य बन गये। कांग्रेस की नीति में परिवर्तन हुआ और भद्रास अधिवेशन में उसने पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पास किया और अपने आपको साम्राज्यवाद विरोधी अन्तर्राष्ट्रीय लीग के साथ सम्बद्ध करने का निर्णय लिया।

इसी दिनों राम्पवादी दल के नेतृत्व में मजदूर आन्दोलन तीव्र हो रहा था। २० मार्च

१९२९ को यू० पी०, बम्बई और पंजाब आदि प्रांतों में पुलिस ने एक साथ अनेक मकानों पर छापा मारा और मजदूर आन्दोलन के वरिष्ठ नेताओं को साम्यवाद के प्रचार के अभियोग में गिरफ्तार किया। इन नेताओं पर मेरठ में मुकदमा चलाया गया जो मेरठ काण्ड के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

इन राजनीतिक गतिविधियों से सारा राष्ट्र आन्दोलित हो रहा था। राजनीतिक कौदियों के साथ अधिकारियों का व्यवहार अमानवीय था। उन्हें नाना प्रकार की यन्त्रणाएँ दी जाती थीं। फलतः यतीन्द्रनाथ दास और पूंजी विजया ने क्रमशः ६४ और १६४ दिन के ऐतिहासिक आत्मरक्षण भ्रमण किया और शहादत पाई। इन बीरों के लिए कांग्रेस ने सैद्धान्तिक मतभेदों के बावजूद लाहौर अधिवेशन में शोक प्रस्ताव किया और कहा कि 'दा लोगों के आत्मघात के लिए भारतवर्ष की विदेशी सरकार जिम्मेदार है।' इन्हीं दिना लार्ड इरविन की ट्रेन को बम से उठाने का प्रस्ताव प्रयत्न किया गया।

२६ जनवरी १९३० को सम्पूर्ण राष्ट्र ने स्वराज्य दिवस मनाया और कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में 'शांतिपूर्ण और धर्मित उपायों से पूर्ण स्वाधीनता की प्राप्ति' की प्रस्तावना ध्येय घोषित किया। इस तरह प्रथम अमहयोग आन्दोलन के उपरान्त १९३० तक किसी आन्दोलन का आयोजन न हो सका। स्वराज्य पार्टी कौंसिलों में जाकर भी कोई महत्वपूर्ण कार्य न कर सकी। उनकी गतिविधियाँ अलाभकारी भ्रमण तक सीमित रहीं। सन् १९३० में गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ हुआ और पूर्ण स्वराज्य को स्वतन्त्रता का अर्थ स्वीकार किया गया। १२ मार्च १९३० को गांधी जी ने अपनी ऐतिहासिक डाढ़ी यात्रा प्रारम्भ की और नमक कानून भंग किया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जिसके विरोध में जगह जगह प्रदर्शन और हड़तालें आयोजित हुईं। शोलापुर और पेशावर में कई दिन तक जनता का राज्य रहा। पेशावर में गढ़वाली सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इन्कार कर दिया। जनता के इस उग्र भैरव रूप को देखकर सरकार ने समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाया और २६ जनवरी १९३१ को गांधी जी को मुक्त कर दिया। दो माह बाद गांधी जी और वाइसराय में 'गांधी इरविन पैक्ट' हुआ जिसके अनुसार गांधी जी ने आन्दोलन स्थगित कर दिया और द्वितीय गोलमेज परिषद में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेना स्वीकार कर लिया। एक बार फिर देस के मजदूर और पुष्य वर्ग ने गांधी जी के इस निर्णय का तीव्र विरोध किया। गोलमेज परिषद में गांधी जी को कुछ हासिल न हो सका। कहा गया है कि इस परिषद का आयोजन ही इस उद्देश्य से किया गया था कि

स्वराज्य की मांग को दातचित्त और कानूनी दाव-पेच की भूतभूतैया में भटक कर गुमराह किया जा सके। गांधी-दरबिन समझौते के द्वारा जो समय और अवसर मिला, नीकरणाही ने उसका लाभ उठाकर अपनी तैयारियाँ पूरी कर ली। विभिन्न प्रान्तों में सङ्घटनान्तर आदिनेन्द्र जागे कर दिये गये। देश का वातावरण धार्मिक तनावपूर्ण हो गया। गांधी जी के स्वदेश लौटने पर उन्हें अन्य प्रमुख नेताओं के साथ गिरफ्तार कर कांग्रेस को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। द्वितीय गोलमेड परिषद् में भारत की नया विधान देने का जो शौं रचा गया था उसके अनुसार केवल तीग निर्णय हुए। प्रान्तीय स्तर पर स्वशासन के अधिकारों में वृद्धि की जाय, यद्यपि गवर्नर को जो विदेशाधिकार दिये गये उसके कारण बड़े हुए अधिकारों का कोई वास्तविक मूल्य न था। केन्द्र में अधिराज्य की स्थापना का जो निर्णय लिया गया उसमें राजाओं को प्रमुख स्थान मिला तथा लोग की इच्छानुसार दो राष्ट्रों की नीति के लिए वैधानिक भूमिका का निर्माण हो गया। तीसरा निर्णय ब्रिटिश साम्राज्य के धार्मिक हितों की रक्षा का था। दूसरे राज्यों में अधुनों को विशेष प्रतिनिधित्व देकर हिन्दू जाति से पृथक् करने का पद्यन्त्र रचा गया। इस पर गांधी जी ने दरबदा जेन में आमरण अनशन की घोषणा की। उन्होंने अपना अनशन २० दिनम्बर में प्रारम्भ किया। इस घटना से सारा देश चिन्तित हो उठा और दलित जातियों में समझौता होने पर गांधी जी ने अपना अनशन समाप्त किया। आत्मदुद्धि के लिए सन् १९३३ में गांधी जी ने दक्षीय दिन के उपवास की घोषणा की और इस पर सरकार ने उन्हें जेन में रिहा कर दिया। उनकी रिहाई से देश में उत्तेजना न फैले, इस ध्येय में गांधी जी ने दस माह के लिए सबिनय अवज्ञा आन्दोलन को स्थगित कर दिया। गांधी जी के इस निर्णय की कटु आलोचना हुई। विद्वान भाई पटेल और मुनापचन्द्र बोस जैसे बरिष्ठ नेताओं ने अपने वक्तव्य में कहा—“सबिनय अवज्ञा आन्दोलन को स्थगित किए जाने की श्री गांधी की ताजा कार्यवाही अवज्ञा की स्वीकारोक्ति है—हमारा यह स्पष्ट मन है कि राजनीतिक नेता के रूप में गांधी जी असफल हो चुके हैं। समय आ गया है कि कांग्रेस का नवीन सिद्धान्त के आधार पर नए तरीकों में पुनर्गठन किया जाए, जिसके लिए नया नेतृत्व अन्यावश्यक है।” इन्हीं विचारों के कारण सन् १९३८ में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी स्थापित हुई। मन्व तो यह है कि नयी समाजवाद ने भारतीय राजनीतिज्ञों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। सन् १९१४ में आचार्य नरेन्द्रदेव की अध्यक्षता में पटना में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो परिचयन हुआ उसमें श्री से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। समाजवादियों ने कांग्रेस के विधान तथा कार्यक्रम का विरोध कर शक्तिशाली संगठन

बनाने पर जोर दिया। इसी वर्ष सरकार ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को अवैध घोषित कर दिया। समाजवादी विचारधारा का उन्मेष हुआ और जवाहरलाल नेहरू के कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचित होने के कारण उसे मान्यता प्राप्त हुई। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में दिये गये भाषण में उन्होंने कहा था कि मुझ विश्वास है कि दुनिया और भारत की समस्याओं का समाधान समाजवाद में है—मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस एक सोशलिस्ट संघटन बनकर दुनिया की उन शक्तियों का हाथ बटाये, जो नयी सभ्यता का निर्माण करने में लगी हुई हैं।^१ इसके पूर्व सन् १९३३ में भी उन्होंने कहा था कि 'आज संसार को कम्युनिज्म और फासिज्म में से एक चुनना है। मैं तो पूरे तौर पर कम्युनिज्म के साथ हूँ। कम्युनिज्म के मूल सिद्धान्त और इतिहास का वैज्ञानिक विश्लेषण दोनों सही है।'^२ यह वह समय था जब अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति करबट ले रही थी और विश्व पर द्वितीय महायुद्ध के बादल घुमडने लग प।

भारत में समाजवादी विचारधारा के अग्रगण्य होने पर भी जनता का विश्वास और श्रद्धा कांग्रेस और उसके कार्यक्रम के ऊपर ही रही आई। अहिंसक आन्दोलनों की असफलता के बाद भी गांधी जी ही जनता के सर्वमान्य नेता थे। उनकी सफलता का रहस्य बनलाठे हुए यह ठीक ही कहा गया है कि गांधी जी के राजनीतिक मार्ग के अतिरिक्त अन्य कोई उपयुक्त मार्ग न था। लिबरल का वैधानिक सुधार आन्दोलन जनता को आकर्षित नहीं कर सकता था। स्वराज्य पार्टी की कौंसिलों में अग्रगण्य की नीति लागूकर सिद्ध न हुई। साम्प्रदायिक दल केवल फूट को जन्म देते थे। क्रांतिकारी आन्दोलन धीरता तथा उत्साहवर्धक होते हुए भी जनता में जड़े न जमा सका था। समाजवादी आन्दोलन के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ तैयार नहीं थी। दूसरा कारण यह था कि गांधी जी की सत्याग्रह युद्ध पद्धति में सम्पूर्ण जनता भाग ले सकती थी, अतः गांधी जी भारतीय जनता के शीघ्र जननायक हो गये थे^२।

राजनीतिक चेतना के विस्तार के कारण जो विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं के प्रतिफलन से हुई, कांग्रेस को पुनः उग्र रूप धारण करना पड़ा। कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने स्पष्ट किया कि 'हमारे सामने असली उद्देश्य यह है कि देश की सारी साम्राज्यवाद विरोधी शक्तियों का एक संयुक्त मोर्चा तैयार किया जाय। कांग्रेस ऐसा संयुक्त सार्वजनिक मोर्चा पहले भी थी और अब भी है और यह बात लाजिमी है कि जो कुछ काम हो, उसकी छुरी और बुनियाद कांग्रेस ही हो।

१ रामगोपाल भारतीय राजनीति, पृष्ठ ३७७

२ डॉ॰ चण्डीप्रसाद जोशी हिन्दी उपन्यास समाजशास्त्रीय विवेचन, पृष्ठ १६६

संगठित मजदूरों और किसानों के सक्रिय सहयोग से यह मोर्चा और भी मजबूत होगा और हमें इसके लिए कोशिश करनी चाहिए।' इसी अधिवेशन में विश्व युद्ध होने पर भारत द्वारा अंग्रेजों को किसी भी प्रकार का सहयोग न देने का निर्णय किया गया।

कांग्रेस की प्रतिष्ठा का ज्ञान सरकार को प्रान्तीय धारा-महाधर्मों के चुनाव में बहुत मजबूत करने पर ही हो गया। इन चुनावों में १५८५ स्थानों में से ७११ कांग्रेस को प्राप्त हुए और पाच प्रान्तों में उसका बहुमत रहा। चार प्रान्तों में वह सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आई तथा केवल पंजाब और सिन्ध में वह अल्पमत में रही। चुनाव के उपरान्त मन्त्रिमण्डल का गठन स्वाधीनता इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। डॉ० पट्टाभि सीतारामय्या के शब्दों में 'अमन में जब मन्त्रिमण्डल बनाये गये तब उसने राष्ट्रीय संगठन के महत्त्व की बुनाई की। असहयोग का रास्ता बदला, लेकिन सहयोग का वक्त अभी नहीं आया था। सध बनाने से ऐक्ट के जिस हिस्से का सम्बन्ध था उससे विरोध में कांग्रेस के रूप में कोई फर्क नहीं आया था।'^१

प्रान्तीय शासन प्राप्त होने पर भी कांग्रेस काँग्रेस के मन्त्रियों के कारण कुछ विशेष कार्य न कर सकी। ऐंम भी उदाहरण देने में आए जहाँ सत्ता-प्राप्ति के कारण कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जन-हित को दुर्लक्ष्य कर वैयक्तिक स्वार्थ-साधन की पूर्ति की। कांग्रेस में मनभेद की खाई गहरी होने लगी और फलतः मुभाषचन्द्र बोस ने कांग्रेस के अन्तर्गत सन् १९३८ में अग्रगामी दल स्थापित किया। एक वामपक्षीय संगठन समिति गठित हुई जिसमें फारबर्ड ब्लाक, मांगलिसिट, नेशनल फ्रंट (कम्युनिस्ट), रेडिकल सो-शैलिटिक पार्टी, किसान महा और मजदूर संगठन के लोग शामिल थे। दल ने पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और स्वतंत्र समाजवादी सरकार की स्थापना अपना ध्येय घोषित किया।

पारम्परिक मनभेद की इस स्थिति में सन् १९३९ में द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ हुआ। वायसरॉय ने स्वेच्छा से भारत के इस युद्ध में शामिल होने की घोषणा की। कांग्रेस ने वायसरॉय के इस कदम की मन्त्रणा करते हुए घोषित किया कि 'हम ब्रिटेन की कोई सहायता नहीं दे सकते क्योंकि इसका अर्थ ब्रिटेन की उस साम्राज्यवादी नीति का समर्थन होगा जिसे मिटाने के लिए कांग्रेस मदैव प्रयत्नशील रही है। सन् १९३९ दिसम्बर माह में इन्हीं कारणों ने कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों ने त्याग-पत्र दे दिया। रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन में भी इसका तीव्र विरोध किया गया। सविनय अवज्ञा आन्दोलन का निरन्तर किया गया तथा उसका नेतृत्व एक बार फिर गांधी जी के हाथों सौंपा गया। गांधी जी ने सेनापति की हैमियन में आदेश दिया—'ह

कांग्रेस समिति सत्याग्रह समिति बन जाय और कांग्रेसजनों की पहलियन घनाये जो सबके प्रति सद्भावना से प्रेरित हो जिन्हें किसी प्रकार की असुस्थयता मे विश्वास न हो, जो नियमित रूप से कताई करते हो और जो दूगरे कपडे छोडकर नेवल खादी पहनने के भादी हो।" ऐसे व्यक्तियों को 'सक्रिय सत्याग्रही' कहा गया। दूगरे प्रकार के ऐसे सत्याग्रही 'निष्क्रिय सत्याग्रही' कहे गये जिन्हे सत्याग्रह के मूल सिद्धान्तों मे विश्वास था किन्तु वे कताई न करते थे और सत्याग्रह कर जेल जाने को तैयार न थे।

गांधी जी ने स्वभावानुसार वायसराय से समझौता द्वारा हल निकालने का प्रयत्न किया। किन्तु इसका कोई परिणाम न निबला। सरकार ने दमनात्मक रुख अपनाया यद्यपि तब तक सत्याग्रह प्रारम्भ नहीं हुआ था। हजारो व्यक्ति गिरफ्तार कर लिये गये और विषय हो १७ अक्टूबर १९४० को मुद्र विरोधी आन्दोलन का श्री-गणेश विनोबा जी द्वारा किया गया। उनके सम्बन्ध मे बोलते हुए गांधी जी ने कहा 'मेरे बाद विनोबा अहिंसा के सबसे अच्छे व्याख्याकार हैं, वे मूर्तिमान् अहिंसा है, उन्होंने एक खास इलाके मे रचनात्मक कार्य करने मे अपने को सलग्न कर रखा है, उनमे मुभसे अधिक एकाग्रचितता है। उनकी मुद्र से धूणा विमुद्र अहिंसा से उपजी है।'

आन्दोलन से सरकार को झुकना पडा और वायसराय ने अपनी कौंसिल मे सात नरम दलीय सदस्यों को सम्मिलित किया। मुद्र सलाहकार कौंसिल बनाई गई और सत्याग्रहियों को जेल से छोडना प्रारम्भ किया। गांधी जी परिस्थिति को परख रहे थे और उन्होंने कहा "अब जब तक कि आतक और अफवाहो को खत्म करने के लिए लोगो की अधिक आवश्यकता है, मैं उन्हें जेल नहीं भेजना चाहना।" उन्होंने सत्याग्रहियों से रचनात्मक कार्य मे सलग्न होने का निर्देश दिया।

जापान की विजय और उसकी प्रेरणा से मोहनसिंह के नेतृत्व मे राष्ट्रीय सेना के गठन से देश मे नवीन जागृति आई। अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को देखते हुए कांग्रेस के नेतृत्व मे भारत का असहयोग ब्रिटिश सरकार के लिए समस्या बन गई थी। इस गत्यवरोध को दूर करने के लिए स्टैफर्ड क्रिम्स एक योजना लेकर मार्च १९४२ मे भारत आये। इस योजना मे कहा गया था कि नये भारतीय मूनियन का ऐसा डोमिनियन स्थापित किया जाय तो ब्रिटिश ताज के प्रति निष्ठा द्वारा ब्रिटेन व दूसरे राष्ट्रमण्डलीय राष्ट्रों से सम्बन्ध रखे लेकिन हर अर्थ मे उनके समान और बराबर हो-आतरिक या परराष्ट्र सम्बन्धी किसी मामले मे किसी के अधीन न हो।

क्रिम्स विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मिले, किन्तु उनकी

समझौता-वार्ता असफल रही। इधर जापान की विजय भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई थी और देश उगे सहानुभूतिपूर्ण नेशों से देख रहा था। क्रिन्स-योजना की असफलता से जतना में रोप की भावना व्याप्त हो गई। युद्ध के कारण भारत के कष्ट बढ़ रहे थे और समस्या के निराकरण का कोई मार्ग दिखनाई नहीं पड़ता था। गांधी जी के शब्दों में "भारत एक भय के समान है जो मित्र राष्ट्रों के कन्धों पर भारी बोझ की तरह लदा हुआ है। भारत की समस्या का केवल एक हल है कि अंग्रेजी राज का अन्त हो।"

बंगालीय के आन्दोलन की भूमिका तैयार हो रही थी। गांधी जी ने इस आन्दोलन के लिए प्रत्येक भारतीय का आह्वान किया। उन्होंने कहा "इसी क्षण से तुमसे से हर स्त्री-पुरुष को अपने को स्वाधीन मानना चाहिए और इस तरह काम करना चाहिए मानो तुम आजाद हो और साम्राज्यवाद के चंगुन में जकड़े हुए नहीं हो।" उन्होंने जनता को "मरो या करो" का मन्त्र दिया। आन्दोलन प्रारम्भ होने के पूर्व ही बम्बई में ९ अगस्त को गांधी जी तथा कार्य समिति के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया और कांग्रेस गैर कानूनी घोषित कर दी गई। नेताओं के बिना आन्दोलन प्रारम्भ हो गया और देखते ही देखते उमने भयंकर रूप धारण कर लिया। सरकार ने भूशक्त में आन्दोलन का दमन किया। अनुमान के अनुसार पुलिस की गोली, बम और मार से १५,००० से कम व्यक्ति नहीं मरे। आन्दोलन की विकरालता के सम्बन्ध में भारत सरकार की सूचना में कहा गया कि "१४० मारे गये, १६३० घायल हुए, ५३८ बार गोली चलाई गई, ६०,२२९ व्यक्ति गिरफ्तार हुए, ६० बार फौज बुलाई गई। पटना, भागलपुर, नदिया, मुर्हेर, तालवेरा और तमलुक में ६ बार हवाई जहाजों से बम बरसाये गये। ३१८ रेलवे स्टेशन जलाये गये, १२,००० स्थानों पर टेलीफोन व टेलीग्राफ के तार काटे गये, १४५ डाकखाने सूटे और जलाये गये, ५९ रेलगाड़ियाँ पटरी से उतारी गईं, रेलवे १८ लाख रुपये के टिकटों व इन्वेंट्री की क्षति हुई, ९ लाख ६० की टूटों की क्षति, स्टेशनों के नष्ट होने से ८। लाख ६० की क्षति हुई। यद्यपि कांग्रेस की नीति अहिंसा थी पर क्रुद्ध हो जाने पर जनता ने हिंसात्मक नीति को भी अपना लिया था। सोशलिस्टों और वे जिन्हें अहिंसा में विश्वास नहीं था हिंसात्मक कार्यों की प्रेरणा देते थे।

त्रिस समय बंगालीय की क्रान्ति जोर पकड़ रही थी मुमायचन्द्र बोस ने 'दिन्ही चनो' का नारा बुन्द किया और आजाद हिन्द फौज के साथ स्वदेश की स्वाधीनता दिवाने हेतु बर्मा में आगे बढ़े। यह ठीक ही कहा गया है कि यदि भारत में क्रान्ति का आरम्भ न होता तो सिंगापुर में आई० एन० ए० का मोर्चा न खया जाता।

अनायास ही महायुद्ध ने पलटा खाय़ा और सन् १९४४ में जापान तथा आज़ाद हिन्द फौज को असफलता का मुह देलना पड़ा। आज़ाद हिन्द फौज को जगह-जगह आत्मसमर्पण करना पड़ा। इन घटनाओं ने विश्व का ध्यान भारत की ओर आकर्षित किया और अन्तर्राष्ट्रीय दबाव के कारण ब्रिटेन को उदार दृष्टिकोण अपनाने के लिए बाध्य होना पड़ा। सन् १९४५ में ब्रिटेन में मजदूर दल की विजय हुई और फलतः भारत सम्बन्धी नीति में परिवर्तन आया। आज़ाद हिन्द फौज के अधिकारियों पर मुकदमा चगाया गया जिससे देश एक बार फिर जाग्रत हो उठा। जनता के विरोध को देखकर अभियुक्तों को मुक्त कर दिया गया। अभी यह धाव ताजा ही था कि फरवरी १९४६ में नाविक विद्रोह हो गया। बम्बई उसके निकट १२ नौ सैनिक विरोधियों व २० नगर वाले २० जहाजों के २० हजार कमचारी इस विद्रोह में शामिल थे। लीग और कांग्रेस ने इसका विरोध किया किन्तु बय़ालीस की क्रान्ति का विरोध करने वाली कम्युनिस्ट पार्टी ने नाविक विद्रोह का समर्थन किया।

ऐसी स्थिति में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत की राजनीतिक स्वाधीनता की योजना प्रस्तुत करने हेतु एक मिशन की नियुक्ति की। मात्र १९४६ में पूरा स्वाधीनता देने की घोषणा भी कर दी गई। कैबिनेट मिशन ने राजनीतिक दलों के नेताओं से चर्चा की पर अपने मतव्य में असफल रही। अन्ततः एक अस्थायी सरकार का गठन किया गया। मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया और पाकिस्तान की मांग पर जोर दिया। सारे देश में साम्प्रदायिक दंगे हुए और कलकत्ता, नोआखाली और बिहार के भीषण दंगे भारतीय इतिहास के काले पृष्ठ बन गये।

राष्ट्र की इस विषम अन्तरिक स्थिति में प्रधान मंत्री एटली ने जून १९४८ तक भारत छोड़ देने का एलान किया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों पुनः सक्रिय हुए। ३ जून १९४७ को देश विभाजन की घोषणा हुई और अनचाहे रूप में कांग्रेस को इसे स्वीकार करना पड़ा। यह एक दुखद घटना थी और स्वयं गांधी जी ने इसे ३२ वर्षों के सत्याग्रह सन्नाह का लज्जाजनक परिणाम बताया। देश विभाजन के साथ देश स्वाधीन हुआ और कांग्रेस दल सत्तास्थ हुआ।

आतंकवादी आन्दोलन

स्वाधीनता आन्दोलन में आतंकवादियों की हिंसात्मक प्रणाली का भी एक विशिष्ट योग रहा है। सन् १८५७ के विद्रोह की असफलता ने हिंसात्मक कार्यप्रणाली की क्षमता पर पानी डाल दिया था, किन्तु उसकी चिनगारी भीतर ही भीतर सुलगती रही। आतंकवादी आन्दोलन इसके नवीन रूप में सामने आया। वस्तुतः आतंकवाद

उग्र राष्ट्रवाद की एक अवस्था थी जो कांग्रेस के तिलक पक्षीय राजनीतिक उग्रतावाद से भिन्न थी। आतंकवादी कांग्रेस की झीलों और प्रेरणाओं के शान्तिपूर्ण संघर्षों पर विश्वास न करते थे। उनका विश्वास था कि पशुबल से स्थापित किये गये साम्राज्यवाद को हिंसा के द्वारा ही परास्त किया जा सकता है।

सन् १८९९ में वात्कर बन्धुओं ने रेण्ड और रिहर्ट की हत्या कर भारतीय राजनीति में आतंकवादी कार्य का सूत्रपात किया और बग-भग ने विप्लवकारियों के संगठन को प्रेरणा दी। सन् १९०४ में इसके विरुद्ध जापान की विजय ने शस्त्रवाद के प्रति भारतीयों को प्रेरणा दी। 'शस्त्र-शक्ति का संगठन कर हिंसात्मक उपायों से भारत को विदेशी शासन से मुक्त किया जा सकता है, यह विचार पुनः जोर पकड़ने लगा। रेण्ड और रिहर्ट हत्याकाण्ड में श्यामजी कृष्ण वर्मा का सक्रिय सहयोग कहा जाता है। ये स्वामी दयानन्द सरस्वती के शिष्य थे जिन्होंने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया था कि 'मुसासन कभी स्वशासन का स्थान नहीं ले सकता' और 'कोई कितना ही करे, परन्तु जो स्वदेशी राज्य होता है, वह सर्वोपरि उत्तम होता है।' स्वामी दयानन्द से प्रेरणा पा श्याम वर्मा ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए विदेश जाकर सामरिक ज्ञान प्राप्त कर एक ऐसे संगठन बनाने का प्रयास किया जो शस्त्रशक्ति पर आधारित हो। श्याम जी कृष्ण वर्मा लन्दन गये और उन्होंने वहाँ इंडियन होमरूल सोसायटी को जन्म दिया।

इस प्रकार लन्दन पहुँचे छात्रों में विनायक दामोदर सावरकर भी थे जो बाद में श्याम जी कृष्ण वर्मा के लन्दन से भाग निकलने पर इंडिया हाउस में अन्तिकारी दल के नेता हुए।

महाराष्ट्र के अतिरिक्त विप्लववादियों का एक केन्द्र बंगाल में भी स्थापित हुआ। भरविन्द घोष के भाई वारेन्द्र घोष व स्वामी विवेकानन्द के भाई भूरेन्द्र नाथ दत्त ने बंगाल में क्रान्तिकारी विचारों का प्रचार किया। अन्तिकारियों के लिए जो कार्यक्रम बनाया गया उनमें जिन बातों पर जोर दिया गया वे थी—

- (१) भारत के शिक्षित लोगों में दासता के विरुद्ध घृणा पैदा करने के लिए अन्तिकारियों में प्रबल प्रचार किया जावे।
- (२) बेकारी और भुखमरी का भय भारतीयों के मन से निवाता जाये और मातृभूमि के प्रति प्रेम पैदा किया जावे।

- (३) सरकार को बन्देमातरम् के जुलूसों और स्वदेशी सम्मेलनों में लगाया जाए।
- (४) युवकों को शस्त्र चढ़ाना सिखाया जाये और अनुशासनबद्ध किया जाये।
- (५) हथियार बनाये जायें, विदेशों से खरीदे जायें, और चोरी से देश में लाये जायें।
- (६) आतंकवादी आन्दोलन के लिए छापाे और डकैतियां भारकर धन हासिल किया जाए।

क्रान्तिकारी हिंसात्मक प्रणाली पर विश्वास करते थे। बंगाल में इनकी गति-विधियाँ अत्यन्त सक्रिय रहीं और प्रायः लोग क्रान्तिकारी आन्दोलन को विशेषकर बंगाल का ही आन्दोलन मानते हैं और वही इसकी सफलता का श्रेय वही की दृश्यगत परिस्थितियों को देते हैं।^१

ये क्रान्तिकारी समितियाँ गुप्त रूप से कठोर अनुशासनबद्ध होकर कार्य करती थीं। इनमें बंगाल की अनुशीलन सर्वाधिक बढ़ती थी और प्रत्येक सदस्य को अनेक प्रतिज्ञाएँ लेनी पड़ती थीं।

प्राथमिक प्रतिज्ञा में समिति से कभी पृथक न होने, समिति के नियमों तथा नेताओं के आदेशों का पूर्णतः पालन करने व नेता के सम्मुख सत्य भाषण करने की प्रतिज्ञा लेनी पड़ती थी।

क्रान्तिकारियों को यह प्रतिज्ञा लेनी पड़ती थी—“ओम् बन्देमातरम्”—ईश्वर, पिता, माता, गुरु, नेता तथा सर्वशक्तिमान के नाम यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि (१) मैं इस समिति से सब तक अलग न होऊँगा जब तक कि इसका उद्देश्य पूर्ण न हो जाए। मैं पिता, माता, भाई, बहिन, घर गृहस्थी किसी के बन्धन से नहीं बंधूँगा और न कोई भी बहाना न बनाकर दत्त का काम परिचालक की आज्ञा के अनुसार करूँगा। मैं मात्स्यता तथा जल्दबानी छोड़ दल के हरेक काम को ध्यान में करूँगा।

ओम् बन्देमातरम्—

१—ईश्वर, आत्मा, माता, गुरु तथा नेता को गवाह मानकर मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं दल की उन्नति के हरेक काम को करूँगा, इसके लिए यदि जख्मत हुई तो प्राण तथा जो कुछ मेरे पास है सबको बलिदान कर दूँगा। मैं सभी आज्ञाओं को मानूँगा तथा उन सभी के विरुद्ध काम करूँगा, जो हमारे दल के विरुद्ध हैं और उनको जहाँ तक हो मुक्तान पहुचाऊँगा।

१ म-मथनाथ गुप्त : भारतीय क्रान्तिकारी आन्दोलन का इतिहास, पृष्ठ ३८

२—मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि दल की भीतरी बातों को लेकर किसी से तर्क नहीं करूँगा और जो दल के सदस्य हैं उनसे भी बिना जरूरत नाम या परिचय न पूछूँगा।

क्रांतिकारियों के सिद्धान्त क्या थे, उसका ज्ञान २ सितम्बर १९०९ को १५ जोराबागान स्ट्रीट कलकत्ता की तलाशी में प्राप्त उस "सामान्य सिद्धान्त" पत्र से होता है जिसका उल्लेख सिडीशन रिपोर्ट में इस तरह उद्धृत किया गया है—

(क) देश की क्रांतिकारी शक्तियों का टोस सगठन तथा दल की शक्तियों का ऐसी जगह विशेष जोर देना, जहाँ उसकी सबसे बड़ी जरूरत है।

(ख) दल के विभागों का बहुत बारीकी से विभाजन यानी एक विभाग में काम करने वाला भादमी दूसरे को न जाने, किसी भी हालत में एक भादमी दो विभागों का नियन्त्रण न करे।

(ग) खास करके सैनिक तथा भातकवादी विभागों के लोगों में कड़ा से कड़ा अनुशासन हो यहाँ तक कि बहुत स्यागी सदस्य भी इससे बरी न हो।

(घ) बातें बहुत ही गुप्त रखी जाए, जिसको जिस बात को जानने की जरूरत नहीं, वह उसे न जाने, किसी विषय में बातचीत दो सदस्यों में उतनी ही हद तक हो जितनी की सख्त जरूरत हो।

(ङ) इशारों का तथा गुप्त लिपि का प्रयोग हो।

(च) दल एकदम से सब काम में हाथ न डाल दें भर्थात् धीरे-धीरे दूरता के साथ भाग बढ़ता जाए। (१) पहले तो पढ़े-लिखे लोगों में एक केन्द्र की सृष्टि की जाय, (२) फिर जनता में प्रचार भावनाओं की जागृति की जाय, (३) फिर सैनिक तथा भातकवाद विभाग का सगठन किया जाय, (४) फिर एक साथ भ्रान्दोलन करें, (५) फिर विद्रोह हो जो क्रान्ति का रूप ले ले।

दल के उद्देश्य को पूर्ण के लिए धन आवश्यक था तथा उसकी पूर्ति के लिए इकैतियाँ तथा गुप्त हत्याएँ करने का प्रावधान था। इकैतियों के रुबय में कहा गया था कि यह धनियों से टैक्स वसूल करना है। बाद में इसे जबरदस्ती पन्दा वसूल करना बताया गया। क्रांतिकारी दल विशेषतः राष्ट्रमत्त मुबको को अपने भ्रान्दोलन का प्रमुख श्रम बनाना चाहता था। यह तथ्य बंगाल के नवयुवकों के माप प्रसारित भणीत से स्पष्ट है जिसमें कहा गया -

'क्या शक्ति के उपासक बंगाली रत्नमात से हिचकिचायेंगे ? इस देश में धनियों की सख्या बढ़ लाक से अधिक नहीं है, और हर जिले में कितने चोटे भकसर हैं। यदि आपका इरादा पक्का हो तो एक ही दिन में ब्रिटिश हुकूमन खत्म कर सकते हैं। अपना

जीवन दे दो और जन्मसे पहले एक जीवन खत्म कर दो। यदि आप बिना मृत किये स्वतंत्रता की बेदी पर अपना बलिदान कर देंगे तो देवी की पूजा पूरी न होगी।'

बंगाल में क्रान्तिकारियों का प्रभाव अनेक वर्षों तक रहा और राजनीतिक हत्या व डकैतियों का क्रम अबाध गति से चला। बंगाल में विप्लववादियों के कार्यों में सन् १९०७ में बंगाल के गवर्नर की गाड़ी को उड़ा देने के पड़्यन्त्र, मुजफ्फर हत्याकाण्ड (१९०८), भलीपुर पड़्यन्त्र (१९०९), वर्हा डकैती (१९०८) अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। यो पूरे प्रान्त में समय-समय पर क्रान्तिकारी पड़्यन्त्र चलते ही रहे और उसकी व्यापकता का अन्दाज इसी से लगाया जा सकता है कि 'समूचे बंगाल पड़्यन्त्र केस में १,३०८ मनुष्य थे। २१० विप्लव हुए। हत्याओं के लिए की गई १०१ चेष्टाएँ असफल हुईं। ३९ मामले चले, जिसमें ८४ आदमियों की साधारण और ६३ आदमियों को कड़ी सजाएँ मिलीं। ८२ आदमियों की जमानतें और मुचलके हुए। हथियारबन्दी कानून के अधिनियोग में ५९ मामले चले जिसमें ५८ आदमियों को सजाएँ दी गईं। बंगाल में आतंकवादियों ने पुलिस अधिकारियों, मजिस्ट्रेटों, सरकारी वकीलों, सरकारी गवाहों किसी को भी नहीं छोड़ा। उनका सगठन दिनों दिन बढ़ रहा था। सिटीजन कमिटी को रिपोर्ट में कहा गया है कि ढाकावाली समिति इन सस्थाओं में सबसे तगड़ी थी। यदि और पार्टियाँ न होती, केवल यही समिति होती, तो भी इसका अस्तित्व सरकार के लिए बहुत बड़ा खतरा होता। १९१० से ही यह समिति फैलने लगी। शब्द के सारों में यह सारे बंगाल में फैल गईं और दूसरे प्रान्तों में भी इसकी शाखाएँ फैल गईं। बंगाल के बाहर इसके सदस्य असम, बिहार, पंजाब, संयुक्त प्रदेश, मध्यप्रदेश तथा पूना में काम कर रहे थे। सारा बंगाल क्रान्तिकारी गतिविधियों से वर्षों तक आन्दोलित रहा और मन्मथनाथ गुप्त के शब्दों में 'मानना पड़ेगा कि जाति की मुरभई हुई मनोवृत्ति पर शहीदों के खून की यह वर्षा कानों उतेजक साबित हुई। बंगाली जाति करीब-करीब एक बे-रीड की जाति थी। इन लोहे की रीड वालों ने उसे एक रीडदार जाति बना दिया।'

पंजाब में भी क्रान्तिकारियों की गतिविधियाँ अत्यन्त सक्रिय रहीं। विप्लव

१. शकरलाल तिवारी ब्रेडव - भारत सन् ५७ के बाद, पृष्ठ ३२
२. उदाहरणार्थ—भलीपुर पड़्यन्त्र में डी० एस० पो०, सरकारी वकील और मुलबिर नरेन पोसाई की हत्या, सन् १९१६ में डिप्टी सुपरिन्टेन्डेंट वसन्त घटर्जा तथा सी० आई० डी० के मधुसूदन भट्टाचार्य की हत्या।
३. मन्मथनाथ गुप्त : भारतीय क्रान्तिकारी आन्दोलन का इतिहास, पृष्ठ ६५
४. मन्मथनाथ गुप्त : भारतीय क्रान्तिकारी आन्दोलन का इतिहास, पृष्ठ ५१

वादियों के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर पंजाब के गवर्नर सर डेवजिल इवटसन ने १९०७ में एक रिपोर्ट में लिखा था "पूर्व तथा पश्चिम पंजाब में ये विचार पड़े-लिखे लोगों में, विरोधकर वकील, मुन्शी और छात्रों में फैले हैं, किन्तु मध्य पंजाब में तो ये विचार हर थेली में फैले मालूम देते हैं, लोगों में बड़ी बेचैनी तथा असन्तोष है। लाहौर से आन्दोलनकारी आ-आकर अमृतसर और फिरोजपुर में राजद्रोह का प्रचार करते रहे हैं, फिरोजपुर में इनको काफी सफलता मिली, जिससे अमृतसर में ये इतने सफल न रह सके। ये रावलपिंडी, स्यालकोट तथा लाहलपुर में अफेजों के विरुद्ध बड़े जोर-शोर से प्रचार-कार्य कर रहे हैं। लाहौर में तो इस प्रचार-कार्य का कुछ कहना ही नहीं, हमने सारे शहर में एक गहरी बेचैनी फैली है।" सन् १९१२ को दिल्ली में वायसराय पर बम फेंका गया जिसमें उनका क अंगरक्षक मारा गया और वे घायल हुए। १७ मई १९१३ को लाहौर के लारेन्स बाग में भी इन्हीं लोगों द्वारा रखे गये बम का विस्फोट हुआ था। वायसराय बमकाण्ड में लाला अमीरचन्द, अवधविहारी व बालमुकुन्द को फाँसी की सजा हुई। अमीरचन्द का लिखा हुआ एक पत्रवा मिलता था जिसमें लिखा था. "भारत सवैधानिक सुधारों में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। एकमात्र तरीका जिससे हम स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं, वह है क्रान्ति का तरीका। इतिहास यह बताता है कि उत्पीड़कों ने किसी भी देश को अपनी खुशी से कभी आजादी नहीं दी और वे हमेशा तलवार से ही मुक्त किये गये।" अवधविहारी से फाँसी के दिन जब उनसे अंतिम इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा— "मैं तो चाहता हूँ ऐसी प्रचण्ड क्रान्ति की प्राण सुलगे जिससे यह सारी ब्रिटिश सत्ता ही नष्ट हो जाए।"

अमहयोग आन्दोलन की अमफलता के कारण अतकवादी गतिविधियाँ अत्यधिक सक्रिय हो उठी। बंगाल के अतिरिक्त उत्तर भारत में भी क्रान्तिकारियों ने अपना सगठन बनाया। इन्हीं दिनों क्रांतिकारी शचीन्द्रनाथ सान्याल ने उत्तर भारत में एक दल स्थापित किया था। दोनों के ध्येय और उपाय समान थे अतः दोनों को संयुक्त करने के यत्न किये गये और हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसियेशन की स्थापना हुई। इसका विचार भी बनाया गया जिसके अगुवार इसका उद्देश्य सशस्त्र तथा संपादित क्रान्ति द्वारा भारत के सम्मिलित राज्यों का प्रजातन्त्र सभ की स्थापना निश्चित किया गया।

- १ अमरचन्द्रनाथ गुप्त : भारतीय अतिकारी आन्दोलन का इतिहास, पृष्ठ ६७
- २ अमरचन्द्रनाथ गुप्त : भारतीय अतिकारी आन्दोलन का इतिहास, पृष्ठ ७५
- ३ अमरचन्द्रनाथ गुप्त : भारतीय अतिकारी आन्दोलन का इतिहास, पृष्ठ ७५

प्राक असहयोग युग में क्रान्तिकारी आन्दोलन का क्षेत्र मध्यवर्ति थेली तक सीमित था । इस अवधि में अनेक हत्याएँ हुई, हाके डाले गये और बहुत लोगों को फासी व काले पानी की सजा हुई बहुत से पडयंत्र हुए जिनका विचार अमरीका, यूरोप तथा एशिया में था । क्रान्तिकारियों का सम्पर्क जनता से न था । वे थोड़े से टा लोगों तक सीमित थे । इतना होने पर भी राजनीतिक क्षेत्र को उनसे दूर तक प्रभावित किया और कहा गया है कि सन् २१ तक जितने भी सुधार विदित सरकार की ओर से किये गये उनमें क्रान्तिकारियों के कार्यों का प्रभाव है ।

सन् १९१७ तक क्रान्तिकारी आन्दोलन बहुत कुछ शान्त हो गया था । गांधी जी के नेतृत्व में एक नये आन्दोलन ने करवट ली । असहयोग असफल होने पर अतिव्यवस्था सगठित हुए और हिंसात्मक गतिविधियाँ पुनः सक्रिय हुई । आतंकवादियों को कुछ महत्वपूर्ण घटनाएँ ये हैं—सखारी टोला ठकैती (१९२३) बटावा ठकैती (निसम्बर १९२३) टेगट हत्या का असफल प्रयत्न—बूस हत्या प्रयत्न (१९२४) काफ़ीरी पडयंत्र (१९२५) बब्वर अकाली आन्दोलन (१९२३) बोभेनी युद्ध (१९२३) देवपर पडयंत्र, मनमाड वम मामला दक्षिणेश्वर वम मामला सैन्डस हत्या काण्ड असम्भन्धी वमकाण्ड (१९२९) लाहौर पडयंत्र (१९२८) वामसुराय की गाडी पर वम (०३ निसम्बर १९२९) मुसाबल वमकाण्ड, गडोदिया स्पोर ठकैती (१९३०) आल्फ्रड पाक घटना (१९३१) चन्गांव शस्त्रागार काण्ड (१९३०) भासी वमकाण्ड (१९३०) पञ्जाब के नाट पर हमला (१९३०) सौमिगटन रोड नाट (१९३१) भयानुल्ला हत्याकाण्ड (१९३०) लोमैन हत्याकाण्ड (१९३०) मैनपुर काण्ड (१९३०) सिंगलन हत्याकाण्ड (१९३०) ।

बंगाल सरकार की रिपोर्ट के अनुसार १९३० में १० सऊन हत्याएं हुईं व ५१ क्रान्तिकारियों को फासी हुई । मुख्यतः बंगाल में ही क्रान्तिकारी कार्य हुए । बिहार में पटना पडयंत्र (१९३१) मोतीहारी पडयंत्र (१९३१) बम्बई में हडसन हत्या प्रयत्न (१९३१) व हैक्वैल हत्याकाण्ड (१९३१) भी उल्लेखनीय हैं ।

उत्तर प्रदेश में क्रान्तिकारी आन्दोलन के गहरी होने तथा बंगाल में लेवाग हत्या काण्ड के साथ इस धारा का प्रायः अन्त हो गया । विद्रोह आतंकवादी गिरोह कायम रहे और कुछ घटनाएँ होती रहीं पर आतंकवाद का पुनः समाप्त हो गया । वस्तुतः आतंकवादी कार्यक्रम कभी सुव्यवस्थित या श्रुत खनाबद्ध न रहा । तत्कालीन राजनैतिक परिस्थितियों के अनुसार ही वे उद्देश्य प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहे और सम्भवतः इसीलिए सन् १९०५ सन् १९२० तथा सन् १९३० के निकट वर्षों में कांग्रेस आन्दोलनों के समय इनकी गतिविधियाँ तीव्रतम रहीं । उनके कार्यक्रमों से निकट का कोई सम्बन्ध न होने पर भी जनता उनके कार्यों से प्रभावित होती थी और उनके प्रति बारपूजा का भाव

रखती थी। दूसरे शब्दों में जन्ता उनकी अनुयायी नहीं थी किन्तु थका भवश्य करती थी।

गान्धीयुग में ही आतंकवादियों का प्रभाव धीरे धीरे हो गया क्योंकि गांधी जी राज्य और अहिंसा के सबल प्रवर्तक के रूप में राष्ट्र के प्रतीक बन गये थे। वे आतंकवादियों के हिंसात्मक कार्यों की खुले रूप में आलोचना करते थे। क्रान्तिकारी सुखदेव के पत्र का उत्तर देते हुए उन्होंने 'मग इण्डिया' में लिखा था—

- (१) क्रान्तिकारी कार्यवाहियों में हम ध्येय के निवृत्त नहीं पहुँचे।
- (२) इसके कारण देश का सैनिक व्यय बढ़ गया है।
- (३) इनके कारण सरकार का दमनचक्र बढ़ गया है जिससे देश का कोई लाभ नहीं हुआ।
- (४) जब-जब क्रान्तिकारियों द्वारा किसी की हत्या हुई, तब-तब उस स्थान के लोगों पर उसका बुरा प्रभाव पड़ा।
- (५) क्रान्तिकारियों द्वारा जन-समुदाय की जाग्रति में कोई सहायता नहीं पहुँची।
- (६) जन-समुदाय पर इनके कामों का असर बुरा पड़ा है।
- (७) भारत की भूमि तथा उसकी परम्परा क्रान्तिकारी हत्याओं के उपयुक्त नहीं है। इस देश के इतिहास से जो सहायता मिलती है, उससे मालूम होता है कि राजनीतिक हिंसा यहाँ उपयुक्त नहीं कर सकती।
- (८) यदि क्रान्तिकारी, जन-समुदाय को अपने मन में परिवर्तन कर लेने का विचार करते हैं, तो उस हासन में हमें स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए बहुत ध्यादा तथा अनिश्चल समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।
- (९) यदि जन-साधारण हिंसात्मक काम की समर्थक हो भी जाय तो उसका परिणाम अज्ञान में प्रच्छन्न नहीं हो सकता। यह उपाय, जैसा कि दूसरे देश में हुआ है, स्वयं इस उपाय के मंचालकों को ही नष्ट कर देना है।
- (१०) क्रान्तिकारियों के सामने उनके विपरीत उपाय अहिंसा की सार्थकता का भी प्रत्यक्ष प्रदर्शन हो चुका है। उन्होंने देखा कि अहिंसात्मक आन्दोलन, क्रान्तिकारियों को स्फुट दिमा तथा कुछ कुछ अहिंसात्मक आन्दोलन वालों की हिंसा के होने हुए भी कैसे बराबर अपनी गति पर चलाता रहा।
- (११) क्रान्तिकारी भी इस बात को मान लें कि उनके आन्दोलन ने अहिंसात्मक आन्दोलन को कोई लाभ नहीं पहुँचाया, बल्कि हानि ही पहुँचाई है। यदि देश का बानाबरण पूर्ण रीति से शान्त रहना तो हम अपने लक्ष्य को ध्व से पहिने ही प्राप्त कर चुके होते।

इसमें सन्देह नहीं कि गांधी जी के अहिंसात्मक दृष्टिकोण से आतंकवादी आन्दोलन वांछित सफलता प्राप्त कर सका, किन्तु यह भी सत्य है कि आतंकवादी प्रवृत्ति ने राष्ट्रीय आन्दोलन को बढ़ाने का उत्प्रेरक का कार्य किया और इस रूप में कांग्रेस का पूरक बना ।

बीसवीं सदी के प्रारम्भिक वर्षों में राष्ट्रीय आन्दोलन त्रिमुली था—(१) क्रान्तिकारी आन्दोलन, जो आतंकवाद के उपायो में विश्वास करता था, (२) उग्र राष्ट्रीय आन्दोलन, जो कांग्रेस की नरम नीति को अपर्याप्त समझकर अधिक उग्र नीति का समर्थक था, (३) कांग्रेस का आन्दोलन जो नरम नीति पर चलना चाहता था ।

ये तीनों धाराएँ गंगा के उस पवित्र सगम के सदृश थीं, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती मिलकर एकाकार होकर भी भपना-भपना अस्तित्व बनाये रखती हैं ।

साम्प्रदायिकतावादी राजनीतिक संस्थाएँ

मुस्लिम लीग

भारतीय राजनीति का अध्ययन करते समय यह तथ्य स्पष्ट रूप से सम्मुख आता है कि राजनीतिक दल अपने प्रारम्भिक रूप में धार्मिक स्वरूप में भवगुणित हैं । कांग्रेस प्रथम और प्रमुख राजनीतिक संस्था है । इसके पूर्व जो सामाजिक आन्दोलन हुए उत्तम अधिकांश का नेतृत्व हिन्दू सुधारकों ने किया और मही कारण है कि घम के रूप में नये युग की नयी दायें ध्वनित हुईं । वस्तुतः यह हिन्दुत्व का पुनर्जागरण था । स्वामी विवेकानन्द ने १८९३ में शिकागो में सर्वधर्म-सम्मेलन में हिन्दू धर्म की महत्ता पर भाषण दिया था । वे राष्ट्र की स्वाधीनता और आध्यात्मिक कार्य दोनों को राष्ट्रीयता के परिप्रेक्ष्य में देखते थे । अरविन्द का कथन है कि स्वाधीनता जीवन का लक्ष्य है और हिन्दुत्व ही हमारी यह आकांक्षा पूरी कर सकता है । किसी ने कहा तुम्हारा धर्म और संस्कृति धीरो के बराबर है, किसी ने कहा, तुम्हारा धर्म और संस्कृति सबके ऊँची है । यह सब तो हुआ, पर साथ ही ये लोग हिन्दू थे, इनकी भाषा हिन्दी थी, इनके व्याख्यान में ऐसे शब्दान्त तथा ऐसे युगों का उल्लेख रहता था जिसे हिन्दू ही समझ सकते थे । नतीजा यह हुआ कि इनकी बाणिया से पुष्ट होकर जो राष्ट्रीयता बनी, उसका रूप बहुत कुछ हिन्दू हो गया ^१ ।

कांग्रेस पर भी प्रारम्भ में इसका कुछ प्रभाव दिखाई देता है । तिलक हिन्दू पुनर्जागरण के परिमाण थे और कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने भारत की स्वाधीनता के

लिए हिन्दू उत्सवों और हिन्दू संगठन पर बड़ा बल दिया। थियोसोफिकल सोसायटी ने भी इस दिशा में काम किया और शिरोन के कथनानुसार 'थियोसोफिकल विचारधारा ने हिन्दू पुनर्जागरण को नई प्रेरणा दी और किसी हिन्दू ने इस आन्दोलन में इतना काम नहीं किया जितना श्रीमती वेमेट ने।'

साम्प्रदायिकता का यह रूप भाये बनकर उल्टा तथा विकृत हो गया। एक ओर जहाँ हिन्दू अपनी नवजाग्रत चेतना अपने प्राचीन गौरवमय इतिहास से पुष्ट कर रहे थे वहाँ अंग्रेज भारत में मुस्लिम शासकों के उत्तराधिकारी बन कर उनकी उपेक्षा करते थे। 'मुस्लिम भारत' के लेखक मुहम्मद नारमन के कथनानुसार 'ब्रिटिश लोगों ने निश्चय कर लिया था कि नई शक्ति के विस्तार तथा जारी रखने के लिए एकमात्र उपाय यही है कि मुसलमानों को दबाया जाये तथा उन्हें निजान-बूझ कर ऐसी नीतियाँ, अपनायीं, जिनका उद्देश्य मुसलमानों का धार्मिक नाश करना था तथा उनकी बौद्धिक रोकथाम तथा सामान्य पतन के लिए कार्य करना था।'

सन् १८५७ के पूर्व वहाँको आन्दोलन में मुसलमानों ने भाग लिया था और जिसे ब्रिटिश सरकार ने कठोरतापूर्वक दबा दिया था। सन् १८५७ के विद्रोह के मुख्य नेता भी मुसलमान थे। यही कारण है कि सन् १८५७ के बाद अंग्रेजों ने मुसलमानों को दबाने की नीति का अचलम्वन किया।

भारत के नवजागरण काल में धार्मिक आन्दोलनों के कारण हिन्दू और मुसलमान एक दूसरे के समीप न आ सके। अंग्रेजों ने इमफा लाभ उठाते हुए स्थिति के अनुकूल 'फूट डालो और राज्य करो' की नीति को प्रथम देकर साम्प्रदायिक भावना का विस्तार किया।

मुस्लिम आगल प्राच्य कासेज भलीगड के प्रिंसिपल मि० बैंक के प्रयत्नों से मुसलमानों के नेता सर सय्यद अहमद खा ने कांग्रेस तथा हिन्दुओं पर आक्रमण करना आरम्भ कर दिया। उनकी नीति का आधार हिन्दुओं के द्वारा मुसलमानों पर वैश्लेषिक, धार्मिक तथा राजनीतिक रूप से स्थायी भ्रष्टत्व का भय था। बैंक ने ही ब्रिटिश विन के विरुद्ध मुसलमानों के विरोध को संगठित कर मुसलमानों को कांग्रेस में सम्मिलित होने से रोका। बैंक ने लिखा है—“कांग्रेस का उद्देश्य देश के राजनीतिक नियन्त्रण को अंग्रेजों से हिन्दुओं को हस्तगत कर देना है। मुसलमानों की इन माँगों के साथ किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं हो सकती।” उसी का कथन है कि “भारत में सत्तवीय प्रणाली बहूत अनुपयुक्त है और यदि उत्तरदायी भूम्या यह! बनाई गई तो यह परीक्षण समफल ही होगा। मुसलमानों को हिन्दू बहूतन के अधीन रहना होगा जिसे मुसलमान बहूत नापसन्द करेगा और मुझे निश्चय है कि वह आतानी से इसे स्वीकार नहीं करेगा।”

सन् १९०५ में बंग भंग हुआ। जी० एन० सिंह के अनुसार इसका उद्देश्य हिन्दुओं और मुसलमानों को अलग कर एक ऐसा मुस्लिम प्रान्त बनाना था जहाँ धार्मिक मतभेदों के आधार पर शासन हो। फलतः सन् १९०६ में भारत सरकार में जब वैधानिक क्षेत्र में भारत को अधिक रियायतें देने का निश्चय किया तो मुसलमानों की ओर से सर आगा खान ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन-क्षेत्रों की माँग की।

लार्ड मिंटो ने उस दिन को जिस दिन मुसलमानों का प्रतिनिधि मण्डल उनसे मिला, भारतीय इतिहास में एक महत्व का दिन बनाया है। यह स्पष्ट है कि लार्ड मिंटो ही साम्प्रदायिक चुनावों का वास्तविक पिता था यद्यपि ब्रिटिश अधिकारियों ने भी अपना भाग लिया^१।

इन परिस्थितियों में सन् १९०६ में भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य था "सरकार से प्राप्त होने वाली सब प्रकार की व्यवस्था का यथा सम्भव समर्थन किया जाए तथा सम्पूर्ण देश में अपने सह धर्मियों के हितों की रक्षा तथा वृद्धि के लिये प्रयत्न किया जाए और तथाकथित राष्ट्रीय महासभा के बढ़ते हुए प्रभाव को रोका जाए, जिसकी चेष्टा यह रही है कि भारत में अंग्रेजों शासन का भारत में मिथ्या प्रतिनिधित्व किया जाये अथवा जिससे वैसी दयनीय स्थिति उत्पन्न हो जाये तथा पदे सिधे युवकों के लिए जो ऐसी सस्था के अभाव में कांग्रेस दल में सम्मिलित हो गये हैं, सावजनिक जीवन के लिये उनकी योग्यता तथा उपयोग के अनुसार अवसर ढूँढा जाय।"

सन् १९११ में बंग भंग कानून के रद्द कर देने पर मुसलमानों को अपने अंग्रेज मित्रों के ऊपर अविश्वास हुआ तथा १९१२-१३ में बालकन युद्धों के कारण यूरोप में टर्की की शक्ति क्षीण हुई और उसे मुसलमानों ने धर्मयुद्ध सा समझा। भारतीय मुसलमानों ने इन घटनाओं पर तीव्र रोष प्रकट किया। सन् १९१३ में मुस्लिम लीग के विधान में परिवर्तन हुए और सर आगा खान के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देने से लीग का नेतृत्व एम० ए० जिन्ना के हाथों आ गया। लीग में भी भारतवासियों को स्व शासन देने की माँग की और इस तरह कांग्रेस के वह निकट आईं। डॉ० पट्टाभि सीता रामपूना ने लिखा है कि 'सन् १९१३ की कराची-कांग्रेस में हिन्दू और मुसलमानों ने अपने भेदभाव मिटाय दिये और मुस्लिम लीग के इस विचार को, कि ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत भारतवासियों को स्वशासन दिया जाय, पसन्द किया और हिन्दू मुसलमानों के बीच मेल एव सहयोग का भाव बढ़ाने वाले मुस्लिम लीग के कथन

को पगन्द किया।" इसी सद्भावना के साथ लीग तथा कांग्रेस के अधिवेशन कई वर्षों तक एक ही स्थान पर होते रहे। सन् १९१६ में कांग्रेस तथा लीग दोनों के वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में हुए और लखनऊ पैक्ट बना। दोनों संस्थाओं ने एक संयुक्त योजना तैयार की जिसे कांग्रेस लीग योजना के नाम से पुकारा जाता है। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस की स्वशासन की मांग मानी और कांग्रेस ने लीग की वृषक साम्प्रदायिक चुनाव-क्षेत्रों की मांग स्वीकार की। तत्कालीन परिस्थितियों में लिया गया यह निर्णय एक राजनीतिक भूल सिद्ध हुआ और अन्ततः इसके कारण ही भारत-विभाजन हुआ।

ब्रिटिश पार्लियामेन्ट ने इस पैक्ट को हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच हुए एक समझौते की सजा दी और सन् १९२६ और १९३५ के शासन विधानों में वृषक निर्वाचन की व्यवस्था की।

किन्तु साम्प्रदायिक भाधार पर हुई यह मैत्री स्थायी न रह सकी। असहयोग आन्दोलन के समय मलाबार में मोपला विद्रोह के समय मुसलमानों द्वारा हिन्दुओं को बलात् मुसलमान बनाने के कारण साम्प्रदायिक वैमनस्यता बढ़ी। हिन्दुओं ने भातरक्षा के लिए सगठन का आन्दोलन किया और स्वामी श्रद्धानन्द ने हजारों मल्लानों की श्रुद्धि की। मुसलमानों ने इसका विरोध किया। इन दंगों से दुःख हो गांधी जी ने २१ दिन के उपवास का व्रत लिया। इसी अवसर पर एकता परिषद् का सम्मेलन हुआ और सदस्यों ने प्रतिज्ञा की कि वे धर्म और मत की स्वतन्त्रता के सिद्धान्त का पालन कराने का अधिक से अधिक प्रयत्न करेंगे और उत्तेजन मिलने पर भी इनके विरुद्ध किये गये आचरण की निन्दा करने में कोई कसर न रखेंगे।

किन्तु इसका कोई प्रभाव न पड़ा और सन् १९२५ व २६ में पुनः अनेक साम्प्रदायिक दंगे हुए। सन् १९२६ में कलकत्ता छ. सप्ताह तक हत्याकांड और अभ्य-वस्था का मचाडा बना रहा।

गांधी जी इन दंगों से अत्यन्त निराश हो गये थे। उन्होंने कलकत्ता के मिर्जापुर पार्क में जो भाषण दिया उसमें उन्होंने कहा—“मैंने अपनी अयोग्यता स्वीकार कर ली है। मैंने स्वीकार कर लिया है कि इस रोग की औषधि बताने वाले वैद्य की क्लिपना मुझमें नहीं है। मैं तो नहीं देखना कि हिन्दू अथवा मुसलमान मेरी औषधि को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। यदि हमारे भाग्य में यही बरकत है कि एक होने से पहले हमें एक-दूसरे का खून बहाना चाहिए तो मेरा कहना है कि जितनी जल्दी हम यह कर सकें हमारे लिए उतना ही अच्छा है। यदि हम एक-दूसरे का मिर तोड़ने पर

उतारू हैं तो हमें ऐसा मर्दानगी के साथ करना चाहिए हम झूठ-झूठ के भाँसू न बहाने चाहिए, और यदि हम एक दूसरे के साथ दया नहीं करना चाहते तो हमें किसी दूसरे से सहानुभूति की याचना नहीं करना चाहिए।”

सन् १९२७ में भी साम्प्रदायिक दंगों की बाढ़ देखकर अगस्त १९२७ में एक बिल पारित किया गया जिसका मुख्य सार यह था—

“जो कोई व्यक्ति सम्राट् की प्रजा के किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं पर जान-बूझकर और बुरे इरादे से चोट पहुँचाने के लिए मौखिक या लिखित शब्दों से या दृश्य-सूक्तों से उस वर्ग के धर्म या धार्मिक भावनाओं का अपमान करेगा या अपमान करने का प्रयत्न करेगा, उसे दो साल की सजा मिलेगी या जुर्माना होगा या उस पर सजा व जुर्माना दोनों होंगे।”

साम्प्रदायिक विद्वेष के तनावपूर्ण वातावरण में एकता-सम्मेलन पुनः आयोजित किया गया। इसमें साम्प्रदायिक दंगों की अंतर्दशा की गई और अहिंसा के वातावरण बनाने की अपील की। सम्मेलन ने कांग्रेस की महारामिति को हिन्दू मुस्लिम एकता के प्रचार का अधिकार प्रदान किया।

कांग्रेस सदैव से ही हिन्दू मुस्लिम ऐक्य के लिए प्रयत्नशील रही, किन्तु लीग के असहयोगात्मक रुझानों से कांग्रेस की राजनीतिक प्रगति कुण्ठित होती रही। डॉ० पट्टाभि सीतारामय्या का कथन है कि ‘ब्रिटिश सरकार गांधी जी के लिए कोई समस्या नहीं। अलबत्ता हमारे दो अन्तरिक शत्रु भयभीत थे—कांग्रेस अपने प्रति मुस्लिम लीग के रुझान का मुकाबला कैसे करेगी और कांग्रेस किस हद तक लोगों को अहिंसा पर अमल करा सकेगी’। द्वितीय महायुद्ध के समय भारत में शान्ति रखने और युद्ध के लिए अपिकाधिक सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार भी कांग्रेस और लीग के मतभेद को भंगने ढङ्ग से तौलना चाहती थी। लीग अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सममानुकूल परिस्थितियों की माँगा बनाकर आगे बढ़ती थी। यह तथ्य मुस्लिम लीग की १८ सितम्बर १९३९ की वकिंग कमेटी के निम्न कथन से स्पष्ट है

“यदि मुसलमानों की ओर से पूर्ण, प्रभावशाली और सम्मानपूर्ण सहयोग अपेक्षित है तो उनमें ‘सुरक्षा और सन्तोष’ की भावना पैदा करना होगी।” इस स्थिति का लाभ उठाकर भारत की स्वाधीनता के प्रश्न को ब्रिटिश सरकार यह कहकर टाल देती थी कि ‘साफ तौर पर यह पता चलता है कि इन दोनों बड़े दलों के बीच

१. डॉ० पट्टाभि सीतारामय्या सक्षिप्त कांग्रेस का इतिहास, पृष्ठ ३५०

२. डॉ० पट्टाभि सीतारामय्या सक्षिप्त कांग्रेस का इतिहास, पृष्ठ ३५१

गहरा मतभेद है।¹ इस निर्णय के उपरान्त निराशापूर्ण स्थिति को घोषणा के साथ नये ढङ्ग से सँचने तथा निश्चिंत भविष्य की भाशा का राग झलाया जाता।

मि० जिन्ना कांग्रेस की इन विवशता से लाभ उठाने के लिए सभी सम्भव प्रयत्न बिना निभक करते थे। कांग्रेस साम्प्रदायिक दलों के भय के कारण सविनय आन्दोलन को प्रारम्भ करने पर हिचक रही थी और भी जिन्ना दो राष्ट्रों के सिद्धान्त आधार पर पाकिस्तान के पृथक् निर्माण की और उन्मुख हो रहे थे। इससे साम्प्रदायिक दलों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहन मिलता था। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस मुसलमानों को झलक नहीं मानती थी और उनको साथ लेकर ही स्वाधीनता की माँग करती थी। रामगढ़ में कांग्रेस की विषय निर्वाचिनी समिति और खुले अधिवेशन में गांधी जी ने स्पष्ट रूप से कहा था - 'मेरा अब यही विश्वास है कि हिन्दू-मुसलमानों के समझौता के बिना स्वराज्य नहीं मिल सकता।' स्पष्ट है कि कांग्रेस समझौतावादी दृष्टिकोण रखती थी, किन्तु जिन्ना उसे हिन्दू सत्ता मानते थे और राष्ट्रीय मुसलमानों को हिन्दू व मुसलमान दोनों में से किसी का भी प्रतिनिधि नहीं मानते थे।² लीग या जिन्ना किसी की मध्यस्थता नहीं चाहते थे और इस तरह हिन्दू-मुस्लिम समस्या सुलभने नहीं पाती थी। ब्रिटिश सरकार इसका लाभ उठाती थी।³ एमरी ने कामन सभा में खेद प्रकट किया कि वायसराय को शासन-परिषद् की स्थापना में असफलता मिली, क्योंकि मुस्लिम लोग ने खास तौर पर हिन्दुओं के मुकाबले में एक निश्चित प्रतिनिधित्व की माँग की और भविष्य के लिए भी यही शर्त रखी।⁴

कांग्रेस इन सबसे विचलित न होनी थी और यही कारण है कि उसने १९४०-४१ के व्यक्तिगत सत्याग्रह में अपने १३ सूची रचनात्मक कार्यक्रम में हिन्दू-मुस्लिम अथवा साम्प्रदायिक एकता को सम्मिलित किया और धार्मिक प्रश्नों से अपने को पृथक् रखा।⁵ ब्रिटिश राजनीतिक कांग्रेस के प्रभाव को लीग के सामने जान-बूझकर कम भावते थे

- १ डॉ० पट्टाभि सीतारामय्या : संक्षिप्त कांग्रेस का इतिहास, पृष्ठ ३५२
- २ डॉ० पट्टाभि सीतारामय्या : संक्षिप्त कांग्रेस का इतिहास, पृष्ठ ३६२
- ३ डॉ० पट्टाभि सीतारामय्या : संक्षिप्त कांग्रेस का इतिहास, पृष्ठ ३६४
- ४ डॉ० पट्टाभि सीतारामय्या : संक्षिप्त कांग्रेस का इतिहास, पृष्ठ ३६५
- ५ गांधी जी ने 'राष्ट्रीय' भएँदा और 'हिन्दू' पताका के प्रश्न के सम्बन्ध में सिमोगा 'हिन्दू-महासभा' के मंत्री को एक पत्र में लिखा था—'मुझे पता चलता है कि गण-पति-उत्सव के अवसर पर आयोजित जुलूस में राष्ट्रीय भंडे का प्रयोग किया गया है। बहिरों पर राष्ट्रीय भएँदा लगाना गलती है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय सत्ता है। कारण कि उसके द्वार सभी जातियों और धर्मों के लिए बिना किसी

क्योंकि इससे ही उनके राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति सम्भव थी। सन् १९४२ में लार्ड सभा में भारत विषयक बहुसंख्यक उपभारत मंत्री इयूक भाफ डीवनशागर ने अपने भाषण में कहा था—“ऐसा मान्य होता है कि मुस्लिम लीग का असर और उसकी ताकत निश्चिन्त रूप से बढ़ रही है। कांग्रेस के दावे को चुनौती दी जा रही है और महान् मुस्लिम जाति हमेशा ही उसके दावे को चुनौती देती रहेगी।”

। भारत में राजनीतिक दबाव को बढ़ते हुए देख कर और द्वितीय महायुद्ध के कारण उत्पन्न अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रख ब्रिटिश शासन भारतीय जनता को भ्रूलावे में रखने के लिए मिक्स मिशन का स्वागत रचा जो असफल रहा। अनेक राजनीतिज्ञ ब्रिटिश सरकार की इस चाल से तग आकर मुस्लिम लीग की मांग को स्वीकार कर एक दृढ़ मोर्चा तैयार करने का विचार करने लगे थे। इनमें से एक श्री राजगोपालाचार्य थे। कांग्रेस भी इस निष्कर्ष पर पहुँच चुकी थी कि ‘साम्प्रदायिक समस्या को सुलभाने का शक्ति भर प्रयत्न किया है, परन्तु विदेशी सत्ता की उपस्थिति में यह काम असम्भव हो गया है और वर्तमान अवास्तविकता के स्थान पर वास्तविकता की स्थापना तभी हो सकती है जब विदेशी प्रभुता और हस्तक्षेप का अन्त कर दिया जाय’^१ वे ब्रिटिश सरकार को किसी भी कीमत पर उखाड़ फेंकना चाहते थे और सन् १९४२ का आन्दोलन उसी का प्रतिफल था। इस आन्दोलन में भी लीग की प्रतिक्रिया अनुकूल नहीं थी। सन् १९४१ में लीग ने अपने मद्रास अधिवेशन में अपने ध्येय में भारत में पाकिस्तान की स्थापना अथवा मुस्लिम बहुल प्रान्तों का एक पृथक् स्वायत्त शासन प्राप्त सच बनाना स्वीकृत कर लिया था और उसके लिए प्रयत्नशील थी। लीग की वर्किंग कमेटी ने २२ अगस्त १९४२ को अपने एक प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार से मुसलमानों के लिए आत्मनिर्णय का अधिकार प्रदान करने और पाकिस्तान की स्थापना के हक में मुसलमानों के मतदान के बाद तुरन्त ही उसे कार्यान्वित करने की मांग करते हुए दूसरी किसी भी पार्टी से देश में एक अस्थायी सरकार स्थापित करने की मांग की। लीग ने युद्ध प्रयत्नों में सरकार को सहयोग नहीं दिया। उन्होंने कहा—“भारत कभी भी अपनी समस्याओं का हल ढूँढने में सफल नहीं हो सका है, और अतीत में ब्रिटेन ने अपना हल भारत के ऊपर लाया है। इस समय वे ब्रिटेन से यह पक्का वादा ले लेना चाहते हैं कि लड़ाई के बाद उन्हें पाकिस्तान मिल जायगा और इसके बदले में वे एक अस्थायी सरकार में इस शर्त पर शामिल होने को तैयार होंगे कि उन्हें भी

भेदभाव के श्रुते हैं। कांग्रेस का हिन्दू या दूसरे इतनी किस्म के त्योहारों उरसवों से कोई सम्बन्ध नहीं है।”

१ डॉ० पट्टाभि सीतारामय्या : सक्षिप्त कांग्रेस का इतिहास, पृष्ठ ४२६

हिन्दुमा जितनी ही सीटें मिलें।" लीग के अन्य नेता भी इसी के अनुसार वक्तव्य देते थे। लीग ने अपने सगठन को सुदृढ़ बनाना शुरू किया और जिल्हा ने नवम्बर १९४२ में दिल्ली में भारत के मुसलमानों से पाकिस्तान हासिल करने के लिए कटिबद्ध रहने की घोषणा करते हुए कहा कि या तो हम पाकिस्तान लेकर रहेंगे या फिर अपना अस्तित्व ही मिटा देंगे। लीग की पाकिस्तान की मांग भारत की स्वाधीनता के मार्ग का रोड़ा सिद्ध हो रही थी। श्री जिल्हा ने लीग के २४वें दिल्ली अधिवेशन (१९४३) में अपने अल्पसंख्यक भाषण में कहा था "कांग्रेस की स्थिति बेसी ही है, जैसे पहिले थी। सिर्फ वह दूसरे शब्दों और भाषा में बजाई गई है, किन्तु इसका मतलब है अखण्ड हिन्दुस्तान के आधार पर हिन्दू-राज और इस स्थिति को हम कभी स्वीकार न करेंगे।" वह पाकिस्तान की स्थापना प्रत्येक स्थिति में अनिवार्य मानते थे। ब्रिटिश सरकार इस स्थिति को मंजूरि भीत जानती थी और स्वाधीनता देने में असमर्थता व्यक्त करती थी। एमरो कांग्रेस को दोषी बजाकर कहते थे कि कांग्रेस ने सपने प्रलाप को न मानकर भूल की है और इसके परिणामस्वरूप रियासतों में असन्तोष की वृद्धि हुई है और प्रान्तों में कांग्रेस के तानाशाही तरीके से मुसलमान भी संयोजना के कट्टर विरोधी हो गये हैं। सन् १९४२ में लीग के प्रभाव में ५ मंत्रिमण्डल कार्य कर रहे थे। उनके प्रधान मंत्रियों की लीग के अध्यक्ष ने दल के सगठन को सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया गया। युद्ध काल में मंत्रिमण्डलों की स्थापना कर ब्रिटिश सरकार स्वाधीनता के प्रश्न को दूर रखना चाहती थी। लीग के सदस्य और मुसलमानों में भी इससे व्यापक असन्तोष व्याप्त हो रहा था और वास्तविक राष्ट्रीय जागृति के लक्षण स्पष्ट रूप से दिखलाई दे रहे थे। सन् १९४४ में जिल्हा ने अपने वक्तव्य में कहा "यदि ब्रिटिश सरकार सच्चे हृदय से भारत में शान्ति स्थापित करने को उत्सुक है तो उसे भारत को दो स्वाधीन राष्ट्रों में बाँट देना चाहिए—पाकिस्तान मुसलमानों के लिए, जिसमें देश का एक चौथाई भाग शरीक होगा और हिन्दुस्तान हिन्दुओं के लिए जिसमें समस्त भारत का तीन चौथाई भाग होगा।"

हिन्दू महासभा

मुस्लिम साम्प्रदायिकता की प्रतिक्रिया के स्वरूप ही बीसवी शती के प्रारम्भ में हिन्दू महासभा का आविर्भाव हुआ। सन् १९३७ में कांग्रेस के पद ग्रहण के अनिवार्य परिणाम के रूप में साम्प्रदायिक समस्या ने गम्भीर रूप धारण कर लिया। इस अवसर का लाभ उठाकर साम्प्रदायिक संस्थाएँ राजनीतिक संस्थाओं के रूप में सामने आईं। प्रारम्भ में हिन्दू महासभा और मुस्लिम लीग का कार्य हिन्दुओं और

मुसलमानों के धार्मिक और सांस्कृतिक स्वत्वों का संरक्षण समझा जाता था और कांग्रेस के साथ उनका समझौता हो सकता था। किन्तु सन् १९३९ में उनका विरोध मौलिक सिद्धान्तों और विचारधारा के रूप में प्रकट हुआ। लीग के दो राष्ट्रीय सिद्धान्त के विरुद्ध हिन्दू महासभा ने 'भारत हिन्दुओं के लिए' तथा 'अखण्ड भारत' का नारा बुलन्द किया।

हिन्दू महासभा में एक वर्ग ऐसे लोगों का था जो ब्रिटिश साम्राज्यशाही से लड़कर देश में हिन्दू राज्य की स्थापना का स्वप्न देखता था। सन् १९३७ में कांग्रेस-मंत्रिमण्डलों की स्थापना से यह वर्ग सतुष्ट था। कांग्रेस में हिन्दुओं की मुख्यता होने के कारण इसका यह विश्वास हो चला था कि आगे चलकर देश में हिन्दू राज्य कायम हो सकेगा। किन्तु साम्प्रदायिक दलों के समय कांग्रेसी मंत्रिमण्डलों द्वारा जो नीति अपनायी गई उसकी वजह से यह वर्ग भी निराश हो गया। ब्रिटिश शासन असन्तुष्ट हिन्दुओं का समर्थन प्राप्त कर कांग्रेस के प्रभाव को न्यून सिद्ध करना चाहता था। अतः सन् १९४० में भारत के चाइमराय ने हिन्दू महासभा को परामर्श के लिए आमन्त्रित किया। जिस प्रकार कांग्रेस और लीग को भारत सरकार ने सदा से अधिकृत सत्ताओं के रूप में स्वीकार कर लिया था उसी प्रकार उसने ८ अगस्त १९४० के वक्तव्य में पहली बार हिन्दू महासभा को भी अधिकृत सत्ता मान लिया। हिन्दू महासभा जनता से कांग्रेस के आन्दोलनों से विमुख रहने का प्रचार करती थी। सन् १९४२ में गांधी जी और उनके साथियों की गिरफ्तारी के अवसर पर श्री साबरकर ने हिन्दुओं को सलाह दी कि वे 'कांग्रेस-आन्दोलन में किसी प्रकार की भी मदद न करें'। 'इस संदर्भ में डॉ० पट्टाभि सीतारामय्या का कथन उल्लेखनीय है—'इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं थी, क्योंकि वह भारतीय राष्ट्रवाद के स्थान पर हिन्दुत्व और हिन्दू साम्प्रदायिकता का प्रचार कर रहे थे। कांग्रेस के जैन जाने के बाद मुस्लिम बहुल प्रान्तों में मंत्रिमण्डल बनाने में उन्होंने विभिन्न प्रान्तों में अलग-अलग कारणों से हिन्दुओं को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन इन सभी मामलों में वास्तव में वह मुस्लिम लीग की नीति का अनुसरण कर रहे थे। लीग की भांति उन्हें भविष्य के बजाय अपने तात्कालिक उद्देश्य की अधिक परवाह थी, भारतीय आजादी के बजाय साम्प्रदायिक लाभ का अधिक ध्यान था और ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के बजाय उसके साथ मिलकर काम करने की नीति अधिक पसन्द थी।'

इसी तथ्य का उद्घाटन करते हुए महाशय्य नरेन्द्र देव ने 'संघर्ष' के दिनांक २० अगस्त १९३९ के अंक में अपने एक लेख में लिखा था -

“अपने साम्प्रदायिक स्वरूप, प्रतिगामी कार्यक्रम और साम्राज्यशाही समर्थन के कारण साम्प्रदायिक सत्ताओं के नेताओं को इस राज्य-शक्ति में उनके इच्छा-नुसार भाग नहीं मिल पाया और उनकी चाह उनके मन में ही दबी रहकर खटक रही है। कहने को हिन्दू सभा .. आदि साम्प्रदायिक सत्ताओं का उद्देश्य अपने सम्प्रदाय के सर्वसाधारण लोगों की भलाई के लिए प्रयत्न करना रहा है, पर यदि इन सत्ताओं द्वारा किये जाने वाले कार्य पर ध्यान दें तो हमें पता चलेगा कि व्यवहार रूप में ये सत्ताएँ मुट्ठी भर सामन्तों, राजाओं, तालुकेदारों, जमींदारों और शहर के कुछ अनुदार मध्यम श्रेणी के लोगों की सत्ताएँ रही हैं, जो कि धर्म के नाम पर अपने वर्ग का स्वार्थ-साधन करने, सत्कारी नौकरियों और एसेम्बली में सीटें आदि प्राप्त करने के काम में लार्दी जाती रही हैं।”

वस्तुतः ब्रिटिश सरकार इन साम्प्रदायिक संस्थाओं का उपयोग भारत की स्वतंत्रता के 'ब्रेक' के रूप में करती थी।

यही साम्प्रदायिक सत्ताएँ राजनीतिक स्वरूप में आगे चलकर समाज के प्रतिगामी वर्गों की ताकत को सुरक्षित रखने वाली समस्याएँ बन गईं। साम्राज्यवाद द्वारा घोषित एवं विस्तारित होने से ये सत्ताएँ फासिस्ट विचार-धारा से अनुप्राणित हैं। द्वितीय महायुद्ध के समय फासिस्ट विचार धारा अत्यन्त बलवती थी। पूँजीवाद का हास हो रहा था और सम्पूर्ण विश्व दो गुटों में बंट गया था। एक ओर प्रगतिशील शक्ति थी जो पूँजीवादी समाज-व्यवस्था को हटा कर समाजवादी व्यवस्था लाना चाहती थी, दूसरी ओर वे फासिस्ट वे जो मौजूदा पूँजीवादी व्यवस्था को ही सैनिक शासन के बल पर रखना चाहते थे।

ऐसे सन्नति-कान में फासिस्ट राष्ट्रों ने भारत को अपना विशेष कार्य क्षेत्र बनाने का प्रयत्न किया। हिटलर के आर्यजाति की श्रेष्ठता के सिद्धान्त के नाम पर हिन्दू मुक्कों में ताजी विचारधारा का प्रचार किया जा रहा था।

अपनी सहीर्य राजनीतिक विचारधारा के कारण ये साम्प्रदायिक सत्ताएँ विशाल देश को मार्ग-दर्शन देने में असमर्थ रहने के कारण विस्तार न पा सकीं। सन् १९४७ में भारत विभाजन के पश्चात् हिन्दू महासभा पृष्ठभूमि में चली गई और सन् १९४८ में गांधी हत्याकाण्ड के बाद महासभा की कार्यकारिणी समिति ने अपनी राजनीतिक गतिविधियों को समाप्त करने का निश्चय किया। किन्तु बाद में पुनः राजनीतिक रंगमंच पर आई और आम चुनावों में भाग लेकर इसने कुछ स्थान भी जीते।

जनसंघ

इसी श्रृंखलान्तर्गत भारतीय जनसंघ को भी परिष्कृत किया जाता है जो 'एक देश, एक सङ्घर्ष तथा एक भारतीय राष्ट्र' के आदर्श का उद्घोष करता है।

इस नवोदित राजनीतिक दल की स्थापना सन् १९५१ में हुई और उसका ध्येय प्रा. प्र. चुनावों में भाग लेना था।

जनसभ की पुनर्वा-घोषणा के अनुसार यह दल उद्योगों के सार्वजनिक स्वामित्व को चाहता है और विशेषकर उन उद्योगों को जो देश की जरूरी सुरक्षा के लिए आवश्यक सामग्री का उत्पादन करते हैं। पार्टी उपभोक्ता तथा उत्पादक के हित के लिए व्यक्तिगत उद्योग को राज्य व्यवस्था तथा सामान्य नियन्त्रण के अन्तर्गत उद्योगों को बढ़ाने के ध्येय से बढ़ावा देना चाहती है। उसका यह मत है कि मुनाफ़ाखोरी तथा आर्थिक शक्ति के कुछ सीमित व्यक्तियों तक एकाग्र होने से रोकने हेतु एकीकरण तथा संधियों के द्वारा नियन्त्रण रखना चाहिए। वह क्रमिक वैज्ञानिकीकरण तथा उद्योगों के विवेन्दीकरण को चाहती है। पार्टी वर्ग, जाति अथवा नस्ल का बिना प्रचार किए हुए भारत के समस्त नागरिकों को समान अधिकार देना चाहती है तथा धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों तथा बहुसंख्यकों का भेद स्वीकार नहीं करती है। वह गो-हत्या-विरोध करने की प्रतिज्ञा करती है तथा हिन्दी को अखिल भारतीय रूप में, दूसरी भारतीय भाषाओं को साथ में पूरा प्रोत्साहन देने हुए कार्य करने को उत्सुक है। वह संस्कृत को विशेष प्रोत्साहन देने को श्रेष्ठ संकल्प है तथा राष्ट्रीय स्तर पर नवयुवकों व महिलाओं को सैनिक शिक्षा दिलाना चाहती है।

सन् १९५४ में पार्टी ने कुछ सिद्धान्तों में परिवर्तन किये। परिवर्तित घोषणा के अनुसार घरेलू उद्योग-वन्धों का बड़े पैमाने पर होने वाले उद्योगों की उत्पत्ति के क्षेत्रों की सीमा पर, सैनिक दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण उद्योगों के राष्ट्रीयकरण पर तथा कुछ अन्य उद्योगों के ऊपर राज्य के नियन्त्रण पर, पाश्चात्य तरीकों के विपरीत क्रिया के तरीकों में स्वदेशी तरीकों को अपनाने पर जोर दिया गया है। तृतीय आम चुनाव में भाग लेकर इस दल ने कुछ प्रदेशों में महत्त्वपूर्ण स्थान बना लिया है।

साम्यवादी दल

राजनीतिक दल के रूप में साम्यवादी दल का गठन सन् १९२४ में हुआ था किन्तु प्रारम्भ से ही भारत सरकार ने इसे अवैध घोषित कर दिया था। फलतः अधिकांश साम्यवादी कांग्रेस के अन्तर्गत ही अपना कार्य करते रहे। सन् १९२८ तक साम्यवादी कार्यकर्ता कांग्रेस के मंच से अपना संगठन करते रहे और कहीं-कहीं इसकी कार्यकारिणी समिति के सदस्य तक थे। प्रारम्भिक वर्षों में उनकी संख्या बहुत स्वल्प थी और वे मुख्यतः ट्रेड यूनियनों तथा विद्यार्थियों के संगठन-कार्य तक सीमित थे। तदुपरान्त कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के संकेत पर ये कांग्रेस से पृथक् हो जनान्दोलन से दूर हो गये। सन् १९२८ में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ने निश्चय किया कि उपनिवेशों में राष्ट्रीय

सुधारवादी सत्ताओं से दल को अपने से शृंखलित रहना चाहिए। इनके परिणामस्वरूप कम्युनिस्ट मन् १९३०-३२ के सत्याग्रह-आन्दोलनों का विरोध करते रहे। मन् १९३१ में कम्युनिस्ट पार्टी ने समस्त राष्ट्रीय अल्प समुदायों को आत्मनिर्णय का अधिकार दे रखा है। सन् १९३४ की घोषणा में उन्होंने लिखा कि "कम्युनिस्ट पार्टी के सामने सबसे जरूरी काम एक ऐसी सत्ता का निर्माण करना है जो साम्राज्यवाद का विरोध करने के लिए नमला शोषित वर्ग के समुक्त मोर्चे की अभिव्यक्ति हो। कम्युनिस्ट पार्टी के प्रभाव में संयोजित किए हुए क्रांतिकारी कार्यकर्ता इस मोर्चे के मूलाधार होंगे और क्रांतिकारी ट्रेड यूनियन, किसान-सभाएँ और युवक सभ के क्रांतिकारी भ्रमों के सामूहिक सम्बन्ध के आधार पर यह सत्ता बनायी जायेगी। इसे हम साम्राज्य-विरोधी तीव्र कह सकते हैं। सब शोषित वर्गों की मांगें इसके प्रोग्राम में शामिल की जायेंगी और राष्ट्रीय स्वतंत्रता, मजदूर और किसान राज्य आदि इसके नारे होंगे। यह एक सर्व-साधारण की सत्ता होगी जिसमें सभी शोषित वर्ग के लोग सम्मिलित होंगे। इस तीव्र की स्वतंत्र सत्ता होगी"।

साम्राज्य-विरोधिता होने पर भी सन् १९४२ के आन्दोलन में इनका हल्क ब्रिटिश सरकार की ओर था और इसने कांग्रेस के जन आन्दोलन का विरोध किया। इस विचार परिवर्तन का कारण हम का जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित होना था। भारत सरकार ने भी उनके इन हल्क को देखकर सन् १९४३ में कम्युनिस्ट पार्टी से प्रतिबन्ध हटा लिया और तब से वह स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही है। मन् १९४३ में ब्रिटिश सरकार को इनके युद्ध के समय पूर्ण सहायता प्रदान कर द्वितीय महायुद्ध को 'जनता का युद्ध' घोषित किया।

राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति साम्यवादियों के विचार समय-समय पर परिवर्तित होते रहे हैं और ये परिवर्तन मूलतः कम और अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के आधार पर निर्भर होते हैं। जब तक पकिस्तान नहीं बना था तब तक वे तीव्र की पाकिस्तान की मांग का समर्थन करते रहे और सन् १९४६ के आम चुनावों में कांग्रेस के विरुद्ध तीव्र के साथ मिलकर लड़े। स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद उन्होंने साम्प्रदायिक संरक्षणों के विरुद्ध छेड़े गये जिहाद में नेहरू सरकार को सहायता देने का वचन दिया पर श्री रणदिने के नेतृत्व में इन्होंने देश के विभिन्न भागों में हिंसात्मक कार्य करना प्रारम्भ कर दिया। पश्चिमी बंगाल की सरकार ने साम्यवादी दल को गैर कानूनी घोषित कर दिया और बर्म्बई सरकार ने इसके साप्ताहिक 'जनयुग' पर पाबन्दी लगा दी^२।

१. साधार्थ नरेन्द्र देव

२. उद्योतिप्रसाद सूद, भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन तथा सविधान, पृष्ठ ४६२

दल की नीतियो म इन परिवर्तनो का कारण यह अलिखित नियम प्रतीत होता है कि इन नीतियो का निर्धारण देश म प्रचलित अवस्थाओ के अनुसार न होकर रूस की वैदेशिक नीति के अनुसार होगा । भारतीय साम्यवादी दल म यह एक स्वाभाविक विरोध है । भारतीय साम्यवादी पथ प्रदर्शन के लिए मास्को की ओर देखते हैं और प्रेरणा लेते हैं । वे मास्को को उन सब वस्तुओ का सार मानते हैं जो आधुनिक हैं, प्रगतिशील है और गतिमान हैं^१ । इन भाति वे प्रथम साम्यवादी है, बाद मे भारतीय ।

साम्यवाद एक अन्तर्राष्ट्रीय विचारधारा है और भारतीय साम्यवादी भी रूस की तरह यहां मार्क्स और लेनिन के अनुसार ही मजदूरो का अधिनायकत्व स्थापित करना चाहते है । इनका उद्देश्य है मजदूरो को रक्तमय क्रांति के लिए संगठित करना जो पुरानी व्यवस्था और उसके आदर्शों को पूरणा समाप्त करके एव ऐसी सामाजिक एव आर्थिक व्यवस्था को जन्म दे, जा मार्क्स और लेनिन के सिद्धान्तो पर आधिन हो और भारतीय प्रकृति और प्रतिभा वे प्रतिकूल हो । यह दल भारत की प्राचीन भूमि पर एक ऐसी विदेशी सस्कृति थोपना चाहता है जो भौतिकवाद और नास्तिकवाद म विश्वास करती है और जीवन के आध्यात्मिक आदर्शों की, जिहे भारत न सदा से बड़ा महत्त्व दिया है, अवहेलना करती है । साम्यवादियो की सफलता का अर्थ होगा भारत की प्राचीन सस्कृति एव सभ्यता की मृत्यु^२ । साम्यवाद एव गांधीवाद के सिद्धांतो की विन्मृत धिरे चना ग्यारह अम्पाम म की गई है मत्र उसकी पुनरावृत्ति नही की जा रही है ।

१ डॉ० एन० व्ही० राजकुमार इण्डियन पोलिटिकल पार्टीज, पृष्ठ ७०

२ ज्योतिप्रसाद सुब भारतीय राष्ट्रीय का-दोलन तथा सविधान पृष्ठ ४६३

हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों का क्रमिक विकास

- > प्रारम्भिक हिन्दी उपन्यास और राजनीति-१८८२ से १९१९ ई०
- > साहित्य और राजनीति
- > हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों का विकास-१९२० से १९६३ ई०
- > स्वाधीनता-पूर्व हिन्दी के राजनीतिक उपन्यास
- > समाजवादी चेतना से प्रमुद्राणित उपन्यास
- > स्वाधीनता-पश्चात् राजनीतिक उपन्यास
- > हिन्दू राष्ट्रवादवादी विचार-धारा
- > राजनीतिक सिद्धान्तों से समन्वित उपन्यास

(क) प्रारम्भिक हिन्दी उपन्यास और राजनीति—सन् १८८२ से १९१६ तक

हिन्दी का सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास श्री निवासदास लिखित 'परीक्षा गुरु' माना जाता है। इससे पूर्व तीन उपन्यासों—श्रीद्वाराम फुल्लौरी कृत 'भाग्यवती' भारतेन्दु हरिश्चन्द्र कृत 'पूर्णप्रभा चन्द्रप्रकाश' और मुशी ईश्वरी प्रसाद तथा कल्याण राय कृत 'वामा शिक्षक' का उल्लेख मिलता है। इसमें 'पूर्ण प्रभाचन्द्र प्रकाश' गुजराती में अनूदित है। अतः उसे मौलिक उपन्यासों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने 'भाग्यवती' नामक उपन्यास की बर्चा करते हुए लिखा है कि 'भाग्यवती' नाम का एक सामाजिक उपन्यास भी सन् १९३४ में उन्होंने (श्रीद्वाराम फुल्लौरी) लिखा, जिसकी बड़ी प्रशंसा हुई।' इस पर भी आचार्य शुक्ल मानते हैं कि 'परीक्षा गुरु' ही 'अप्रेजी डग का पहला मौलिक उपन्यास है'। इस कथन से स्पष्ट है कि 'भाग्यवती' यदि मौलिक भी है तो आधुनिक ढङ्ग का नहीं है अथवा यदि आधुनिक ढङ्ग का है तो मौलिक नहीं। यही कारण है कि अधिकांश विद्वानों ने 'परीक्षा गुरु' को हिन्दी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना है, जो सन् १८८२ ई० में प्रकाशित हुआ था। डॉ० श्रीकृष्ण लाल और अम्बिका दास व्यास ने भी यही मत व्यक्त किया है। इधर डॉ० कोतमिरे के शोध प्रयासों से 'वामा शिक्षक' नामक एक नये उपन्यास पर प्रकाश पड़ा है, जिसका रचना-काल सन् १८७२ ई० कहा गया है। यह एक चरित्र प्रधान उपदेशात्मक उपन्यास है, जिसमें स्त्री-शिक्षा की आवश्यकता पर विचार किया गया है।

सच तो यह है कि भारतेन्दु-काल में हिन्दी में उपन्यास-रचना की ओर साहित्यकारों का ध्यान आकर्षित होने लगा था। स्वयं भारतेन्दु ने इस दिशा में प्रयत्न किये। फलतः उनकी प्रेरणा और प्रोत्साहन से अनेक बगला उपन्यासों का अनुवाद हुआ तथा मौलिक उपन्यास रचना के प्रयास किये गये। इस सन्दर्भ में बाबू ब्रजरत्नदास का कथन है 'यद्यपि भारतेन्दु जी ने एक भी पूरा उपन्यास नहीं लिखा है, पर एक पत्र से ज्ञात होना है कि इन्हीं के उत्साह दिलाने से उस समय स्वर्गीय श्री गोस्वामी राधाचरण जी ने 'दीप-निर्वाण' तथा 'सरोजिनी' का उल्था किया और बाबू गदाधरसिंह ने 'फादरवरी' का सक्षिप्त तथा 'दुर्गेश नन्दिनी' का पूरा अनुवाद किया था। ५० रामशंकर व्यास द्वारा 'मधुमती' और बाबू राधाकृष्ण द्वारा 'स्वर्णलता' अनूदित हुई थी। 'चन्द्र प्रभापूर्ण प्रकाश', 'राधा रानी', 'सौन्दर्यमयी' आदि भी इसी प्रकार अनूदित हुए थे।' निष्कर्ष यह कि भारतेन्दु ने अनूदित उपन्यासों की परम्परा

से हिन्दी उपन्यास का माग दर्शन किया। हिन्दी में अनुदित उपन्यासों ने साहित्य-ट्रेमियों का ध्यान आकर्षित किया और साहित्यिकों को उपन्यास-रचना की प्रेरणा दी। इन उपन्यासों का मूत्रपात समाज की आलोचना के रूप में हुआ। कुछ ही समय में हिन्दी उपन्यास-साहित्य ने साहित्यिक विद्य के रूप में स्थान बना लिया और उसमें सामाजिक समस्याओं का समावेश किया जाने लगा। भ्रत यह कहा जा सकता है कि नवीन जागरण के प्रभाव से हिन्दी में जिन उपन्यासों की सृष्टि हुई— वे सामाजिक अथवा ऐतिहासिक हैं। ये इस युग के उपन्यासकारों की वर्तमान और भतीन के प्रत्यक्षन की सालसा-भावना के शोक हैं।

शिवनारायण श्रीवास्तव ने प्रेमचन्द पूर्व युग के मौलिक हिन्दी उपन्यासों को पाँच श्रेणियों में विभाजित किया है—

- (१) सामाजिक,
- (२) ऐयारी-निलस्मी,
- (३) जासूमी,
- (४) ऐतिहासिक और
- (५) भाव-प्रधान^१।

प्रारम्भिक हिन्दी उपन्यास राजनीतिक अडनाओं की अपेक्षा पुनरुत्थानवादी आन्दोलन से अधिक प्रभावित रहे हैं। इसका एक कारण यह है कि हिन्दी उपन्यास और भारतीय राजनीतिक गण्डन, दोनों प्रायः साथ-साथ ही विकसित हुए हैं। इस दृष्टि से हम हिन्दी उपन्यास को कांग्रेस का अग्रज भी कह सकते हैं। कांग्रेस की स्थापना (सन् १८८५) से भारतीय राजनीति की मुख्यवस्थित परम्परा प्रारम्भ हुई। कांग्रेस-पूर्व-काल (सन् १८२१-८४ तक) वस्तुतः पुनरुत्थानवादी युग था और राममोहन राम से दयानन्द सरस्वती तक व्याप्त इस युग में प्राचीन सस्कृति के आत्म-गौरव द्वारा राष्ट्र के अस्तित्व की कल्पना की गई। हिन्दी के प्रथम मौलिक उपन्यास 'वरीषा पुष' के प्रकारण के साथ-साथ कांग्रेस-पूर्व-काल की समाप्ति होती है, किन्तु युगीन चेतना का प्रभाव भारतीय सामाजिक जीवन पर बाद के तीन दशकों तक मिलता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि पुनरुत्थानवादी प्रभाव प्रायः गांधी-युग तक रहा और उसने सामाजिक-राजनीतिक विचारों को प्रभावित किया।

हिन्दी के प्रारम्भिक उपन्यासों में भी इसका प्रत्यक्ष प्रभाव परिलक्षित होता है। भारतीय समाज की दयनीय अवस्था ने समाज-सुधारकों को प्रेरणा दी। उन्होंने अनुभव किया कि सांस्कृतिक अतिवाद एवं सामाजिक जातिभेद भारतीय जीवन के विकास में

बाधक हैं और नवीन युग के अनुस्यू नहीं है। यही कारण है कि राममोहन राय ने कम से कम राजनीतिक लाभ एवं सामाजिक सुख के लिए धर्म रीति में कुछ परिवर्तन पर जोर दिया। इस युग में राममोहन राय के प्रभाव के बाद हिन्दू धर्म को ही सम्मान्य बनाने की प्रवृत्ति बलवती रही। इसमें पाश्चात्य सभ्यता के प्रति विरक्ति के भाव का प्रसार किया। पतन राजनीतिक आर्थिक पक्ष सामाजिक धार्मिक पक्ष से पृथक् माना गया। स्वामी दयानन्द और उनके आर्य समाज ने पुनरुत्थानवादी आन्दोलन को गतिशील बनाया। पाश्चात्य सभ्यता को घातक बनाया गया और आत्म-गौरव द्वारा राष्ट्रीय-मुक्त्यान् के सिद्धान्त को पप्रतना दी गई। मूल रूप से इनकी प्रेरणा विदेशीय न होकर भारतीय आत्म-विश्नेपण की है। मूलतः आर्य समाज के दो पक्ष हैं—एक तो वैदिक विचार धारा में निष्ठा, दूसरा वैदिक सिद्धान्तों के आधार पर सामाजिक कुरीतियों का निग्न करण।

इन तरह इस युग में सनातनधर्मों और आर्य समाजी, ये दो विचार-धाराएँ समानान्तर रूप से चल रही थीं। सनातनधर्मों प्राचीन रीति रीति एवं विश्वासों के समर्थक थे। इसके विरुद्ध ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन आदि सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन एवं भारतीय सभ्यता-संस्कृति के अनुस्यू समाज के तबलगतन का प्रयास कर रहे थे। इतना होने पर भी दोनों कुछ प्रसन्नो पर एकमत थे। सभी हिन्दू नेता इस्लाम और ईसाइयन तथा पाश्चात्य सभ्यता से हिन्दू धर्म को बचाने में एकमत रहे। राजनीतिक गतिविधियाँ अल्पना क्षीण थीं और सामाजिक-सांस्कृतिक आन्दोलन तक ही एक नय समाज के निर्माण का स्वप्न सोचा था।

प्रेमचन्द पूर्व-युग के सामाजिक उपन्यासों में इन्हीं समस्याओं का चित्रण मिलता है। इस युग के अधिकतर सामाजिक उपन्यास वैदिक और पौराणिक अथवा आर्य समाजों और सनातनधर्मों विचारधारा का आन्तरिक विरोध ही चित्रित करते हैं। इन विचार-धाराओं की दृष्टि से सामाजिक उपन्यासों की तीन श्रेणियाँ बन सकती हैं—

१—सनातनधर्मों

२—आर्य समाजी

३—सुधारवादी

इन धार्मिक आन्दोलनों को अभिव्यक्ति देने के कारण उपन्यास में उपयोगिता के एक बाह्य पक्ष की स्वीकृति मिली और इससे भावी राजनीतिक उपन्यास का मार्ग प्रशस्त हुआ।

सर्वश्री लज्जाराम धर्मा मेहता, मंगलप्रसाद गुप्त, किशोरीलाल गोस्वामी इत्यादि उपन्यासकारों की कृतियों में सनातन धर्म तथा सर्वश्री दयानिधोर वर्मा, कृष्णलाल वर्मा, रूद्रदत्त शर्मा आदि के उपन्यासों में आर्य समाज के सिद्धान्तों का आग्रहपूर्वक प्रति

पादन किया गया है। सर्वश्री अयोध्यासिंह उपाध्याय, ब्रजनन्दन सहाय, मन्नन द्विवेदी आदि उपन्यास-लेखकों की रचनाएँ सुगारबादी दृष्टिकोण से समन्वित हैं। इस युग के कुछ प्रमुख सामाजिक उपन्यासों और उसमें बीज रूप में निहित राजनीतिक भावना की चर्चा यहाँ अप्रासंगिक न होगी।

परीक्षा गुरु

हिन्दी में उपन्यासों का प्रारम्भ सामाजिक रचनाओं से हुआ और 'परीक्षा गुरु' इस उपन्यास-वाटिका का पहला गुरभित पुष्प है। इसमें युगानुसृत सुगन्ध और सौन्दर्य दोनों हैं। लेखक के शब्दों में यह 'सुसारी बरतों है, जिसमें अनुभव द्वारा उपदेश की छटा और कल्पना के सहारे समकालीन जीवन का यथार्थ जीवन दोनों का चित्रण है। लेखक का साग्रह व्यवहार-नीति पर धा, इसलिए इसमें धर्म और राजनीति की चर्चा प्रत्यक्ष रूप में नहीं है। बल्कि उसकी दृष्टि उन राष्ट्रीय समस्याओं पर है, जो सामाजिक और आर्थिक हैं। अपनी समग्रता में आलोच्य उपन्यास शिक्षामूढक अथवा उपदेशप्रदान है। उसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा बनपूर्वक स्वाधीनता को अग्रहरण करने की वृत्ति पर शोक है, जो वह लेखी जैन ग्रे के वक्तव्य के माध्यम से सांकेतिक रूप से नीति-व्ययन के रूप में प्रस्तुत करता है—

'इंग्लैंड की गद्दी बाबल एलिजाबेथ और मेरी के बीच विवाद हो रहा था, उस समय लेखी जैन ग्रे को उसने बिना, पति और स्वयं ने गद्दी पर बिजाना चाहा, परन्तु उसको राज का लोभ न था। वह होशियार, विद्वान और धर्मात्मा स्त्री थी। उसने उनको समझाया कि 'मेरी निष्पन्न मेरी और एलिजाबेथ का ज्यादा हक है और इस काम से तरह तरह के बसेड़े उठने की सम्भावना है। मैं अपनी वर्तमान अवस्था में बहुत प्रसन्न हूँ। इसलिए मुझको क्षमा करो, परन्तु मैं उसको अपनी मरजी के उपरांत बढों की आशा में राजगद्दी पर बैटना पडा, परन्तु दम दिन नहीं बीते, इनने में मेरी ने पकटकर उनमें बैद किया और उसने पति समेत फासी का हुकम दिया। वह फासी के पास पहुँची। उस समय उसने अपने पति को लटकते देखकर तत्काल अपनी यादशक्त में यह तीन वचन साटिन, मूकानी, और अश्वेतो में क्रम से किये कि 'मनुष्य जानि के न्याय ने मेरी देह को सजा दी परन्तु ईश्वर मेरे ऊपर कृपा करेगा। और मुझको किसी पाप के बदले यह सजा मिली होगी तो अज्ञान अवस्था के कारण मेरे अग्रराय क्षमा किये जायेंगे। और मैं प्रार्थना रखती हूँ कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर और भविष्य काल के मनुष्य मुझ पर कृपा दृष्टि रखें।' उसने फासी पर चढ़ कर सब लोगों के आगे एर बकृता दी, जिसमें अपने मरने के लिए अपने मित्रों को क्षमा न दिया। वह बोली कि 'इंग्लैंड की गद्दी पर

बैठने के वास्ते उद्योग करने का दोष मुझ पर कोई नहीं लगावेगा । परन्तु इतना दोष अवश्य लगावेगा कि वह श्रीरो के कहने से गद्दी पर क्यों बैठी ? उनमें जो भूल की वह सोम के कारण नहीं, केवल बड़ों के आशावर्ती होकर की थी सो यह कहना मेरा फर्ज था परन्तु किमी तरह करो जिसके साथ मैंने यह अनुचित व्यवहार किया उसके हाथ में प्रसन्नता स अपने प्राण देने की तैयार हूँ यह कहकर उसने बड़े धैर्य से अपनी जान दी ।^१ धनावश्यक रूप से इस प्रमग-कथा को जोड़ने का एकमात्र उद्देश्य अग्नेजो द्वारा अर्थातिक रूप से भारत पर कब्जा जमाने और भविष्य में उसके लिए निश्चित ढण्ड विधान का सकेत देना है । इस कथा से यह सिद्ध किया गया है कि जेन प्रे को जब साधारण अपराध से फाँसी का बण्ड मिला तो उसका अ-नाम न जाने क्या होगा, जिन्होंने धनावचार और भत्याचार से राज्य स्थापित किया ।

एक दूसरे प्रसंग में लेखक ने भारतीय रईसों के प्रति भी अपना आश्रीश व्यक्त किया है—‘मूलक में प्रकाल हो, गरीब विचारे भूखा मरते हो, आपके यहाँ दिन रात य हा-हा, ही ही, हो रहेगी—परमेश्वर ने आपको मनमानी मौज करने के लिए दीलत दे दी फिर श्रीरो के दुल-दर्द में पढ़ने की आगको क्या जरूरत रही ।’ स्पष्ट है कि लेखक तत्कालीन धनिक वर्ग की राष्ट्रीय सामाजिक उपेक्षा-वृत्ति को देश के लिए घातक समझता है और उन्हें अराष्ट्रीय ही मानता है ।

इस युग के उपन्यासों में युगीन राजनीति समग्रता में न आकर सामाजिक समस्याओं के परिवेश में साकेतिक रूप से व्यक्त हुई है । सब तो यह है कि सन् १८५७ के विद्रोह की असफलता के नैराश्य से ग्रस्त भारतीय जनता को धार्मिक व सामाजिक चेतना के माध्यम में ही स्पष्ट किया जा सकता था ।

अतः राष्ट्रीयता का जो स्वरूप इन उपन्यासों में अंकित हुआ है वह जातीयता तथा प्रतीत मोरव के रूप में मिलता है । इसके साथ ही राजभक्ति की भावना का उन्मेष भी कई उपन्यासों में दिखलाई देता है । ऊमरी सतह पर परस्पर विरोधिनी दिखलाई पढ़ने वाली ये प्रवृत्तियाँ वस्तुतः तत्कालीन राजनीतिक स्थिति के अनुकूल हैं ।
— इस युग में जहाँ एक ओर नव-जागरण का प्रतीक माना जाता था, वहीं दूसरी ओर नेतागण एवं समाज-सुधारक ब्रिटिश सरकार की अनेक नीतियों के कारण क्षुब्ध भी थे । उदाहरणार्थ कांग्रेस के उदारवादी दल को ही लिया जा सकता है, जो स्वतः राजभक्ति-भावना से मुक्त न था । स्वयं डॉ० पट्टाभि सीतारामय्या ने लिखा है कि सन् १८८५-१९१५ की अवधि में कांग्रेस ने ‘राजभक्ति की शपथ भी कई बार ली । सन् १९०१ में महारानी विक्टोरिया की मृत्यु और १९१० में सम्राट् एडवर्ड की मृत्यु पर

काँग्रेस को अपनी राजभक्ति फिर प्रकट करने का भयनर मिला। एडवर्ड और जार्ज पंचम व म्बागन-सम्बन्धी प्रस्ताव भी पाम किये गये।^१ प्रारम्भ में काँग्रेस की माँगें प्रार्थनाओं तक सीमित थीं। जनता के साथ उसका सोचा सम्पर्क नहीं था और कुछ बड़े लोगों के हाथों में ही उसका नेतृत्व था। 'आदर्श हिन्दू' के पात्र प० प्रियानाथ एव उनके इस कथन में युगीन राजनीति का स्पष्ट चित्र देखा जा सकता है—'प० प्रियानाथ राजनीतिक कामों के विषय में प्रायः उदासीन से हैं। उनका मन है कि जब इस विषय का आन्दोलन करने में सैकड़ों बड़े बड़े आदर्शी दत्तचित्त हैं, तब मैं अपना सिर क्यों लपाऊँ।' वे यह भी मानते हैं कि 'जिन बातों को देने का सरकार ने वादा कर लिया है अथवा आप जिन पर अपना स्वत्व समझते हैं, उन्हें सरकार से मागे। जब माता पिता भी बेटे-बेटी को रोने से रोटी रोते हैं, तब राजा से मागने में कोई चुराई नहीं है। तुम ज्यों-ज्यों मांगते जाते हो, त्यों-त्यों धीरे-धीरे वह देतो भी जाती है। किन्तु काम बही करो, जितने तुम्हारे 'नराणाम् व नराधिप.' इस भगद्वाक्य में बढ़ा न लगे। भगवान के इस वचन से जब राजा ईश्वर का स्वरूप है, तब उसकी गवर्नमेंट शरीर न होने पर भी उसका शरीर है। इसलिए नियमबद्ध आन्दोलन करना आवश्यक व अचूक है, किन्तु जो मुटमर्दी करने वाले हैं, जो उपद्रव करके डराने वाले हैं, अथवा जो अपने मित्वा स्वार्थ के लिए औरों के प्राण लेने पर उतारू होने हैं, उनके बराबर दुनिया में कोई नीच नहीं। वे राजा के कट्टर दुश्मन हैं। सन्मुख देशद्रोही हैं।'^२ वस्तुतः ये विचार काँग्रेस की तत्कालीन नीति के अनुरूप राजभक्ति से प्रभावित तथा क्रान्तिकारी प्रयासों के विरोध में हैं। प्रकारान्तर से राजभक्ति का यह स्वरूप किशोरीनाल गोस्वामी के सामाजिक उपन्यासों में भी मिलता है। दोनों में अन्तर केवल यह है कि लज्जाशम मेहता ने राजभक्त का लुना प्रदर्शन किया है, जब कि गोस्वामी जो ने मात्र सकेत या ब्रिटिश शासन की प्रशंसा निकलकर। राधाकृष्णदास ने भी 'निस्मात् हिन्दू' में अंग्रेजी राज्य के गुण-साज के कारण राजभक्ति की दुहाई के साथ अधिक कर लगाने की नीति पर दुःख भी प्रकट किया है। देववासियों की अन्तर्द्वेषना और दुरवस्था, दोनों का वर्णन कर उद्बोधन का प्रयास भी आलोच्य उपन्यास में मिलता है। एक समीक्षक के शब्दों में 'इस उपन्यास के द्वारा निम्न वर्ग को पहली बार मन पर लाया गया। निम्नवर्गीय जीवन की दृष्टिना और दुर्दशा का प्रथम बार इस उपन्यास में वर्णन होना है।' जनवास गो-वध की समस्या पर आधारित है और मुस्लिम पात्र अजुब अजीज और उसकी पत्नी भी गो-वध निवारण

१. पृ० १०० पृ० १०१ सोनारामम्या सक्षिप्त कायेत का इतिहास, पृष्ठ ५५

२. सन्साराम आदर्श हिन्दू, भाग ३, पृष्ठ २४०

के लिए बलिदान ही जाते हैं। इस तरह यह एक समस्यामूलक उपन्यास है जिसे जातीय धरातल से उठाकर सांस्कृतिक स्तर दिया गया है।

इस युग के कतिपय सामाजिक उपन्यासों में राष्ट्रीयता का पहला स्वरूप भी देखा जा सकता है। धूमिल होने पर भी यह राष्ट्र की सुख समृद्धि की आकांक्षा तथा अतीत गौरव की एक भलक देता है। सच तो यह है कि विवेक काल के उपन्यासकारों ने हिन्दू संस्कृति और उसके आदर्शों के प्रति ही विशेष अभिरुचि प्रदर्शित की है। फलतः उनकी राष्ट्रीयता किंचित बदल कर जातीयता के भविक निकट प्रतीत होती है। प्राचीन गौरव तथा संस्कृति इस युग के राष्ट्र प्रेम की वाहिका के रूप में सम्मुख आईं। आय समाज ने इस प्रवृत्ति को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अतीत के प्रति अनुरागमयी दृष्टि इस युग के सामाजिक तिनट्ठी एवं ऐतिहासिक उपन्यासों में मिलती है। राष्ट्रीय उद्योग धर्मों के विकास कृषि सुधार शिक्षा आदि की योजनाएँ भी कुछ उपन्यासों में निर्देशित हैं किन्तु उनको व्यापकता प्राप्त नहीं हो सकी है। हिन्दू गृहस्थ में हरसहाय ग्रामीण जीवन की देशी उद्योगों तथा कृषि विकास के नए परिवेश में देखने का प्रयत्न किया है^१। ब्रजनन्दन सहाय के अरण्यवाला में इस तरह की योजनाएँ महामा प्रमानन्द के माध्यम से प्रस्तुत की गई हैं—

कल काटे का जहा-तहा कारखाना खोलो। तुम्हें कपड़ा लोहा चाण्डा आदि सब पदार्थों का कारखाना खोलना होगा। ऐसा उपाय करना होगा कि अपने नित्य के व्यवहार के आवश्यक पदार्थों के लिए यहां के रहने वालों को दूसरों का मुंह न जोड़ना पड़े। दूसरी बात यह है कि तुम्हारा देश कृषिप्रधान है अतएव यद्येष्ट धन व्यय कर यज्ञ के खेतों को उपजाऊ बनाने का यत्न करो। कृषक को खेती की सामग्री आधुनिक रीति से तैयार करा दो जो कृषक तुमसे खेती-झारी के लिए अन्न भागे उसे बिना मूद का दो^२। वस्तुतः यह योजना काग्रस की आर्थिक नीति के अनुकूल तथा अग्रजो राज्य की आर्थिक नीति के विरुद्ध अर्थरक्षणी है। हिन्दू इत्यं का एक पात्र ग्रामीण उद्योग की दिशा में आगे आकर दियासलाई का कारखाना प्रारम्भ करने के ध्येय से आवश्यक निधि एकत्र करने के लिए विविध राजनीतिक सभाओं की सहयोग प्राप्ति की उत्सुक है। उसके इस काय की सराहना भी की जाती है। आपका काय वस्तुतः भारतवर्ष का हित करनेवाला है। इस काम से केवल इस देश के दीन लोगों का ही पेट न भरेगा किन्तु भारतवर्ष से विदेश को प्रतिवष जाने वाला हजारों रुपया बच

१ लज्जताराम शर्मा मेहता हिन्दू गृहस्थ, पृष्ठ ६५

२ ब्रजनन्दन सहाय अरण्यवाला, पृष्ठ ३२५

जावेगा^१।" 'परीक्षा गुरु' के पात्र भी शिक्षा-विस्तार तथा धार्मिक उन्नति के लिए प्रयत्नशील है। वे जानते हैं कि राष्ट्र प्राकृतिक साधनों से सम्पन्न है और यदि उनका मनुष्यिय उपयोग क्रिया जाये तो देश क्षुण्ण हो सकता है। एक पात्र के शब्द हैं— 'हिन्दुस्तान की भूमि में ईश्वर की कृपा के उन्नति करने के लायक सब सामान बहुतायत से मौजूद है केवल नदियों के पानी ही से बहुत तरह की कलें चल सकती है।' उद्योग एवं व्यापार की सफलता राष्ट्रीय एकता पर निर्भर है। इसीलिए उपन्यासकार इस ओर ध्यानानर्पित करते हुए कहता है—“जब तक हिन्दुस्तान में और देशों से बढ़कर मनुष्य के लिए वस्त्र और सब तरह के सुख की सामग्री तैयार होती थी, रक्षा के उपाय ठीक-ठीक बन रहे थे, हिन्दुस्तान का वैभव प्रतिदिन बढ़ता जाता था, परन्तु जब वे हिन्दुस्तान का एक दूध और देशों में उन्नति हुई, बाफ और बिजली आदि कलों के द्वारा हिन्दुस्तान की भ्रष्टता धोड़े खर्च, थोड़ी मेहनत और थोड़े समय में सब काम होने लगा। हिन्दुस्तान की घटती के दिन आ गए..।” निश्चय ही देश की धार्मिक समृद्धि से सम्बन्धित ये प्रश्न एव उनके समाधान राष्ट्रीयता के रूप में ही आए हैं।

भालोचर काल के अनेक उपन्यासों में अग्रणी शिक्षा-व्यवस्था की भ्रष्टाचारिक पक्ष पर प्रकाश डालते हैं। इन उपन्यासों में यद्यपि राष्ट्रीयता शिक्षा सम्बन्धी कोई सुसम्बद्ध योजना नहीं मिलती है। जो विचार व्यक्त किये गए हैं, वे धार्मिक मताग्रह से प्रभूत हैं। इन उपन्यासकारों की दृष्टि में अग्रणी शिक्षा का ध्येय भारतीय नागरिकों को कर्क बनाने तक सीमित था। काँग्रेस भी समय-समय पर नौकरशाही की इस प्रवृत्ति की कटु भालोचना करती रहती थी। उपन्यास-लेखकों का भी भाव है कि भारतीय नागरिक विदेशी शासकों की नौकरी करने के बजाय देश की सुव-समृद्धि के लिए व्यापार व्यवसाय को अपनाये। शिक्षा सम्बन्धी विचारधारा की इसी परम्परा में राष्ट्रभाषा या जातीय भाषा की आवश्यकता पर विचार करते हैं। 'भरप्यवाला' में इस रुग्ण में कहा गया है—“शिक्षा तुम्हें अपने देश की भाषा में देनी होगी। किन्तु लोगों की विदेशीय विविध भाषाओं को सीखना तो दूसरी बात है, किन्तु शिक्षा या माध्यम तुम्हें जगन्मान गुलागरी नागरी ही को रखना पड़ेगा।”^२ खेद है कि राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी को जिस आवश्यकता को हमारे प्रारम्भिक उपन्यासकारों ने पराधीनता के युग में ही पहचान लिया था, स्वाधीनता के बाद भी वह राष्ट्र के वर्णधारों के लिए समस्या ही बनी हुई है।

१. सज्जाराम शर्मा मेहता हिन्दू गृहस्थ, पृष्ठ ६८

२. राजनन्दन सहाय भरप्यवाला, पृष्ठ ३२७

भ्रष्टाचार का विरोध

ब्रिटिश शासन-काल में भ्रष्टाचार अनेक स्तरों पर व्याप्त था। पूर्व प्रेमचन्द युग के उपन्यासकारों ने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रणाली से इसका विरोध किया है। हिन्दी उपन्यास-साहित्य में पुलिस विभाग के भ्रष्टाचार का व्यापक चित्रण मिलता है। प्रारम्भिक उपन्यासों से लेकर वर्तमान युग तक इस परम्परा का शृंखलाबद्ध रूप देखा जा सकता है और जो स्वतंत्र शोध का विषय हो सकता है। 'आदर्श दम्पति' में अमरफ़ी-लाल की जाय की आँठ में पुलिस के भ्रष्टाचार का एक तजीब चित्र अंकित है।^१ किशोरीलाल गोस्वामी के 'बन्दाबली' में भी पुलिस विभाग की पूतखोरी पर व्यंग्य किया गया है। निरुक्ति में भ्रष्टाचार का एक उदाहरण 'हिन्दू-गृहस्थ' में इस प्रकार आया है—

“वहाँ के हाई स्कूल में एक मास्ट्री खाली थी। इस विज्ञापन के प्रकाशित होते ही हेडमास्टर के पास अर्जियों का ढेर लग गया। बड़ी सिफारिशें आईं। मीयाद पूरी होने पर हेडमास्टर साहब ने उम्मीदवारों की गिनती की तो २० खया की नौकरी के लिए तीन एम० ए०, पन्द्रह बी० ए० और छपन-एन्ट्रेस निकले। उस जगह पर एक साहब के लडके के खानसामा का लडका जो एन्ट्रेस फॉल था, भर्ती हुआ। साहब ने उसके लिए बहुत कोशिश की थी। बस इसी कारण से उसे नौकरी मिल गई^२।”

प्रेमचन्द-पूर्व-युग में हिन्दी उपन्यासों का मुख्य विषय सामाजिक तथा घटनात्मक था, फिर भी ऐतिहासिक उपन्यास भी काफी संख्या में लिखे गये। किशोरीलाल गोस्वामी हिन्दी के प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास-लेखक हैं। अन्य उपन्यासकारों में गंगा-प्रसाद गुप्त, जयरामदास गुप्त, बलदेवप्रसाद मिश्र, गिरिजानन्द तिवारी, मिश्रबन्धु इत्यादि के नाम उल्लेखनीय हैं। राजनीतिक दृष्टि से इन उपन्यासों का महत्व यही है कि इनके माध्यम से राष्ट्र को आत्म-विश्वासी बनने की प्रेरणा मिली। इन उपन्यासकारों का प्रेरणा-स्रोत मुख्यतः मध्यकाल था। फलतः युगीन राजनीतिक सामाजिक वातावरण के कारण राजपूतों का मुसलमानों के साथ संघर्ष उपन्यास की कथावस्तु बनी। कर्नल टॉड का 'राजस्थान का इतिहास' अनेक ऐतिहासिक कथानकों का आधार बना और आत्म-गौरव की भावना को (जिसे स्थूल रूप में राष्ट्र-प्रेम भी कहा जा सकता है) अभिव्यक्ति मिली। राष्ट्रीयता के राजनीतिक एवं सामाजिक विचार भी इन इस उपन्यासों में प्रतिबिम्बित हुए।

हिन्दू-मुस्लिम साम्प्रदायिक भावना जब पकड़ती जा रही थी। सर सैयद

१ लज्जाराम शर्मा मेहता . आदर्श दम्पति, पृष्ठ २

२. लज्जाराम शर्मा मेहता हिन्दू गृहस्थ, पृष्ठ ७

अहमद खा ने कांग्रेस के विरोध में सन् १८८८ में ही 'अपर इण्डिया एसोसिएशन' की स्थापना कर ली थी। धार्मिक आन्दोलनों द्वारा उद्भूत सांस्कृतिक जागरण के इस नवयुग में धार्मिक-राजनीतिक कारणों से मुसलमानों को कुलित रूप में चित्रित करना आश्वर्षजनक नहीं कहा जा सकता। पराधीनता के शिकजे में रुके होने के कारण ब्रिटिश सत्ता का विरोध करना इन उपन्यासकारों के लिए सम्भव नहीं था। इन अपने आक्रोश को व्यक्त करने के लिए उन्होंने उन मुसलमान शासकों के काल को विषय बनाया, जो अन्याय और अत्याचार के लिए ब्रिटिश शासन का प्रतीक बन सकता था। वस्तुतः प्राचीन सभ्यता का आश्रय लेने का अर्थ ही था पाश्चात्य एवं मुस्लिम दोनों सभ्यता के प्रति घृणा की भावना। प्राचीन इस्लाम के वैभव का गौरव भी हिन्दुओं के लिए विदेशी तत्त्व था। लोकमान्य तिलक ने शिवाजी को राष्ट्रीय योद्धा के रूप में देखा। फलतः मुसलमानों को उपन्यास में मलिन रूप में चित्रित करने की प्रवृत्ति आई। विशोरीलाल गोस्वामी ने 'हीराबाई या बेह्याई वा बोरका,' 'लखनऊ की कन्न या शाही महलसरा,' 'रजिया बेगम या रगमहल में हलाहल' आदि उपन्यासों में पूर्वग्रह से मुसलमान शासकों को कुलित रूप में चित्रित किया है। इन ऐतिहासिक उपन्यासों में राजनीतिक तत्त्व भी बीज रूप में दिखलाई पड़ते हैं। 'रग महल में हलाहल' में एक स्थान पर कहा गया है—'भायस की नाइतिफाकी के बीज, दूमरे की तरफ़ी पर जलने ने ही हिन्दुस्तान को मुद्दत से बबाव कर रखा है'।^१ 'नूतन ब्रह्मचारी' में भी ऐसा ही कथन मिलता है 'जहाँ एकना है वहाँ यह सब सम्भव है नि कोई बाहरी आकर अपना प्रभुत्व जमा सके'।^२ इन उदाहरणों में हम कह सकते हैं कि इन उपन्यासकारों के सम्पूर्ण राष्ट्रीय एकता की भावना थी, भले ही तत्कालीन स्थितियों में वे उसे स्पष्टता के साथ व्यक्त न कर सके हों। इस राष्ट्रीय एकता के लिए वे समाज को वैदिक गढ़ति पर संगठित करने की उत्सुक थे। इसके लिए वे धर्म साध्य और साहित्य को साधन के रूप में देखते थे। 'लीलावती व आदर्श सती' में कहा गया है कि 'धर्म भी कुछ नहीं बिगड़ा है, यदि अपने ही बाज जरा बाज आए और अपने समाज को उसी पुरानी रीति से सम्वृत करें, जो वैदिक और वर्तमान-काल के उपयुक्त हों'।^३ 'तारा' में भी ब्रिटिश शासन-व्यवस्था की प्रशंसा के साथ ही देश की दयनीय स्थिति का अकन भी किया है। वस्तुतः इन उपन्यासकारों में हिन्दू राष्ट्रीयता का स्वर ही प्रबल था।

प्रेमचन्द-पूर्व-युग में सामाजिक एवं ऐतिहासिक उपन्यासों में ही राजनीति का

१ विशोरीलाल गोस्वामी : रग महल में हलाहल, पृष्ठ १७

२ बालकृष्ण भट्ट : नूतन ब्रह्मचारी, पृष्ठ २१

३ विशोरीलाल गोस्वामी : लीलावती वा आदर्श सती, पृष्ठ १२३

सांकेतिक रूप मिलता है। यह भी स्पष्ट तथा प्रभावोत्पादक नहीं कहा जा सकता। तिलस्मी ऐगारी, जासूसी एवं भाव प्रधान उपन्यासों में तो यह क्षीण स्वल्प भी नहीं दिला जाई देना। महेंद्र चतुर्वेदी ने पूर्व-प्रेमचन्द युग के 'जासूसी डकैती उपन्यास के सर्वोत्कृष्ट में दुर्गाप्रसाद खत्री के उपन्यासों में 'राष्ट्रीय चेतना का आलोक घटनाओं के अन्तरे में से छूटना हुआ' देखा है।^१ किन्तु वास्तविकता तो यह है कि दुर्गाप्रसाद खत्री के इन उपन्यासों का रचना काल सन् १९२७ से १९३४ है और इस दृष्टि से ये प्रेमचन्दयुगीन उपन्यास हैं।^२

इस युग के तिलस्मी ऐगारी उपन्यास कुतूहल और मनोरंजन प्रधान हैं और राजनीति से उनका कित्ति सम्बन्ध नहीं है। देवकीनन्दन खत्री के 'बन्द्रकान्ता' एवं 'बन्द्रान्ता सतनि' में तिलस्मी तथा ऐगारी हृयकण्ठों का चमत्कार भर है। इन उपन्यासों के सम्बन्ध में यह कथन उचित ही है कि "इनका उद्देश्य केवल मनोरंजन करना था और इसकी सृष्टि के निमित्त वे पाठक की कुतूहल-वृत्ति जगाकर उसका परिपोष करते हैं। इनका प्रयत्न होता है, इस यथार्थ जगत् की जानी-बहुतानी धरती से उठाकर हमें एक ऐसे लोक में पहुँचा देना जहाँ की हर चीज आश्चर्यमयी हो, मन में कौतुक जगाये।"^३ वस्तुतः यह प्रवृत्ति राजनीति की यथार्थ एवं वैचारिक प्रवृत्ति के विपरीत है, अतः इन उपन्यासों में राजनीतिक तत्त्वों का अभाव आश्चर्यजनक नहीं माना जाना चाहिए। जहाँ मात्र मनोरंजन ही उपन्यास का ध्येय हो, नहीं समाज के उपेक्षित तथा शोषित जन-जीवन की अपेक्षा की भी नहीं जानी चाहिए।

इस युग के उपन्यासों की दूसरी धारा जासूसी उपन्यासों से सम्बन्धित है। प्रत्यक्ष रूप से राजनीति से असम्बन्धित रहते हुए भी कुछ जासूसी उपन्यासों में डाकू पात्रों को आत्मवादों आन्दोलनों के बराबर पर लाने का प्रयत्न मिलता है। एक मुख्यांकन में कहा गया है कि 'डाकू डालने वाले पात्र नायक की गरिमा से मडित भी किये गये क्योंकि उनका उद्देश्य अत्याचारी धनाइयों को दंडित करके अमहायों की सहायता करना होता था। इन उपन्यासों में चित्रित उदार-हृदय डाकू धीरे धीरे और अभिप्रायी होते हैं किन्तु उनकी राहें तो नैतिक एवं वैधानिक राहों को काटकर ही चलती हैं—अतः युग की नैतिक भावना उन्हें क्षमा नहीं करती।' इसी श्रेणी में वे उपन्यास भी आते हैं जिनमें भारतीय स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न करने वाले हिमात्मक आन्दोलनकारियों की कथाएँ कही गई हैं। उदाहरण के लिये 'वार्धक-कलाप' को केन्द्र

१. महेंद्र चतुर्वेदी . हिन्दो उपन्यास : एक सर्वोत्कृष्ट, पृष्ठ ३६

२. इतिहास परिशिष्ट—१

३. महेंद्र चतुर्वेदी : हिन्दो उपन्यास : एक सर्वोत्कृष्ट, पृष्ठ २६

बनाकर लिखे जाने वाले व उपन्यास भरना विशेष महत्व रखते हैं^१। गोपालराम गहमरी इस युग के प्रमुख जामुनी उपन्यासकार हैं, जिन्होंने यूरोपीय जामुनी उपन्यासों की प्रकृति को हिन्दी में भव्यरित किया। जामुनी उपन्यासों में टाकुमो के जिस स्वसन को क्रान्तिकारी आभास के रूप में दर्शाया गया है वह दुर्गाप्रसाद खत्री के के उपन्यासों में ही मिलता है उसके पूर्व के उपन्यासों में नहीं।

प्रेमचन्द-सूर्य-युग के हिन्दी उपन्यासों में राजनीतिक तत्वों का स्पष्ट रूप नहीं उभर सका। कुछ सामाजिक उपन्यासों में राष्ट्रीय भावना का जो रूप दिखाई भी पड़ता है, वह सीमित एवं अशक्तिशाली है। सामाजिक तथा ऐतिहासिक उपन्यासों में धर्म-प्रचार की प्रवृत्ति के कारण जिस राष्ट्रीयता का रूप उभरता है, उसे हिन्दू राष्ट्रीयता का पर्याय ही माना जा सकता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बीसवीं शती के प्रारम्भ में जो सामाजिक आन्दोलन हुए, वे मूलतः जातीय भावना में ही अनुप्राणित हैं। उनकी राष्ट्रीयता अथवा देशोद्धार की भावना जाति की जगहकर सगठित करने तक ही सीमित थी। उसमें राष्ट्रीय भावना का वह व्यापक रूप स्पष्ट नहीं हुआ था, गांधी-युग में दिखाई पड़ता है। सनातनधर्मी उपन्यासकारों की हिन्दू राष्ट्रवादित्वात्मानिक युग के अनुरूप ही है। इसी दृष्टिकोण के कारण ये लेखक मुसलमानों के प्रति अनुराग रखे हैं और अहिंसक युग का परिचय देते हैं। ब्रिटिश शासन-व्यवस्था के दमनात्मक कानूनों के कारण इन उपन्यासकारों के लिए राष्ट्रीय भावनासम्बन्धित उपन्यासों की रचना करना एक टेढ़ी खीर थी। हम उनकी सुनना उस चक्की के माध्यम से सकते हैं, जिससे अस्मान पाटी में एक ही राजभक्ति का और दूसरा राष्ट्र-प्रेम का। इस विषय व्यवस्था में उनका ध्यान राजनीतिक समस्याओं में हटकर सामाजिक प्रश्नों में उनका स्वाभाविक था। इन उपन्यासों में एक विशिष्टता मध्य वर्ग के पात्रों की उद्भावना भी है, जिसे राजनीतिक प्रभाव ही माना जाना चाहिए। 'परीक्षा युद्ध' के मध्यवर्गीय पात्र राष्ट्रीय चेतना से पुसुत हैं और शिक्षा के विकास के लिए स्कूल-कॉलेजों की स्थापना करते हैं। किंगोरीलाल गोस्वामी के पात्रों को भी मध्यवर्गीय ही कहा जा सकता है। मध्य वर्ग प्रवेशी शासन की देन है, अतः उसकी ब्रिटिश शासन के प्रति राज-भक्ति की भावना स्वाभाविक ही थी। यही कारण है कि राष्ट्रीय भावना के बावजूद भी वे विदेशी सत्ता का सक्रिय विरोध नहीं करना चाहते थे। जो राजनीतिक स्वर सुश्रित हुए भी, वे इन सुनारवादी एवं उपदेशात्मक सामाजिक उपन्यासों में ही। हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों की यही पृष्ठभूमि है, जिस पर धामे चलकर राजनीतिक उपन्यासों का प्रासाद निर्मित हुआ। प्रेमचन्द के पदार्पण तक हिन्दी उपन्यासों का प्रासाद निर्मित हुआ।

प्रेमचन्द के पर्दापण तक हिन्दी उपन्यासकार उपन्यास के महत्व से अवगत हो गए थे। 'राधाकान्त' को भूमिका में ब्रजनन्दन सहाय ने इस ओर उपन्यासकारों का ध्यान आकर्षित करते हुए लिखा था—“भविष्य में उपन्यास आदि ही के सहारे लोग समाज, देश तथा जाति की रीति-नीति एवं आचार्य विचार से अवगत होते हैं। उपन्यास लेखकों को उपन्यास बहुत मोक्ष विचार कर लिखना उचित है।” यदि यह दृष्टिकोण दो दसक पूर्व निर्मित हो जाता तो हिन्दी साहित्य को बग भग और क्रान्तिकारी आन्दोलन पर दो-एक अच्छे राजनीतिक उपन्यासों की उपलब्धि हो सकती थी।

(ख) हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों का विकास

साहित्य और राजनीति

साहित्य में राजनीतिक तत्वों को समुचित स्थान देने का विरोध सदैव से किया जाता रहा है। इधर कुछ समय से समाज में राजनीतिक के प्रभावकारी विश्वास के परिणामस्वरूप राजनीतिज्ञों ने अपनी-अपनी मान्यताओं के अनुरूप जन-जीवन के बीच विचार धाराओं को प्रसारित करने के लिए साहित्य का आश्रय लिया। पलन लेखकों द्वारा भी उनकी कृतियों में राजनीतिक विचारों का समर्थन किया जाने लगा। अनेक विचारक इस तथ्य को स्वीकार करने लग गए कि जन जागरण के इस युग में वर्तमान राजनीतिमय जीवन से साहित्य को विलग नहीं किया जा सकता। साहित्य अन्य विरोधनाओं के साथ राष्ट्रीयता के वास्तविक स्वरूप के प्रकटीकरण से माध्यम के रूप में जब स्वीकृति किया जाने लगा तब वह समाज और उसके वर्ग संघर्ष से अपने को पृथक नहीं रख सकता। यह कहा गया है कि 'समाज के अन्तर्गत विभिन्न स्वार्थों के संघर्ष और उसके फलस्वरूप समाज में होने वाले परिवर्तन की प्रक्रिया का अध्ययन करते हम सामाजिक विकास में बोधपूर्वक सहायता दे सकते हैं'। इतना ही नहीं अपितु समाज के यथार्थ चित्रण और उसकी आशाओं और आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति करके साहित्यकारों का दायित्व माना जाने लगा है। आचार्य नरेन्द्र देव के शब्दों में “साहित्यिक अपने कर्तव्य का तभी निर्वाह कर सकता है, जब कि वह जीवन की गहराई से अध्ययन करे, वह समाज की जीवन-सरिता में ऊपरी तट पर संचारित होने वाली प्रवृत्तियों तक ही अपनी दृष्टि को सीमित न रखे, अन्तः सज्जित सरस्वती की भाँति नीचे रहकर

१ आचार्य नरेन्द्र देव : राष्ट्रीयता और समाजवाद, पृष्ठ ५६४

प्रबुद्ध रूप से कार्य करने वाली शक्तियों का भी अध्ययन करे। यह अध्ययन जन-जीवन से भ्रष्ट रहकर नहीं किया जा सकता, प्रगतिशील साहित्यिक को जीवन की समस्याओं का अध्ययन करना होगा, अपनी रचनाओं में उसे समाज के वर्तमान रूप का चित्रण करना होगा, जनता की मूल अभिलाषाओं को वाणी देनी होगी, इतिहास का अध्ययन करके उसकी जीवन-प्रदायिनी शक्तियों का समर्थन करते हुए जनता का मार्ग-दर्शन करना होगा^१।

उपन्यास को साम्यवादी लेखक रैल्फ फाक्स सत्तार की काल्पनिक संस्कृति के लिए पूंजीवादी सभ्यता की महत्वपूर्ण भेंट के रूप में स्वीकार करता है। उनके अनुसार उसका सबसे महान् साहित्यिक अभिमान उपन्यास के रूप में ही हुआ है। उपन्यास में उस पूंजीवादी सभ्यता ने मानव की खोज की है। स्पष्ट है कि वह उपन्यासों का उद्भव राजनीति से मानता है। वस्तुतः यह एक ऐसी लंबी किन्तु सामर्थ्यवान विद्या है जो समग्र मानव जीवन को उसकी युग-चेतना के प्रवाह के साथ ध्वनित करने की क्षमता रखता है। प्राचार्य नन्ददुलारे बाजपेयी ने उपन्यास की व्याख्या करते हुए उपन्यास के इस गुण का उल्लेख किया है। उनका युक्तिमय कथन है कि 'साहित्य क्षेत्र में उपन्यास ही एक ऐसा उपकरण है, जिसके द्वारा सामूहिक मानवजीवन अपनी समस्त भावनाओं एवं चिन्ताओं के साथ सम्पूर्ण रूप से अभिव्यक्त हो सकता है। मानव-जीवन के विविध चित्रों को चित्रित करने का जितना श्रवण उपन्यासों में मिलता है उतना अन्य साहित्यिक उपकरणों में नहीं^२। साहित्य के जितने रूप विधान हो सकते हैं उनमें उपन्यास एक ऐसी विद्या है जो परिस्थितिजन्य रूप धारण कर सकती है। उसके सम्बन्ध में प्रायः सभी परिभाषाएँ इस एक निष्कर्ष पर पहुँचती हैं कि उसमें मानव-जीवन का प्रतिनिधित्व और वास्तविकता की सेवा में नियोजित कल्पना का योग आवश्यक है।

व्यक्ति और समाज एक दूसरे के अनपेक्षित हैं और इसी रूप में ही वे अपने विकास का मार्ग खोज रहे हैं। साहित्य भी सामूहिक मानव-जीवन एवं समाज का अभिन्न होने के नाते उससे पृथक् नहीं रह सकता। साहित्य केवल शब्दों का समूह नहीं है। उसमें राजनीति और सत्कृति का समावेश होता है^३। विद्वानों का एक दूसरा पक्ष इस समावेश को अनुवर्ती रूप में ही स्वीकारता है। प्राचार्य नन्ददुलारे बाजपेयी के अनुसार 'हम साहित्य से समाज का, सामाजिक जीवन का, सामाजिक विचार-धाराओं

१. रैल्फ फाक्स : नावल एण्ड द पीपुल, पृष्ठ ६०

२. प्राचार्य नन्ददुलारे बाजपेयी . नया साहित्य . नये प्रश्न, पृष्ठ १

३. रमिण राघव : प्रगतिशील साहित्य के मानदण्ड, पृष्ठ ६०

का-वादों का सम्बन्ध मानते हैं, किन्तु अनुकूर्ति रूप में। साहित्य की अपनी सत्ता के अन्तर्गत उसके निर्माण में इनका स्थान है। ये उसके उपादान और हेतु हुआ करते हैं नियामक और अधिकारी नहीं। साहित्य की अपनी स्वतंत्र सत्ता है, यद्यपि वह सत्ता जीवन सापेक्ष है^१। ये भी मानते हैं कि "न केवल साहित्य का सृजन उन-उन समयों के सामयिक यथार्थ, अथवा वर्गीय स्वर्ण की स्थिति विशेष से परिचालित होता है, वह उस समय के सत्ताधारी वर्ग का प्रति निमित्व भी करना है और साथ ही उसका प्रचार-प्रसार, अस्वाद और उपयोग भी वर्गीय सीमाओं से वेष्टित होता है। यदि कोई वर्गीय साहित्य सामान्य जन-ममाज तक पहुँचना है, तो उक्त सत्ताधारी वर्ग के ही लाभ के लिए।"

उपन्यास स्वयं में एक सम्पूर्णता होता है जो उपन्यासकार के व्यक्तिगत विचारा-ग्रहों से प्राप्त संसार के अनुभवों और जीवन दर्शन का दर्पण होती है। उपन्यास उसके रचयिता के मस्तिष्क का प्रतिबिम्ब होता है। काल के भवर जाल में पड़कर परिस्थितियाँ युगानुरूप परिवर्तित होती रहती हैं और कितना ही अच्छा नियम अथवा मत क्यों न हो, वह कालवाचित होने के कारण तथा मानव की अपूर्णता के कारण समय के अन्तर पर अपने को वर्तमान के उपयुक्त नहीं पाता। समय के अनुरूप सत्य की उपलब्धि प्रयोगात्मक क्रियाओं द्वारा एक मानवीय चेष्टा है।

हिन्दी में राजनीतिक उपन्यास का जन्म परिस्थिति-जन्य है जो सामाजिक उपन्यास की परिणामा से आगे बढ़ा हुआ एक साहित्यिक प्रयास है। हिन्दी उपन्यास का शोषण अति क्षीण सामाजिक एवं राजनीतिक वातावरण में प्रारम्भ हुआ था। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक समस्याएँ उग्र रूप में नहीं थीं। अवकाश की मात्रा अल्प थी और मनोरंजन के साधन के रूप में उपन्यास पाठकों के अवकाश के मिन थे। हिन्दी के प्रारम्भिक उपन्यास मनोरंजन प्रधान थे किन्तु प्राचीन नैतिक आदर्शों के अनुरूप ज्ञानवार्ता पुट भी उनमें निहित रहता था।

हिन्दी उपन्यास के आरम्भिक वातावरण में समयक्रम से परिवर्तन हुआ। जागरण-काल के पश्चात् भारतीय इतिहास में बीसवीं शताब्दी के आरम्भ के दशकों में भारतीय जीवन में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए। भारतीय राजनीति के क्रमिक विकास का अध्ययन आगाही परिच्छेद में किया गया है, उसकी पुनर्जागृति यहाँ अभीष्ट नहीं। सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों से उत्पन्न विचार जगत का परिवर्तन तत्कालीन साहित्य में भी परिलक्षित होने लगा। शिक्षा के प्रसार के कारण पाश्चात्य सम्प्रदाय और संस्कृति से सम्पर्क बढ़ा। अंग्रेजी साहित्य अनुशीलन में वृद्धि हुई। साधारण

जनता भी नागरिक अधिकारों के प्रति सजग हो उठी। सन् १९२० से महात्मा गांधी के नेतृत्व में राजनीतिक गतिविधियाँ तीव्र गति से संचालित हुईं और स्वाधीनता प्राप्ति तक का यह युग राजनीतिक संघर्षकाल रहा। राजनीतिक जागृति ने कांग्रेस के साथ हिन्दू महासभा, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी को जनता के सम्मुख प्रस्तुत किया। इसका जन-साधारण और उपन्यास पर अपेक्षित प्रभाव पड़ा। देश की राजनीतिक परिस्थितियों ने भी उपन्यास-रचना-विधान के उद्देश्य को प्रभावित किया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के पोषको-समर्थकों ने अपनी-अपनी मान्यताओं के भ्रनुरूप जन-जीवन के बीच विचार-धाराओं को प्रसारित किया। भलत. सेखरो के द्वारा भी उसी रूप में उनकी कृतियों में विचारों का समर्थन किया गया। आधुनिक काल में भारत के राजनीतिक क्षेत्र में जहाँ एक विशाल जन-समूह महात्मा गांधी का भ्रनुरूपी था वही मानसवादी विचारधारा का प्रचार भी उत्तरोत्तर विकास करता जाता था। यह स्थिति नितान्त स्वाभाविक थी। जन-जागरण-काल में विचारों की स्वतन्त्रता का विशेष स्थान होता है। भ्रनु, यदि विभिन्न राजनीतिक वादों का जन्म एवं विकास भारत में भी हुआ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये राजनीतिक वाद मुख्यतः गांधीवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद के रूप में आए^१।

यह आश्चर्यजनक साम्य है कि भारतीय राजनीति और हिन्दी राजनीतिक उपन्यास का विकास समानतर रूप से हुआ। भारतीय राजनीतिक चेतना का प्रारम्भ सन् १८८५ में कांग्रेस की स्थापना से सुव्यवस्थित हुआ। कांग्रेस का एक राजनीतिक उद्देश्य था, परन्तु साथ ही वह राष्ट्रीय पुनरुत्थान के आन्दोलन का प्रतिपादन करने वाली संस्था भी थी^२।

जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि सन् १८८५ से १९०५ तक कांग्रेस का युग नरम राष्ट्रीयता का था। "इस समय कांग्रेस की राजनीति जनता की राजनीति नहीं। न जनता उस समझती थी और न जनता को वह समझाने की जल्दवृत्ति थी समझी जाती थी^३।" यह वस्तुतः बड़े आश्चर्य की बात है कि राजनीतिक जागृति अत्यन्त मन्द गति से हुई और पूर्ण स्वाधीनता का निश्चय करने में अर्द्ध शताब्दी का समय लगा गया।

हिन्दी उपन्यास को इस पृष्ठभूमि में देखने से स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय राजनीति के सहस्र ही सन् १८८२ से १९०५ तक का समय हिन्दी उपन्यास का

१. धीनारायण सग्नहोत्रो • उपन्यास संरचन एवं रूप-विधान, पृष्ठ १६५

२ डॉ० पट्टाभि सीतारामय्या • संसिद्ध कांग्रेस का इतिहास, पृष्ठ ७

३ आचार्य नरेन्द्र देव • राष्ट्रीयता और समाजवाद. पृष्ठ १३७

निर्माण काल था। भारतीय राजनीति के समान ही हिन्दी उपन्यास भी विकास के लिए संघर्ष कर रहा था, किन्तु संघर्ष की गति शिथिल होने से विशेष उपसम्पत्ति नहीं मिलती। इनमें मयार्थ चित्रण का प्रभाव है तथा शृङ्गारिक भावना का परिपोषण ही विशेष रूप से किया गया।

राजनीतिक विचार-पारा के क्षीण होने पर भी उसका कुञ्ज-कुञ्ज प्रभाव तो समाज पर पड़ ही रहा था जो समाज की समस्याओं के प्रति पूर्णतः विरक्त न था।

सम-सामयिक चित्रण राजनीतिक उपन्यास का गुण है और उमरा बीज इस काल में अक्रूरित हुआ पर अनुवरक भूमि के कारण पनप न सका।

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का तीसरा चरण महात्मा गांधी के नेतृत्व में सन् १९१९ से आरम्भ हुआ और उसकी समाप्ति भारत की स्वतंत्रता के साथ सन् १९४७ में हुई। भारतीय राजनीति और हिन्दी उपन्यास दोनों की दृष्टि से यह कालावधि विकास काल कही जा सकती है। भारतीय राजनीति का नेतृत्व कर रहे थे महात्मा गांधी और हिन्दी उपन्यास का मुन्शी प्रेमचन्द।

गांधी जी ने राजनीति को नया रूप दिया और प्रेमचन्द ने उपन्यास को नई अभिव्यक्ति जो सम-सामयिक राजनीति से प्रभावित थी। दोनों अपने अपने क्षेत्र में प्रयोग कर रहे थे और दोनों का ध्येय था परिष्कार कर स्वाधेनता की प्राप्ति। गांधी जी की समस्त राजनीतिक विचारसरणी की आधार-शिला उनके धार्मिक एवं नैतिक विश्वास थे। किन्तु उनका धर्म संकुचित और साम्प्रदायिक नहीं था। वह विश्वजनीन था। उन्होंने राजनीति को आध्यात्मिकता का रूप प्रदान किया। ये राजनीतिक विमुक्तता के लिए बाह्य धार्मिक आडम्बर के पक्षपाती न होकर हृदय की मानवता पर जोर देते थे। उनकी दृष्टि में ईश्वर और सत्य दो पर्यायवाची शब्द थे। ससार सत्य को सुहृद नींव पर ठहरा हुआ है। वे सत्य का जीवन के विविध क्षेत्रों में समावेश मानते थे। राजनीति भी इससे अछूती नहीं। वे मानवतावादी थे।

प्रेमचन्द भी मानवतावादी थे और साहित्य को उसके साधन के रूप में मानते थे। उनका कथन है "साहित्य की सृष्टि मानव समुदाय को आगे बढ़ाने उठाने के वास्ते ही होती है। ... हमें तो सुन्दर भावों को चित्रित करके मानव हृदय को ऊपर उठाना है। नहीं तो साहित्य की महत्ता और आवश्यकता क्या रह जायेगी?"। गांधी जी राजनीति को मानव जीवन के उन्नयन का साधन मानते थे तो प्रेमचन्द भी साहित्य को राजनीतिक से पृथक् देखने के हिमायती न थे। उनके अनुसार 'साहित्य का आधार

जीवन है। इसी नींव पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है।^१ उनका स्पष्ट मत है कि "साहित्य का उद्देश्य जीवन के आदर्श को उपास्थित करना है, जिसे हम जीवन में कदम-कदम पर आने वाली कठिनाइयों का सामना कर सकें। अगर साहित्य से जीवन का सही रास्ता न मिले तो ऐसे साहित्य से लाभ हो क्या? ..." अगर उससे हमें जीवन का अच्छा मार्ग नहीं मिलता तो उस रचना से हमारा कोई फायदा नहीं।^२

गांधी जी राजनीति को जीवन से अलग नहीं मानते थे और प्रेमचन्द साहित्य को राजनीति से। दोनों का लक्ष्य तरकाशील समाज को सपथ के लिए गतिशील बनाना था जिससे राष्ट्रीय आन्दोलनों को बन मिले। उनका उद्देश्य मानव-जीवन की उन्नति के लिए प्रयास करना था इन राष्ट्रीय परिस्थितियों में प्रेमचन्द ने कलम उठाई और प्रथम बार हिन्दी उपन्यास को विगुह राजनीतिक सत्स्थां मिला।

सच तो यह है कि उपन्यासकार प्रेमचन्द गांधीयुग की साहित्यिक देन है और उनके उपन्यासों में गांधी युग और गांधीवाद दोनों साकार हो उन्हें गांधीयुग में राष्ट्रीय विचारों का चरम उच्चर्यं दिखाई पड़ता है। स्वाधीनता की भावना का उत्पान होता है और हिन्दी के प्रथम राजनीतिक उपन्यासकार के रूप में प्रेमचन्द अपने उपन्यासों में इसे सजावे सघारते हैं। गांधी जी के जन आन्दोलन के तीन पक्ष थे

१—व्यक्ति को उत्पीडित करने वाली सामाजिक-धार्मिक रुढ़ियों के विरुद्ध आन्दोलन,

२—राष्ट्रीय निर्धनता के फलस्वरूप धार्मिक व्यवस्था के विरुद्ध आन्दोलन, और

३ विदेशी शासन सत्ता के विरुद्ध आन्दोलन।

प्रेमचन्द के उपन्यासों में उपर्युक्त तीनों स्वरूप उरहे गये हैं। उपन्यास-साहित्य में राजनीतिक तथों को प्रधान्य देकर उन्होंने जिस नूतन परम्परा को प्रारम्भ किया, वह निरन्तर विकासोन्मुख है इस क्रमिक विकास का अध्ययन करने के लिए हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—

(१) स्वाधीनता-पूर्व-हिन्दी के राजनीतिक उपन्यास,

(२) स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी के राजनीतिक उपन्यास

स्वाधीनता-पूर्व-हिन्दी के राजनीतिक उपन्यास

जैसा कि हम पूर्व में ही निर्दिष्ट कर चुके हैं, हिन्दी के राजनीतिक उपन्यास का प्रारम्भ प्रेमचन्द के 'प्रेमाथम' से होता है। प्रेमचन्द-पूर्व युग के हिन्दी के सामाजिक

१ प्रेमचन्द पृष्ठ ७८१

२ प्रेमचन्द हस, जनवरी, पृष्ठ १६१५

उपन्यासों में राजनीतिक चर्चा का प्रायः प्रभाव, जहाँ-कहीं कुछ संकेत मिलना भी है, उसे अत्यधिक महत्व नहीं दिया जा सकता। इसका महत्व राजनीतिक उपन्यासों के अध्ययन की दृष्टि से उतना ही है, जितना चुनाव-गारे का भवन निर्माण में। इस तरह स्वाधीनतापूर्व-राजनीतिक उपन्यासों का रचना-काल सन् १९२२ से १९४७ तक निर्धारित होता है। यह विवेच्य-काल वस्तुतः राष्ट्रीय आन्दोलनों का युग था। आन्दोलन की सफलता के लिए जनता को जागृत करना अत्यावश्यक था और साहित्य इसकी महत्वपूर्ण धुरी बन सकता था। अतः भारतीय राजनीतिज्ञों का ध्यान साहित्य और साहित्यकार की ओर जाता स्वाभाविक था। महात्मा गांधी ने स्वयं सन् १९२२ में मध्य प्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन के ५ वें नागपुर अधिवेशन के लिए प्रेषित अपने सन्देश में ऐसी रचनाओं के सृजन पर जोर दिया था जिनसे राजक्रान्ति में सहयोग मिले।^१ समय की इस पुनार से भारतीय साहित्यकार भी अपरिचित नहीं थे। स्वयं प्रेमचन्द ने अनेक स्थलों पर साहित्य और राजनीतिक के पारस्परिक सम्बन्ध को न केवल अनिवार्य बनलाया, अपितु अपने उपन्यासों में भारतीय जनता द्वारा समर्थित राष्ट्रीय आन्दोलन और साम्राज्यशाही का व्यापक भ्रमन किया।

आलोच्यकाल के ये राजनीतिक उपन्यास वस्तुतः जन-जागरण के उपन्यास हैं। विषय-सौष्ठव की दृष्टि से इनके निम्न स्वरूप दिखलाई पड़ते हैं :—

१—राष्ट्रीय आन्दोलन एवं गांधी-दर्शन से सम्बन्धित उपन्यास।

२—साम्राज्यवादी चेतना से अनुप्राणित उपन्यास।

दुर्गा प्रसाद खत्री के जासूसी उपन्यासों में भी आतंकवादी कार्यविधि एवं विचार पद्धति का प्रभाव मिलता है और जिसे राष्ट्रीय आन्दोलन के अन्तर्गत ही स्वीकार किया जाना चाहिए।

प्रेमचन्द, त्रिवारामशरण गुप्त और जैनेन्द्र की 'त्रयी' ने गांधी-दर्शन को अपने उपन्यासों में स्वीकृति दी है। प्रेमचन्द के उपन्यासों में गांधीयुग और गांधी-दर्शन दोनों का व्यापक चित्रण है। उनके 'प्रेमाश्रम', 'रागभूमि' और 'कर्मभूमि' में गांधी जी के जन-आन्दोलन के उन तीनों पक्षों को अभिव्यक्ति मिली है, जिसका उल्लेख हम पूर्व ही में कर चुके हैं। त्रिवारामशरण गुप्त ने 'गोदे' 'नारी' और 'अविम भाकांशा' उपन्यास में गांधीवाद के तार्किक स्वरूप को ग्रहण कर उनके सत्य और अतिरा का प्रतिच्छादन पन कर हृदय-परिवर्तन से सामाजिक सुधार की परिकल्पना की है। जैनेन्द्र के 'मुनीजा', 'सुखदा' 'दिवचत' आदि उपन्यासों में गांधीवाद को बौद्धिक रूप से स्वीकार किया गया है। जैनेन्द्र के उपन्यासों में क्रांतिकारियों के जीवन को भी निकट से देखने का प्रयास किया

गया है, जिसका प्रेमचन्द एव सियारामशरण गुप्त के उपन्यासों में अभाव है। प्रेमचन्द ने बोरमात्मनिहृ जैसे एकाध कान्तिकारी पात्र की उद्भावना अवश्य की है, किन्तु उनका आग्रह गांधीवादी पात्रों पर ही अधिक रहा है। जैनेन्द्र में फ्रायड की काम-पीडा और गांधीवादी ग्राम पीडा का जो सम्मिश्रण देखने को मिलता है वह उनके रहस्यवादी दृष्टिकोण को स्पष्टीकरण देता है। यही कारण है कि ये सामाजिक असंतियों का निषेध आत्मपीडा के सिद्धान्त को अपना कर करना चाहते हैं। इस 'त्रयी' के उपन्यासों में विदेशीय शासन सत्ता के विरुद्ध आन्दोलन का चित्रण केवल प्रेमचन्द के उपन्यासों में ही मिलता है। जैनेन्द्र के 'विवत' में क्रांतिकारियों के आन्दोलन की स्पष्ट तथा अस्पष्ट तथा अमगनिपूर्ण है। सियारामशरण गुप्त के उपन्यासों में तो आन्दोलन की विरल छाया भी नहीं है। उनकी आस्था आन्दोलनों में नहीं अपितु गांधीवादी नैतिक सिद्धान्तों में है जिसका मूलाधार मानवता है। उनके गांधीवादी उपन्यासों में सामाजिक चेतना के दर्शन तो होते हैं किन्तु उसमें सामाजिक-सघर्ष का अभाव है।

समाजवादी चेतना से अप्राणित उपन्यास

गांधीवाद के प्रति प्रेमचन्द के विचार-परिवर्तन का जो आभास 'मगल सूत्र' में दिखाई पड़ता है, वह वस्तुतः भारतीय राजनीति में प्रविष्ट समाजवादी विचार-दर्शन (सन् १९३४) का ही प्रतिफल है। भारत के राजनीतिक, आर्थिक और साहित्यिक क्षेत्र में इसकी सक्रिय भूमिका सन् १९३१ के उपरान्त मिलती है। इन विचार-धारा ने द्वन्द्वत्मक भौतिकवाद के प्रचार-प्रसार का एक नूतन मार्ग प्रशस्त किया। कहा गया है कि "द्वन्द्वत्मक भौतिकवाद बहिर्मुखी दृष्टिकोण सम्पृक्त अन्ति और विद्रोह के मार्ग पर चलने वाला सम्पूर्ण भौतिक जीवन-दर्शन है जो जीवन के किसी आध्यात्मिक सत्य में विश्वास न करके इसी नाना रूपात्मक पंचभूत मय जगत को जीवन का अन्तिम सत्य उद्घोषित करता है। वह इस विश्व में पदार्थ से ऊपर अन्य किसी वस्तु या विचार की सत्ता नहीं मानता। उसके अनुसार इस विश्व में केवल एक ही सत्ता है—अधिभौतिक। अध्यात्मिक तथा अधिदैविक सत्ताओं का वस्तुतः कोई अस्तित्व नहीं है, वह केवल मन की ध्वनना है।"

इन मार्क्सवादी सिद्धान्तों को राहुल गाव्हल्यायन, यशपाल, रांगेय राघव और 'प्रचल' ने अपने प्राक् स्वाधीनता युगीन उपन्यासों में स्वीकृति प्रदान की। राहुल अपने राजनीतिक उपन्यासों में केवल क्रांतिकारी प्रयत्नों पर निर्भर नहीं करते। 'जीने के लिए' (१९४०) का पात्र कहता है - 'धैरे दिल में बाल जीवन में ही देश-सेवा की कितनी उमंगें हैं, तुम यह भी जानते हो कि देश की स्वतन्त्रता के लिए मेरा चित्त कितना अजेजिन हो जाता है। और यदि इन्के-डुक्के बग और पिल्लौल चलाने पर मुझे

विश्वास होता, तो मे कद का उसमें लग गया होता।" दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि उनके उपन्यासों में भावात्मक क्रान्ति को स्थान नहीं है। उनमें राजनीतिक स्वतन्त्रता की उपादेयता को लेकर शोषण वृत्ति के विरुद्ध विवेकपूर्ण क्रान्ति की संयोजना की गई है। उनमें विचारों की प्रौढ़ता मिलती है। उदाहरण स्वरूप विभिन्न जातियों एवं वर्गों की एकता और शोषण पर यह कथन दृष्टव्य है—

“सभी वर्गों की एकता को मैं अच्छा समझता हूँ, लेकिन यह सम्भव नहीं। राजा-महाराजाधो और धनियों का स्वार्थ नहीं है, जो कि साधारण जनता का। रेजिडेंट के सामने महाराज चाहे सटक जाते हों, लेकिन प्रजा की इज्जत, धन और प्राण के साथ वे खेल खेल सकते हैं। शोषण हानिकारक है, लेकिन जातियों का सहयोग बड़ी लाभदायक चीज है। उस सहयोग से दोनों देशों को बहुत से राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक फायदे हो सकते हैं। हमारे देशवासी अब कभी-कभी दबी जवान से सहयोग का जिक्र करने लगे हैं तो भी वे शोषण ही का दूसरा नाम सहयोग रहना चाहते हैं। लेकिन हिन्दुस्तानी इस भुलावे में नहीं घा सकते। हिन्दुस्तानी न कायर है न निर्बुद्धि।”

राहुल जी के राजनीतिक कथानक पर आधारित उपन्यासों में ऐसे विवरण प्रचुरता से आकर मार्क्स के राजनीतिक सिद्धान्तों को पाठकों के लिए ग्राह्य बनाने में सहयोग देते हैं। राहुल ने ऐतिहासिक उपन्यासों में मार्क्स के सिद्धान्तों का प्रतिपादन विशेष रूप से किया है, किन्तु वह हमारे शोध-प्रबन्ध से सम्बन्धित नहीं है।

भौतिकवादी दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति यशपाल के उपन्यासों की विशेषता है। 'बादा कामरेड' (१९४१) मार्क्सवादी चेतना से युक्त उनका प्रथम उपन्यास है जिसमें तत्कालिक राजनीतिक धारणाओं का अंकन है। प्राक् स्वाधीनता युग में गांधीवाद, आतंकवाद और साम्यवाद की किरणें प्रकाशमान थीं। प्रालोच्य उपन्यास में लेखक ने अहिंसा को अनुपयुक्त सिद्ध करते हुए मार्क्स की हिमालयक शक्ति को प्रमुक्तता देते हुए प्रगतिशील जीवन का चित्रण किया है। उपन्यास का मूल उद्देश्य साम्यवादी चेतना को विकासोन्मुख चिन्तित करते हुए गांधीवादी तथा आतंकवादी प्रवृत्तियों को हासो-मुल्ल बताना है। आलोच्यविधि में यशपाल के 'दिश द्रोही' और 'पार्टी कामरेड' उपन्यास भी प्रकाशित हुए। 'दिश द्रोही' में ब्यालीन की क्रान्ति में 'पार्टी कामरेड' में नाविक विद्रोह की राष्ट्रीय घटनाओं को लेकर जिस कथानक की सृष्टि की गई है, वह मार्क्सवादी विचार-धारा का ही पोषण करती है। स्वाधीनता के काल में भी यशपाल ने इस विचार धारा की आधार पीठिका पर अनेक उपन्यासों की रचना की जिनका उत्सव आगे किया गया है। स्वाधीनता पूर्व युग में जिन उपन्यासों में समाजवादी चेतना की पृष्ठभूमि में राजनीतिक आलेखन मिलता है, उनमें 'अवल' के 'बंशी धूप'

(१९४५), 'नई इमारत' (१९४७) एवं 'उल्का' (१९४७) तथा रांगेय राघव के 'घरोड़े' व 'विषाद मठ' (१९४६) उल्लेख योग्य हैं। 'बढ़ती धूप' में सन् १९३२ से १९३९ तक के घटना काल को समाजवादी चेतना के परिप्रेक्ष्य में छात्र समुदाय के युगानुकूल मनोभावों को उद्देहा गया है। 'नई इमारत' में बयलीस की क्रांति तथा सामयिक राजनीतिक वातावरण अंकित है। इस राजनीतिक घटना के माध्यम से स्वतन्त्रता और समाजवाद को अभिव्यक्ति दी गई है। 'उल्का' में नारी-समस्या का समाधान समाजवादी ढंग से प्रस्तुत किया गया है। रांगेय राघव का 'घरोड़े' अणु-राजनीतिक है जिसमें प्रसंगानुसार वर्ग-सघर्ष का एक चित्र अंकित है। पूँजीवादी व्यवस्था से उत्पन्न विषमताओं को सफल व्यञ्जना भी मिलती है। 'विषाद मठ' में बंगाल के दुर्भिक्ष को लेकर पूँजीवादी के विरुद्ध सामाजिक चेतना को प्रबुद्ध करने का प्रयत्न किया गया है।

इलाचन्द्र जोशी कृत 'सन्ध्यासी' और 'निर्वासित' भी इसी युग के अणु-राजनीतिक उपन्यास हैं जिसमें सामयिक राजनीति की चर्चा की गई है। 'निर्वासित' इस दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है जिसमें द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ से काप्रेसी मन्त्रिमण्डल की स्थापना की चालाकियों को लेकर मध्य वर्ग पर पड़ने वाली युद्धकालीन प्रतिक्रियाओं का अंकन किया गया है। इसके साथ ही वर्ग में विभाजित सामाजिक शोषण और क्रांति परक पक्षों की अभिव्यञ्जना भी मिलती है। इस युग का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण उपन्यास भगवतीचरण वर्मा का 'ढेढेमेढे रास्ते' है जो भारतीय राजनीतिक घरातल के व्यापक, चित्रफलेक पर विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं के परस्परिक विरोध को चित्रित करता है। एक श्लोचक के मतानुसार 'सम-सामयिक भारतीय जीव' में क्रियाशील विभिन्न विचार धाराओं, उनके प्रेरणा श्रोतों और कार्य-पद्धतियों का अपने अनुभव के अनुसार विश्लेषण करने का कलात्मक प्रयत्न 'इस उपन्यास में किया गया है। वर्मा जी ने किसी विशिष्टवाद का प्रतिपादन न कर के तत्कालीन राजनीतिक वातावरण को बहानक का आधार बनाया है। गाँधीवाद के प्रति विशेष समर्थन युगानुकूल ही कहा जायेगा।

इस तरह प्राक्-स्वाधीनता युग के उपन्यासों में तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों एवं राजनीतिक सिद्धान्तों का समाहार मिलता है। इस युग के उपन्यासों ने मूलतः सामयिक राजनीतिक गतिविधियों से प्रेरणा लेकर अपना मार्ग बनाया था। मुख्यतः गाँधी-दर्शन ही इन कृतियों में अपनी समप्रता के साथ प्रस्तुत हो सका है। जिन उपन्यासों में आतङ्कवादी प्रवृत्ति का चित्रण हुआ है, उनका भी उद्देश्य गाँधीवादी की धारणा को पुष्ट करना रहा है।

स्वाधीनतोर राजनीतिक उपन्यास

स्वाधीनतोर काल की राजनीतिक उपन्यास का उत्कर्ष काल कहा जा सकता है। सच तो यह है कि इस युग के अधिकांश उपन्यासों में किसी न किसी रूप में राजनीतिक प्रभाव डूँढा जा सकता है। विशुद्ध राजनीतिक दृष्टि से भी राजनीति सम्बन्धित उपन्यासों की एक बड़ी शृंखला दिखलाई पड़ी है।

स्वाधीनता-पूर्व उपन्यासकारों में जैनेन्द्र, यशपाल, इनामन्द जोगी, रामेय रायच, चतुरसेन शास्त्री, गुरुदत्त-वर्मान काल में भी राजनीतिक उपन्यासों की रचना निरन्तर कर रहे हैं। जैनेन्द्र के 'सुखदा' 'विजय' और 'उपनिषद्' स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त की औपन्यासिक कृतियाँ हैं जो राजनीतिक संस्पर्ध से मुक्त हैं। 'सुखदा' में कथा-पूर्व-दीप्ति पद्धति से 'हिंसा के सूक्ष्म रूप अहम्मन्वता का सुखदा के व्याज से बारीक विवेचन करते हुए लेखक ने स्तन पत्र की ओर भी ध्यान दिया है। इतनीए प्रनेह श्रान्तिकारियों (पात्रों) की उद्भावना की गई है। श्रान्ति की कथा बर्द्ध कर अहिंसा का प्रतिष्ठापन करना ही 'सुखदा' का मुख्य सन्देश है। 'विजय' में भी हिंसावृत्ति का खण्डन और अहिंसा की श्रेष्ठता प्रतिपादित करने का प्रयास है। इसमें जितेन नामक श्रान्तिकारी के हृदय-परिवर्तन का चित्रण गाँधी-शान्त की आधार-नीतिका पर किया गया है। इस युग के राजनीतिक उपन्यासों में गाँधीवाद का हास दिखलाई देना है। गाँधीवाद या सर्वोदय को बिना उपन्यासों में स्थान दिया गया है, जिनमें 'स्वामा-मुबी' (१९५६) 'बुँद और समुद्र' (१९५६), 'अनबुझी प्यास' (१९५०), 'कठपुतली' (१९५३), 'सुखनोचन' (१९५७), 'बेनासिब' (१९४८), 'निशिकान्त' (१९५५) आदि प्रमुख हैं। 'बुँद और समुद्र' में सर्वोदयी भावना का उज्ज्वल स्वरूप उभरा है। इस उपन्यास की मूल भावना सर्वोदय सनातन की स्थापना है। बाबा राम जी के रूप में सत्य शिरोधार की बारी ही सन्त हो उठी है। शेष अन्य उपन्यासों में गाँधी युग की घटनाएँ चित्रित हैं और उनके अनुसूच गाँधीवाद के एकाधिक सिद्धान्तों को उद्देश्यता स्वाभाविक ही है। 'ज्वालामुखी,' और 'बेनासिब' सन् १९४२ की श्रान्ति पर तथा 'कठपुतली' राष्ट्र-विभाजन के कथानक पर आधारित उपन्यास है। 'अनबुझी प्यास' में कांग्रेस के अहमदी आन्दोलन से प्रभावित बुन्देलखण्ड क्षेत्र का चित्रण है।

उपन्यास साहित्य में गाँधीवाद के हास का कारण सनातनवादी चेतना का तीव्र गति से विन्शार होता है। विगत दो दशकों में रचित सनातनवादी मधार्थवादी उ न्यासों की एक बहूत शृंखला सनातनवादी जीवन-दर्शन से अनुप्राणित है। यशपाल, नागाजुन, भैरवप्रसाद गुप्त, अमृतराय, अनुराग, इन्द्रचन्द्र मिश्र, निरानन्द वात्स्यायन, महेंद्र-नाथ, रामेय रायच, राजेन्द्र यादव, हिमांशु क्षीरसागर, 'कैफ' आदि के राजनीतिक

उपन्यास मार्क्सवाद से प्रभावित है। इन उपन्यासों में यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि भौतिक जगत का अस्तित्व मनुष्य के चिन्तन से स्वतन्त्र है। भौतिक शक्तियों मानव चेतना की बदलती है और मानव चेतना भौतिक शक्तियों को बदलती है। इस प्रकार भौतिक परिस्थितियों को बदलना हुआ मानव स्वयं को भी बदलना है। 'मशाल कृत् 'मनुष्य के रूप' और 'भूटा सच' में मार्क्सवाद का क्लान्मक अंकन है। 'मनुष्य के रूप' में सामाजिक विषमता के कारण मनुष्य के बने बिगड़े रूप, पूँजीवादी अनेतिकता तथा राष्ट्रीय आन्दोलन के चित्र तथा साम्यवादियों की कार्य पद्धति का चित्रण मिलता है। बृहदाकार 'भूटा-सच' विभाजन की पृष्ठ भूमि पर निम्न मध्यवर्गीय पञ्जाबी जन समाज का सजीव चित्र प्रस्तुत करता है। रायेय राधक के 'हुजूर' में वर्तमान समाज के शोषण और आर्थिक वैषम्य के चित्रों के माध्यम से युग सत्य को समाजवादी दृष्टिकोण से अभिव्यक्त करता है। रायेय राधक का 'सीधा-सादा रास्ता', अमृतराय का 'बीज' और भेरुप्रसाद गुप्त कृत 'मशाल,' 'गंगा भैया' और 'सनी मैया का चौरा' उपन्यासों में प्रगतिशील चेतना की अभिव्यक्ति मिली है।

इस युग के बाद निरपेक्ष राजनीतिक उपन्यासों का एक अन्य वर्ग भी है जिसके कथानक राष्ट्रीय आन्दोलनों को लेकर चले हैं। मन्मथनाथ गुप्त द्वारा भारतीय स्वातन्त्र्य संग्राम के सन् १९२१ से स्वाधीनता प्राप्ति तक की व्यापक पृष्ठ भूमि पर रचित उपन्यास-संस्कृत- 'जागरण' 'रैन अवेरी' 'रगमच', 'अपराजित' प्रतिक्रिया' और 'सागर सगम' की गणना इंगी श्रेणी के अन्तर्गत की जा सकती है। निरन्तर भारतीय स्वाधीनता संग्राम की राजनीतिक घटनाओं, राजनीतिक दलों की गतिविधियों एवं राजनीतिक विचार धाराओं को इतने विस्तृत चित्रण के साथ समेटने का यह एक साहसिक प्रयत्न है। 'रैन अवेरी' के 'दो शब्द' में लेखक ने कहा है - "स्वतन्त्रता आन्दोलन हमारी गंगा की ही तरह है जिसमें न जाने कहा-कहा से छोटी-बड़ी धाराएँ आकर मिलती हैं। यह कहना कि उसमें केवल एक ही धारा थी, या यहाँ तक कहना कि उसमें प्रमुख रूप से एक ही धारा थी, सत्य का अमान्य है। इसमें अलग अलग धाराएँ आईं और वे मिलकर एक बृहत् तगड़ी धारा में परिणत हो गईं, जिसके सामने ब्रिटिश साम्राज्य के पाव उखड़ गये और उसे बोरिया विन्दर बाँध कर यहाँ से फूब करना पड़ा।" इसी आधार पर लेखक ने विवेच्य काल की राजनीतिक तरंगों की उपन्यास में रूपान्ति किया है। इनका होने पर भी पूर्वग्रह के कारण क्रांतिशायियों की गति-विधियों को कोयसे के क्रिया-कलापों की तुलना में प्रमुखता मिल गई है।

इस वर्ग के अन्य उपन्यासों में यत्तदत्त शर्मा कृत 'दो पक्ष' और 'इन्सान'

रघुवीरशरण मित्र कृत 'बलिदान' गोविन्ददास कृत 'इन्दुमति' चतुरसेन शास्त्री कृत 'धर्मपुत्र' भगवतीशरण वर्मा कृत 'भूले बिसरे चित्र' गिभबन्धुप्रो का 'स्वतन्त्र भारत' विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

स्वाधीनता प्राप्ति के उपरान्त के राष्ट्रीय वातावरण को लेकर भी विविध राजनीतिक उपन्यासों की रचना भी कतिपय उपन्यासकारों ने की है। ऐसे उपन्यासों में अन्तन्तमोपाल शेरडे कृत 'भग्न मन्दिर' अमृत राय कृत 'हाथी के दात' उपेन्द्रनाथ 'अशक' कृत 'बड़ी-बड़ी आँखें' चतुरसेन शास्त्री कृत 'उदयास्त' और 'बगुले के पंख' नागाजुन कृत 'हीरक जयन्ती' 'रेणु' कृत 'मैला आचल' और 'परती परिकथा' यशदत्त कृत 'अन्तिम चरण' 'निर्माण पथ' और 'बदलती राहें' वृन्दावनलाल वर्मा कृत 'अमर बेन' की परिगणित किया जा सकता है।

इनमें से 'बगुले के पंख' 'भग्न मन्दिर' 'हाथी के दात' तथा 'हीरक जयन्ती' व्यंग्य प्रधान उपन्यास हैं तथा सत्ताखूट दल और उसके तथा कथित जन-प्रतिनिधियों के झूठाचार व काले कारनामों का पर्दाफाश करते हैं। 'अशक' का प्रतीकात्मक उपन्यास 'बड़ी-बड़ी आँखें' वर्तमान प्रशासन व्यवस्था पर प्रच्छन्न व्यंग्य है इन लघुकाल उपन्यासों में कांग्रेस-सरकार के विभिन्न कामजोर पक्षों पर आघात कर उसकी कथनी और करनी में अन्तर निरूपित किया गया है। 'रेणु' यशदत्त, वृन्दावनलाल वर्मा के उपन्यास में वर्तमानयुग के निर्माणकमिक गतिविधियों को अभिव्यक्ति करने का प्रयत्न है। यशदत्त के 'बदलती राहें' और वृन्दावनलाल वर्मा के 'अमरबेल' में सहकारी भावना से नव-निर्माण का संदेश दिया गया है।

हिन्दू राष्ट्रीयतावादी विचार-धारा

भारतीय राजनीति में हिन्दू राष्ट्रीयतावाद का विस्तार मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया के रूप में हुमा और राष्ट्र विभाजन तथा कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति से उसका संवर्द्धन हुआ। स्वाधीनता के उपरान्त राजनीतिक वैचारिक स्वतन्त्रता के कारण इस विचार-धारा में गतिशीलता आई। हिन्दुत्व पर असीम आस्था के रूप में राजनीतिक उपन्यासों का एक नवीन अध्याय गुरुदत्त के उपन्यासों से आरम्भ हुआ। सन् १९४२ से १९६२ तक दो दशक की अवधि में गुरुदत्त के ६६ से अधिक सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक आदि उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। इनके प्रायः सभी उपन्यासों में हिन्दु सस्कृति या हिन्दू राष्ट्रीयवाद की जमकर वकालत की गई है। इस प्रवृत्ति को आधार बनाकर गुरुदत्त ने एक ओर जहाँ कांग्रेस और गांधीवाद के कतिपय सिद्धान्तों की कटु आलोचना की है, वहीं दूसरी ओर मार्क्सवादी या भी जमकर विरोध किया है। इनके अधिकांश राजनीतिक उपन्यासों में साम्प्रदायिक भावना के कारण

मुम्किन पासों की मलिन विश्लेष प्राप्त होता है जो साहित्य की दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता ।

राजनीतिक सिद्धान्तों से समन्वित उपन्यास

कुछ उपन्यासकारों ने विभिन्न राजनीतिक विचार-धाराओं का अध्ययन मनन कर उन्हें समन्वित करने का प्रयत्न भी किया है । इलाचन्द्र जोशी वृत्त 'निर्वासित', 'मुक्तिपथ' और 'त्रिष्ठी' तथा चतुरसेन शास्त्री वृत्त 'उदयास्त' आदि उपन्यासों की इसी कोटि में रखा जा सकता है । मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार इलाचन्द्र जोशी के सम्बन्ध में यह कथन उचित है कि—“वास्तव में जोशी जी अपने गम्भीर चिन्तन तथा गहन अनुभूति के आधार पर व्यक्ति और समाज की समस्याओं का विश्लेषण तथा समाधान करना चाहते हैं । इसलिए उनका दृष्टिकोण मार्क्सवादी और मनोविश्लेषणवाद के समन्वय की ओर उन्मुख है^१ ।” मनोविश्लेषणवाद ही नहीं अपितु सर्वोदय भावना का समन्वय भी उनमें मिलता है और इस आधार पर ही वे 'समर्थन साधना' की उद्युक्तता को 'मुक्ति पथ' में प्रतिपादित करने का प्रयास करते हैं । चतुरसेन जी ने भी 'उदयास्त' में सत्य व प्रहिंसा के माध्यम से जिस समाजवाद का स्वप्न संजोया था वह 'लोकतांत्रिक समाजवाद' के रूप में काप्रेस द्वारा इसी वर्ष स्वीकृति पा चुका है ।

स्वातन्त्र्योत्तर काल के राजनीतिक उपन्यासों के अनुशीलन से निम्नांकित तथ्य प्राप्त होते हैं—

- (१) गांधीवाद का हास-भागी युगौन राजनीतिक विचारों का इस युग के उपन्यासों-साष्ट हास दिखलाई पड़ता है । इसके विपरीत समाजवादी चेतना विस्तारोन्मुख है । स्वाधीनताभारत में राजनीतिक स्वतन्त्रता के सिद्धान्त को स्वोकार्य किये जाने से विभिन्न राजनीतिक दलों को अपने राजनीतिक विचारों के प्रचार-प्रसार का सुयोग मिला । हिन्दी उपन्यास इन विचारों का समर्थन वाहक बना । गांधीवाद, सर्वोदय, साम्यवाद, समाजवाद और हिन्दू-राष्ट्रीयतावाद के राजनीतिक सिद्धान्त उपन्यास के परिवेश में छाड़न प्रथवा मूडन के लिए प्रयुक्त होने लगे । इनमें से मार्क्सवाद का प्रभाव हिन्दी उपन्यासों में अधिक उभरा है ।
- (२) स्वाधीनताभारत राष्ट्रीयता का जो स्वरूप जन-साधारण में व्याप्त हुआ उसने राष्ट्रीय धान्दोनों की ऐतिहासिक घटनाओं को गौरव के रूप में प्रतिष्ठित किया । इस रूप में राजनीतिक जगन की छंटी-बड़ी घटनाएँ राष्ट्र प्रेम की

प्रेरणा-स्रोत बन उपन्यास-साहित्य में झकित हुई। सन् १९२० से १९४७ तक की प्रमुख घटनाएँ एक समयिक राजनीतिक इतिहास उपन्यासों का वर्ण्य विषय बना।

संक्षेप में भारतीय राजनीति और राजनीतिक उपन्यासों का क्रमिक विकास तुलनात्मक दृष्टि से इस रूप में हुआ है—

- प्रथम चरण — सन् १८८५ से १९२० तक . राष्ट्रीय चेतना का आभास
द्वितीय चरण -- सन् १९२१ से १९३६ तक . गांधी-वाद और राष्ट्रीय आन्दोलनों की अभिव्यक्ति
तृतीय चरण — सन् १९३७ से १९६३ तक जनवाद प्रभावित राष्ट्रीय भावना का चित्रण।

प्रथम चरण के हिन्दी उपन्यासों में राष्ट्रीय भावनाओं की सशक्त अभिव्यक्ति का अभाव है। इनमें नवजागरण का सांस्कृतिक पक्ष ही अधिक उभरा है। कतिपय उपन्यासों में राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति का विचित्र मिश्रण है। कुछ उपन्यासों में भारतेन्दु युग की प्रवृत्ति के अनुसार आर्थिक व्यवस्था की आलोचना और मातृभाषा का प्रेम भी प्रकट हुआ है जिसे राष्ट्रीय चेतना के प्रारम्भिक रूप में ग्रहण किया जा सकता है।

द्वितीय चरण को गांधी युग कहा जाता है। गांधी जी के नेतृत्व में राजनीतिक गतिविधियाँ अत्यधिक सक्रिय हुई हैं और सामाजिक समस्याएँ भी राजनीतिक परिवेश में प्रस्तुत होने लगीं। आन्दोलनों के साथ राजनीतिक विचारधाराओं विशेषतः गांधीवाद का प्रचार भी दिनोदिन बढ़ते गया। स्वतंत्रता की राजक्रान्ति के बाद मार्क्सवाद का बीजा-रोपण भी हुआ, किन्तु उसकी गति मजदूर आन्दोलन तक ही सीमित रही। इस युग के एकमात्र राजनीतिक उपन्यासकार प्रेमचन्द का उपन्यास साहित्य मूलतः राष्ट्रीय साहित्य है। उनके उपन्यासमें गांधी-दर्शन अपनी समस्त विशिष्टताओं के साथ चित्रित है इसी युग में जेनेन्द्र और सियारामशरण गुप्त ने अपने उपन्यासों में गांधीवाद के अध्यात्मिक एवं धार्मिक स्वरूप का कथानक में समावेश किया।

तृतीय चरण में राष्ट्रीयता अपने उत्कट स्वरूप में प्रकट होती है और जनक्रान्ति के समकक्ष तक जा पहुँचती है। इस युग के राजनीतिक उपन्यासों की मूल प्रवृत्तियाँ पूर्व में ही निर्देशित की जा चुकी हैं। वस्तुतः यह काल राजनीतिक उपन्यासकारों का उत्कर्ष काल है और आज के उपन्यासकार केवल सामयिक चित्रण ही नहीं करते प्रत्युत भविष्य की दिशाओं का निर्देशन भी करते हैं।

प्रेमचन्द युगीन राजनीतिक उपन्यासों का अध्ययन

- > प्रेमचन्द युगीन राजनीतिक स्थिति. राजनीतिक प्रवृत्तियाँ
- > प्रेमचन्द का व्यक्तित्व—जन्म, पारिवारिक स्थिति, शिक्षा, व्यवसाय
- > साहित्यकार प्रेमचन्द—उपन्यास के रूप में
  - प्रेमचन्द के उपन्यास एवं रचना काल
  - राजनीतिक दृष्टिकोण
  - प्रेमचन्द के प्रेरणा स्रोत
- > प्रेमचन्द के प्रान्तीय युगीन उपन्यासों में राजनीतिक तत्त्व
- > प्रेमचन्द के राजनीतिक उपन्यास
  - * प्रेमाश्रम—हिन्दू मुस्लिम ऐक्य की समस्या, अन्य राजनीतिक समस्याएँ, बौंसल-चुनाव, समाजवाद का संकेत ।
  - * रंगभूमि—राजनीतिक पृष्ठभूमि, अहिंसक आंदोलन का समर्थन, राजनीतिक घटनाएँ ।
  - * कर्मभूमि—कर्मभूमि का कर्मयोग, नारी चेतना का विकास, सगान-बन्दो आन्दोलन और सामयिक राजनीति, हृदय परिवर्तन का गांधीय सिद्धान्त, हिन्दू-मुस्लिम एकता, अहिंसा, स्वावलम्बन और आत्मनिर्भरता ।
- > प्रेमचन्द के आश—राजनीतिक उपन्यास
  - * कायाकल्प—सामयिक राजनीतिक आश, रिपब्लिकन और देशी नरेशों की समस्या, अन्य राजनीतिक संकेत, प्रतीक प्रसंग और गांधीवाद ।
  - * गवर्न - राजनीतिक घटनाएँ, नौकरशाही की भूमिका बनाम पुलिस का गवर्न तृत्व, स्वराज की कल्पना, गांधीवाद की गुंज ।
  - * गोदान - मजदूर आन्दोलन, समाजवादी चेतना, निष्कर्ष
- > जासूसी उपन्यासों में राजनीतिक तत्त्व
  - दुर्गाप्रसाद खत्री के 'रक्त मण्डल' और 'सफेद शीतान' सरकार परस्त व्यक्तित्व, राजनीतिक स्वरूप ।

प्रेमचंद-युगीन राजनीतिक स्थिति

उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म सन् १८५७ के विद्रोह के २३ वर्ष उपरान्त सन् १८८० ई० को हुआ था। इसीलिए जब वे तस्मानिया में थे तब भारतीय जनता में राजनीतिक चेतना क्रमशः विकसित हो रही थी और साम्राज्यवाद की प्रसंगतियों से परिचित व असह्य हो मुक्ति का मार्ग ढूँढ रही थी। उन्नीसवीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रीयता तथा स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष चल रहे थे भारतीय जनता उसे पूरी तरह से समझने का प्रयास कर रही थी। यूरोप के देशों के स्वातंत्र्य-संघर्ष के क्रियात्मक दृष्टान्तों से प्रेरणा या भारतीयों में भी देश की स्वाधीनता के लिए संघर्ष की भावना बलवती हो रही थी। मुक्ति, स्वतंत्रता तथा अधिकारों के प्रति सचेष्ट प्रयत्न को देखकर ही लार्ड रानल्डसे ने कहा है कि "पश्चिमी ज्ञान की नयी शरारत नवयुवक भारतीयों के मस्तिष्कों में घुसी। उन्होंने मुक्ति तथा राष्ट्रीयता के खोज से उसका पूर्ण पान किया। उनके सम्पूर्ण दृष्टिकोण में क्रांति की भावना ने प्रवेश किया।" राष्ट्र की आर्थिक स्थिति चिन्तनीय थी और लोगों के लिए जीवन यापन एक जटिल समस्या थी। इस संबंध में सर विलियम हटर का कथन, जो उन्होंने सन् १८८० में दिया है अत्यन्त महत्वपूर्ण है। वे लिखते हैं 'लगभग ४ करोड़ व्यक्ति यहां अर्थात् भोजन पर अनाज निर्वाह करते हैं।' स्वयं भारत मंत्री लार्ड सैलिसबरी ने १८७५ में इस सत्य को स्वीकार करते हुए स्पष्ट रूप से कहा था कि 'ब्रिटिश शासन भारत का रक्तशोषण करके उसे रक्तहीन, दुर्बल बना रहा है।'

आर्थिक दुरवस्था ने प्रसतोष को व्यापक बनाया और सभी बुद्धिमान विचारक और सुधारवादी लोग विषुव हो क्रांतिकारी दृष्टि से सोचने विचारने के लिये विवश हुए। अनेक समाज सुधारकों ने जनता में अपने विचारों के माध्यम से राष्ट्रीयता के अनुकूल भूमि तैयार की। कर्नल बर्कट के कथनानुसार 'स्वामी दयानंद ने अपने अनुयायियों पर प्रबल राष्ट्रीय प्रभाव डाला।' श्रीमती ऐनी बेसेन्ट ने भी स्वीकार किया है कि 'दयानंद ने ही भारत भारतीयों का है, इस नारे को बुलन्द किया।' दयानंद सरस्वती के अतिरिक्त स्वामी विवेकानंद का योगदान भी विस्मृत नहीं किया जा सकता। उनके संबंध में निवेदिता का कथन है कि 'उनकी उपास्य देवी उनकी मातृभूमि थी।' इस तरह राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस व स्वामी विवेकानंद सामाजिक सुधार के साथ राष्ट्रीयता की भावना को विस्तारित कर रहे थे।

प्रेमचंद के जन्म के पूर्व-सामाजिक एवं राष्ट्रीय कार्यों से निर्मित इस पृष्ठभूमि पर ही सन् १८८५ में कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस का इतिहास हिन्दुस्तान की

भाजावी की लड़ाई का इतिहास है^१। जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई प्रेमचंद की आयु पांच वर्ष की थी और इस तरह वे जीवन भर कांग्रेस द्वारा लड़ी जाने वाली भाजावी की लड़ाई को कर्मयोगी की गतेज दृष्टि से देखने रहे।

कांग्रेस के स्वाधीनता आंदोलन को तीन चरणों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम चरण सन् १८८५ से १९०५ तक का माना जाता है। इस अवधि में प्रेमचंद आर्थिक बंधन से मुक्त हुए शिक्षा प्राप्त कर जीविकोपार्जन में जुट गये थे। वे मध्यवर्गीय परिवार के थे और प्रतिदिन होने वाले आर्थिक अभावों से भलीभाँति परिचित हो चुके थे। यह नरम राष्ट्रीयता का युग था। कांग्रेस का स्वरूप भी सौम्य था, क्रांतिकारी नहीं। इसके नेता ब्रिटिश सम्राट के प्रति निष्ठा और आज्ञाकारिता की भावना को प्रकट करते थे। इन परिस्थितियों में परिवर्तन आया और सन् १९०६ से १९१८ की अवधि में कांग्रेस ने संपर्पूरण स्थिति में प्रवेश किया। यह कांग्रेस के स्वाधीनता आंदोलन का द्वितीय चरण था। इस अवधि में साम्प्रदायिकता का विस्तार हुआ तथा अंग्रेजों की कूटनीति के कारण मुसलमानों ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। तीसरा चरण सन् १९१९ के भारत सरकार अधिनियम की स्वीकृति के साथ आरम्भ हुआ और इसकी समाप्ति सन् १९४७ में भारत की स्वतन्त्रता के साथ हुई। इस चरण को "गांधीयुग" भी कहा जा सकता है^२। इस युग में नरमदल वालों ने कांग्रेस को छोड़ दिया तथा पाकिस्तान के निर्माण का विचार साकार हुआ।

प्रेमचंद की मृत्यु सन् १९३६ में हुई और इस तरह वे गांधीयुग के सपर्य और नैराश्य को ही देख सके उसकी उपलब्धि को नहीं। उन्होंने राजनीतिक भारत के तीनों चरणों को निकट से देखा और सन् १९०१ से १९३६ तक का भारत उनकी सूक्ष्म दृष्टि का केन्द्र रहा। प्रेमचंद का यह युग भारतीय जनता के राष्ट्रीय सपर्य का युग है। उन्होंने देखा था कि आरम्भिक वर्षों में कांग्रेस का दृष्टिकोण समझौतावादी था। अपनी मांगों के प्रति यह नम्र थी। सत्या के कर्णधार एव अनुयायी ब्रिटिश न्याय भावना में विश्वास करते थे और आंदोलन अथवा अवैधानिक उपायों में विश्वास न करते थे। यह भारत का राजनीतिक उदयकाल था और 'हम उन्हें उनके इस दृष्टिकोण के लिए, जिनके द्वारा भारतीय राजनीतिक मुद्धार के नेताओं के रूप में उन्होंने कार्य किया, इससे अधिक दोष नहीं दे सकते, जिस प्रकार हम आजकल के किती भवन की नींव के रूप में छ फुट गढ़ी हुई इग और गारे की दोष नहीं दे सकते। उन्होंने हमारे लिए यह सम्भव कर दिया कि हम भवन की एक के पश्चात् एक ऊपर की मंजिलें लड़ी

१. डॉ० पट्टाभि सीतारामैया . "सं० कांग्रेस का इतिहास"

२ डॉ० पट्टाभि सीतारामैया : "सं० कांग्रेस का इतिहास"

कर सकें औपनिवेशिक स्वराज्य, साम्राज्यान्तर्गत होम रूप (भयना शासन) स्वराज्य तथा इन सबसे पूर्ण स्वातंत्र्यता^१ ।

जनता स्वाधीनता-सपना की रीठ बन चुकी थी। कांग्रेसी अध्यक्ष सर विलियम वेडरबर्न ने सन् १८९९ में अध्यक्ष पद से कहा था। 'मैं जनता को छोड़कर किसके लिए कार्य करूँ? जनता में उत्पन्न होकर जनता के द्वारा विश्वास किया जाकर मैं जनता के लिये ही मरूँगा।'

प्रेमचन्द ने लेखन कार्य इस प्रथम चरण में ही प्रारम्भ किया था और उनके प्रारम्भिक उपन्यास में सामाजिक सुधार के लिए प्रस्तुत दृष्टिकोण तत्कालीन राजनीतिक स्थिति का ही परिचायक है। इस कलावधि में वे देश के साधनों पर विदेशी प्रभुत्व के कारण बढ़ने हुए आर्थिक बोक और उससे फैलाते हुए असतोप सन् १८९७ ई० के भयकर दुर्भिक्ष और बम्बई प्रांत में फैले प्लेग से उत्पन्न आतंकवादी प्रक्रियाओं को सूझ दृष्टि से देखते रहे और अपने उपन्यासकार को राष्ट्रीय कथानक के लिए तैयार करते रहे। वे समझ गये थे कि राजनीतिक वातावरण में निकट भविष्य में जो परिवर्तन अवश्य-भावी हैं उसके लिए जनता को तैयार होना है। लोकमान्य तिलक ने भी इन्हीं दिनों कहा था कि 'राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़ना ही होगा। नरमदल वालों का विचार है कि ये अधिकार प्रेरणा से प्राप्त किये जा सकते हैं। हमारा विचार है कि उनकी प्राप्ति केवल दृढ़ दबाव से ही हो सकती है।'

प्रेमचन्द जी पारिवारिक भर्थाभाव के कारण सन् १८९९ में सरकारी अध्यापक के रूप में नियुक्त हो शासकीय सेवा में आये। पिता की मृत्यु हो चुकी थी और एक भरे-पूरे परिवार का बोझ उनके कंधों पर था। राजनीतिक वातावरण अस्थिर था और दुर्भिक्ष ने राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति को विपन्न बना दिया था। इतना होने पर भी उनका पूर्ववर्ती व समकालीन हिन्दी उपन्यास-साहित्य सुधारवादी या तिलस्मी ही था। प्रेमचन्द ने देखा कि उन्हें स्वयं भागे भाकर एक नई परम्परा बनानी होगी। किन्तु उनके सामने भी अनेक कठिनाइयाँ थीं। सन् १९०४ में सरकारी गोपनीयतावाला अधिनियम स्वीकृत हो चुका था। इस अधिनियम ने शासन के हाथों प्रचंड शक्ति सौंप दी। 'बिद्रोह' शब्द की परिभाषा विस्तृत हो गई और नागरिक मामलों के उन सरकारी रहस्यों तथा समाचारपत्रों का आलोचना के सबब में कार्यवाही की जा सकती थी जो सरकार को सन्देह तथा घृणा के योग्य सभावित कर सकते थे। सन् १९०५ में भग-भग के विरुद्ध आंदोलन के दमन में शासन का उग्र रूप सामने आ चुका था।

राष्ट्रीयवादी आंदोलन यद्यपि एक रूप धारण करने जा रहा था तथापि वह समय ऐसा न था जिनमें शासकीय सेवा में रहते हुए कोई उपन्यासकार अपनी राष्ट्रीय भावनाओं को अभिव्यक्ति दे सके।

द्वितीय चरण में आंदोलन ने उग्र रूप धारण किया। उग्रतावादी जिन साधनों को अपना अस्त्र मानते थे वे थे बहिष्कार, स्वदेशी तथा राष्ट्रीय शिक्षा। असहयोग आंदोलन के सत्र में बी० सी० पाल का कथन था 'जो कुछ हम कर सकते हैं वह यह है, हम सरकार को नौकरी करने वाले आदमी बिलकुल न दें तो हम सरकार को असमर्थ बना सकते हैं। अरविन्द घोष ने स्पष्ट रूप से घोषणा की 'हमारे सभी आंदोलनों में स्वतंत्रता जीवन का लक्ष्य है, तथा एकमात्र हिन्दुत्व ही हमारी प्राकंक्षा की पूर्ति कर सकता है।' उग्रतावादियों का स्मरण करते हुए देसाई ने लिखा है 'उग्रतावादी नेता हिन्दुओं के वैदिक अतीत, अशोक तथा चन्द्रगुप्त के महान् शासी शासनकाल को, राणाप्रताप तथा शिवाजी के कीर्तापूर्ण कार्यों, भंसी की रानी, लक्ष्मीबाई तथा १८५७ के नेताओं के देश-प्रेम पूर्ण काव्य की स्मृतियों को ताजा करते हैं।' इस युग के सर्वमान्य नेता लोकमान्य तिलक ने भी हिन्दुत्व की भावना पर विशेष जोर दिया। 'गिनक भी हिन्दू पुनर्जागरण के परिणाम थे और कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए हिन्दू उन्मत्तों और हिन्दू सगठन पर बड़ा बल दिया।' थियोसोफिकल सोसायटी ने भी इस दिशा में कार्य किया तथा शिरोल के मतानुसार 'थियोसोफिस्ट विचारधारा ने हिन्दू पुनर्जागरण को नई प्रेरणा दी और किसी हिन्दू ने इस आंदोलन में इतना काम नहीं किया जितना श्रीमती बेनेट ने।'

कार्यस आंदोलन के इस द्वितीय चरण में लोकमान्य तिलक ने ऐनी बेसेंट ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। तिलक जी ने देश का तूफानी दौरा किया और जनता को एक नया नारा दिया 'स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा।' उग्रतावादी नेताओं की विचारधारा और हिन्दुत्व की भावना ने जनता को प्रभावित किया और पब्लिकर सरकार ने भी अनेक दमनारम्भ कानून बनाये। लोकमान्य तिलक गिरफ्तार कर माडले जेल में रखे गये और इस तरह १९१४ तक भारतीय राजनीतिक से अलग रहे। सन् १९१५ में श्रीमती ऐनी बेसेंट के होम रुल संपर्क प्रस्तावों ने पुनः राजनीतिक वातावरण में गरमी ला दी और गरमदानीय राजनीतियों का उत्कर्ष होने लगा। सरकार ने होम रुल आंदोलन का कठोरता के साथ दमन किया। श्रीमती ऐनी बेसेंट बन्दी कर ली गई। तिलक जी ने निष्क्रिय संपर्क की धमकी दी और इस आंदोलन में फलस्वरूप सन् १९१९ में भारत-सरकार का अधिनियम स्वीकृत हुआ। प्रेमचन्द इन बदमती हुई परिस्थितियों में स्वयं का निर्माण कर रहे थे। राष्ट्र में हो रहे

परिवर्तनों से वे भिन्न थे और अपने को राष्ट्रीय कार्यों के लिए सौंपने को व्यग्र हो रहे थे।

तृतीय चरण में सन् १९२० में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया। यह कांग्रेस का प्रथम सक्रिय क्रतिकारी कदम था। इसके अनेक कारण थे। अतः तक गांधी जी ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता पर विश्वास करते थे और इसी विश्वास पर उन्होंने प्रथम महायुद्ध में ब्रिटेन सरकार का पूरा साथ दिया था। किन्तु इसके उपरान्त भी जलियावाला बाग कांड, पंजाब में माशुलला और हटर कमेटी की जांच से अंग्रेजों की न्यायप्रियता से उनका विश्वास उठ गया। जनता में असंतोष तो था ही। कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव ८७३ के विरुद्ध १८५५ के बहुमत से पारित हुआ। कांग्रेस ने असहयोग का सात-सूत्री कार्यक्रम जनता के सामने रखा और उसका देश-व्यापी प्रचार करने के लिए गांधी जी ने दौड़ा किया। उनकी घोषणा थी कि अगर लोग पूरे मन से इस कार्यक्रम को अपना लें तो स्वराज एक साल में मिल जावेगा। असहयोगियों के लिए अहिंसा और सत्य का परिपालन आवश्यक प्रतिपादित किया। सारे देश में असहयोग आंदोलन का व्यापक प्रभाव पड़ा। कांग्रेस ने चालीस लाख स्वयंसेवक भर्त किए बीस हजार चरखे बनवाये और सेठ जमनालाल बजाज ने प्रैक्टिस छोड़ने वाले वकीलों के लिए एक लाख रूपया सालाना देने की घोषणा की। ब्रिटेन के आन्ध्र प्रदेश पर प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत भ्रमण (१९२१) का बाहिष्कार किया गया तथा बम्बई व कलकत्ता में सफल हड़तालें हुईं। ब्रिटिश सरकार का दमन चक्र चला। सैठीशस एक्ट पारित हुआ और करीब २५ हजार व्यक्ति पकड़े गये। इस दमन नीति के विरुद्ध कांग्रेस ने १९२१ में व्यक्तिगत और सामूहिक सविनय अवज्ञा आंदोलन का निष्पत्ति लिया। जनता ने उत्साह के साथ भाग लिया किन्तु चौरीचौरा कांड के फलस्वरूप गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। जनता अत्यन्त उग्र थी और उसने गांधी जी की कड़ी आज्ञाचिन्ता की। जनता के मनोभाव को देखकर सरकार ने अवसर को उपयुक्त रामभक्त गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें ६ वर्ष का कारावास दिया गया।

राष्ट्र में हो रहे इन परिवर्तनों तथा गांधी जी के प्रभाव के सम्मोहित में प्रेमचन्द ने भी शारकीय सेवा से पद त्याग कर प्रकाशन का कार्य प्रारम्भ किया। प्रेमचन्द अब शासकीय बंधनों से मुक्त थे और राष्ट्रीय आंदोलन में अपना योगदान देने के लिए स्वतंत्र। उनकी लौह-लेखनी उठी और वर्षों से संचित भाकांक्षायें उपन्यास के विस्तृत चित्रफलक में चित्रित होने लगीं। सम-सामयिक राजनीतिक घाटावरण को साहित्य का सबल मिजा और इस तरह प्रेमचन्द की लेखनी से सूत्रपात हुआ राजनीतिक उपन्यासों की नवीन परम्परा का।

सन् १९२० से १९३६ तक भारतीय राजनीति में भारी परिवर्तन हुए । सन् १९२१ में मालाबार में खिलाफत राज्य स्थापित करने से मोपला विद्रोह हो गया जिसने साम्प्रदायिक रूप ग्रहण कर लिया । असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने से कांग्रेस में आपसी मतभेदों में वृद्धि हुई और कर्मठ सेनानी सी० भार० दास ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से स्तीफा दे दिया । उन्होंने स्वराज्य पार्टी स्थापित की जिसका उद्देश्य कांग्रेस द्वारा विधान मंडलों में भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाना था । वे चुनाव में भाग लेने और वोट देने के अधिकार के अभाव को स्वीकार करते थे । गांधी जी ने बहुमत को इस पक्ष में देखकर मौन सम्मति दे दी । इस प्रकार कांग्रेस का कार्य रचनात्मक और स्वराज्य पार्टी का विधान मंडलों में जाकर अवरोध उत्पन्न करना हो गया । ये दोनों का उद्देश्य स्वराज्य प्राप्ति था पर तरीकों में विभिन्नता थी । सन् १९२३ के चुनाव में स्वराज्य पार्टी को अच्छी सफलता मिली किन्तु विधान मंडलों में जाकर भी वे विशेष कार्य न कर सके । सन् १९२६ में स्वराज्य पार्टी भंग हो गई, सन् १९२७ में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई । साइमन कमीशन का सारे भारत में विरोध किया गया पर बिना सहयोग के ही कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी । दिसम्बर १९२९ में कांग्रेस ने स्वातंत्रता प्रस्ताव पारित कर स्वराज्य का अर्थ पूर्ण स्वातंत्रता घोषित किया । २६ जनवरी ३० को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने के निश्चय के साथ गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया । गांधी जी ने १२ मार्च ३० से प्रसिद्ध डाढ़ी यात्रा प्रारम्भ की । सरकार ने दमनात्मक उपायों का अवलंब लिया और हजारों व्यक्ति जेलों में ठूस दिये गये । कांग्रेस ने सन् १९३० में होने वाले प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बर्हिष्कार किया । परिणाम स्वरूप ५ मार्च १९३१ को गांधी-इरविन समझौता हुआ । गांधी जी कांग्रेस के सर्वाधिकारी प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए । इस परिषद में जिन्ना के हठस्वस्व विभिन्न सम्प्रदायों के प्रतिनिधित्व के संबंध में कोई निर्णय न हो सका । भारत पहुँचने ही गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया । भारी सख्ता में कांग्रेसी कार्यकर्ता भी गिरफ्तार किये गये । अगस्त १९३२ में रैन्जे प्रेसिडेंट ने साम्प्रदायिक बटवारे के संबंध में ब्रिटिश सरकार के निर्णय को घोषणा की । कांग्रेस ने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और मार्च १९३३ में श्वेतपत्र के प्रस्ताव स्वीकृत किये गये । एक वर्ष उपरान्त केन्द्रीय विधान मंडल के चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस को पर्याप्त सफलता मिली । साम्प्रदायिक निर्णय के संबंध में कांग्रेस मौन रही और १९३५ के अधिनियम के अनुसार चुनाव हुए । कांग्रेस ने चुनाव में भाग लेकर अनेक प्रांतों में बहुमत प्राप्त किया । इन्ही दिनों सन् १९३६ में प्रेमचन्द ने अपनी इहलीला समाप्त की ।

प्रेमचन्द युगीन राजनीतिक उपन्यासों का अध्ययन

राजनीतिक प्रवृत्तियाँ

प्रेमचन्द के जीवन-काल में मुख्यतः दो प्रकार की राजनीतिक प्रवृत्तियाँ किरी-शील थी—(१) महिंसात्मक व (२) हिंसात्मक। कांग्रेस महिंसात्मक तरीके से स्वराज्य प्राप्त के लिए प्रयत्नशील थी जबकि आतंकवादी हिंसात्मक प्रणाली के अनुयायी थे। ये दोनों प्रवृत्तियाँ बलवती थी। इनके प्रतिरिक्त सन् १९२४ में साम्यवादी पार्टी स्थापित हुई थी जो शीघ्र ही भारत सरकार द्वारा अवैध घोषित कर दी गई। यह रूप की साम्यवादी पार्टी के सिद्धान्तों के अनुसूय थी। अवैध घोषित होने से अधिकांश साम्यवादी कार्यकर्त्ता कांग्रेस के मन से ही अपना कार्य करते रहे। उनका कार्यक्षेत्र ट्रेड यूनियनों तथा छात्रों के सङ्गठन तक सीमित था।

प्रेमचन्द के अन्तिम दिनों में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई और उसने १९३४-३५ में कांग्रेस के अन्दर वामपक्षी सङ्गठन के रूप में कार्य किया।

प्रेमचन्द के जीवन काल में मुस्लिम साम्प्रदायिकता का विकास उत्कर्ष पर पहुँच गया था और हिन्दू महासभा भी हिन्दुओं के हितों के नाम पर सक्रिय हो रही थी।

इन सब राजनीतिक पार्टियों और विचारों के बावजूद कांग्रेस ही एकमात्र देश-व्यापी राजनीतिक दल रहा और सन् १९२० से १९३६ का समय गांधी-युग के नाम से पुकारा गया। गांधी-युग की राजनीतिक विशेषता है गांधी-वाद की उपलब्धि जिसका समाहार बहुत कुछ प्रेमचन्द के राजनीतिक उपन्यासों में हुआ।

प्रेमचन्द का व्यक्तित्व

जिस राजनीतिक वातावरण में प्रेमचन्द का विकास हुआ उसका उल्लेख पूर्व में किया जा चुका है जिससे प्रेमचन्द के व्यक्तित्व और कृतित्व को समझने में सुविधा हो।

जन्म

हिन्दी के प्रथम राजनीतिक उपन्यासकार प्रेमचन्द का जन्म निम्न मध्यवर्ग परिवार में ३१ जुलाई १८८० को वाराणसी में चार मील दूर बगही पाठेपुर में हुआ। यह वह समय था जब राष्ट्र नई चेतना के साथ प्रागे बढ़ रहा था। हम अमृतराय जी के इन शब्दों से पूर्णतः सहमत हैं कि 'प्रेमचन्द का जन्म लगभग उसी समय हुआ था जब कि इन्डियन नेशनल कांग्रेस का। कांग्रेस का जन्म इस बात की परोक्ष स्वीकृति थी कि देश में स्वतंत्रता की काफी सशक्त चेतना उस समय वर्तमान थी। स्वतंत्रता की

भावना वातावरण में थी। इसलिए यह स्वाभाविक था कि प्रारम्भ से ही प्रेमचन्द पर उसका प्रभाव पड़े^१।

पारिवारिक स्थिति

प्रेमचन्द का साहित्यिक जीवन सन् १९०१ से प्रारम्भ हुआ और इस तरह बाल्यावस्था, यशस्वलावस्था के चेत्य व्यर्थ, शून्य के विषय आर्थिक तथा पारिवारिक परिस्थितियों से जूझने रहे। इनके पिता मुन्शी भगवतलाल डाकखाने में क्लर्क थे। उनकी आर्थिक स्थिति कभी सतोपजनक न रही। प्रारम्भ में पन्द्रह बीघा खस्ये मासिक पाते थे, चालीस रुपये तक पहुँचते-पहुँचते उनका देहान्त हो गया^२। वशानुगत कुछ काल थी जो जीवन-निर्वाह के लिए अर्थात् थी। इन आर्थिक परिस्थितियों के बीच जब उनके यहाँ पुत्र हुआ तो पिता व चाचा ने बालक का नामकरण क्रमशः धनपतराय व नवाबराय रखा। नामकरण सम्भवतः परिवार की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति का विपर्यय था और जो अभिभावकों की ऐश्वर्य सम्बन्धी दमिन आकांक्षाओं का प्रतीक माना जा सकता है। इन्हीं आर्थिक विषमताओं के बीच प्रेमचन्द ने सम्पूर्ण जीवन जिया। वे बाल्यावस्था का स्मरण कर एक स्थान पर लिखते हैं—“बचेरा के पुल का चमरोषा जुता मैंने बहुत दिनों तक नहीं पहना है। जब तक पिता जी जीवित रहे, तब तक उन्होंने मेरे लिए बारह भाने से ज्यादा का जुता कभी नहीं खरीदा और चार भाने से ज्यादा तज का कपड़ा नहीं खरीदा।” उनके ही शब्दों में—“पैसे की दिक्कत तो मुझे हमेशा रहती थी। बारह भाने महीना फीस लगती थी। उन बारह भानों में से एक-भाघ भाना हर महीने खा जाता था। जिस स्कूल में मैं था, उसमें छोटी जाति के लोग थे। वे लोग मुझसे लेकर दो चार पैसे ला लेते थे। इसलिए पीस देने में बड़ी दिक्कत होती थी।”

आर्थिक दुरवस्था तो थी ही माँ का प्यार भी वे भरपूर न पा सके। आठ वर्ष के थे तो माँ की मृत्यु हो गई और पिता ने दूसरा विवाह कर लिया। माँ का स्नेह तो मिला नहीं, विमाना से भी उसकी पूर्ति न हा गयी। इस मनोव्यथा को प्रेमचन्द जी ने अपने कथा-साहित्य में अनेक स्थलों पर पात्रों के माध्यम से भी व्यक्त किया। ‘कर्मभूमि’ के अमरकांत का यह परिचय जैसे प्रेमचन्द का ही हो—‘अमरकांत की माता का उसके बचपन ही में देहान्त हो गया। अमरकांत ने मित्रों के कहने सुनने से दूसरा विवाह कर लिया था। उस सात साल के बालक ने मई माँ का बड़े प्रेम से स्वागत किया, लेकिन उसे जल्द मालूम हो गया कि उसकी नई माता उसकी जिद और शरारतों को उस धना

१ सपाहक डॉ० इन्द्र नाथ नदान—‘प्रेमचन्द’, चिंतन और कला, पृष्ठ २०१

२ हारारन रचर : ‘प्रेमचन्द जीवन और कृतियाँ’, पृष्ठ-६

दृष्टि से नहीं देखती जैसे उसकी मा देखती थी। वह अपनी मा का अवेला लाबला था। बड़ा जिद्दी, बड़ा नटखट। जो बात मुँह से निकल जाती, उसे पूरा ही करके छोड़ता। नई माता जी बात-बात पर डाटती थी। यहाँ तक कि उसे माता से द्वेष हो गया। जिस बात को वह मना करती, उसे अड़बड़ा कर करता। पिता से भी डीठ हो गया। पिता और पुत्र में स्नेह का बन्धन न रहा।" हसराम रहबर के शब्दों में— "निस्संदेह यह प्रेमचन्द की आत्मकथा है।" विमाता, पिता और पुत्र के उपर्युक्त हार्दिक विक्षोभों का संकेत 'सौतेली मा', 'अलगयोभा', 'प्रेरणा' आदि कहानियों में भी देखने को मिलता है। इस तरह 'दरिद्रता, विमाता का निष्ठुर व्यवहार, पिता की अवहेलना और उदासीनता, यह वातावरण था जिनमें प्रेमचन्द का बचपन बीता'।

शिक्षा

घर पर उर्दू व फारसी का अध्ययन कर शिक्षा का प्रारम्भ मदरसे से हुआ। उन्हे पढ़ने-लिखने की और विशेष रुचि न थी जो मा-बाप का वात्सल्य प्राप्त न कर सकने का ही प्रतिफल था। 'घनपतराय को मदरसे से, मौलवी से और किताबों से कोई विशेष प्रेम न था'। 'भावुक घनपतराय मदरसे से हफ्तों गैरहाजिर रहते थे, और खेतों बागों में घूम कर प्रकृति से अनुभव प्राप्त करते, सिपाहियों की कवायद देखते और बैठ सुनते थे। इस आवागामी में उनका चचेरा भाई भी उनके साथ होता था, जो उम्र में उनसे दो साल बड़ा था'।

पिता का स्थानान्तरण गोरखपुर होने पर वे स्कूल में पढ़ने लगे। मिडिल स्कूल में शिक्षा के साथ-साथ तिलस्मे होशरूबा का शौक लगा। 'रोजाना वे अपने कम उम्र दोस्तों के साथ स्कूल के बाद उसके मकान पर जाते थे। वहाँ तम्बाकू के बड़े-बड़े स्याह पिंडों के पीछे तम्बाकू फरोश और उसके अहवाल बैठकर बराबर हुक्का पीते और तिलस्मे होशरूबा पढ़ते थे'।

इस तरह बाल्यकाल की कटुताओं के बीच १३ वर्ष की आयु में वे साहित्य की ओर आकृष्ट हुए। वह उर्दू के उपन्यासों का जमाना था और वे मौलाना शरर, प० रतननाथ सरशार, मिर्जा हसवा की कृतियों में आकृष्ट हुए। रैनाल्ड के उपन्यास भी उन्हे बहुत प्रिय थे। साहित्याभिरुचि पाठ्य पुस्तकों के अध्ययन में बाधक सिद्ध हुई।

- १ हसराम रहबर : 'प्रेमचन्द जीवन और कृतित्व,' पृष्ठ ८
- २ हसराम रहबर : 'प्रेमचन्द जीवन और कृतित्व,' पृष्ठ १०
- ३ हसराम रहबर : 'प्रेमचन्द जीवन और कृतित्व,' पृष्ठ ११
- ४ हसराम रहबर . 'प्रेमचन्द जीवन और कृतित्व,' पृष्ठ १२

इन्हीं दिनों उनका विवाह भी कर दिया गया। यह घटना सन् १८९५ में हुई जब वे १५ वर्ष के थे। वे अभी मैट्रिक भी न कर पाये थे कि पिता का बेहावसान हो गया और परिवार का उत्तरदायित्व उनके ही कंधों पर आ गया। उत्तरदायित्व भाने से उन्हें बोध हुआ और पढ़ने की इच्छा बलवती हुई। इस ओर उन्होंने ध्यान भी दिया पर सन् १८९८ में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर उन्हें १८९९ में अक्षरह रुपये पर सरकारी अध्यापक हो जाना पड़ा।

इस समय तक इण्डियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुए ग्यारह वर्ष हो चुके थे। यह प्रथम सुव्यवस्थित राजनीतिक प्रयास था जिसने देश को एक नई प्रेरणा और दिशा-निर्देश दिया। इन्हीं दिनों आठकवादियों की गतिविधियाँ भी सक्रिय हो रही थीं। सन् १८९७ में दो युवकों ने एक अभ्येन का वध कर दिया था जिससे उन्हें फाँसी दे दी गई। इस घटना से देश में रोष व्याप्त था। प्रेमचन्द इन घटनाओं का तटस्थ होकर मन और मस्तिष्क में आकलन कर रहे थे।

व्यवसाय

अध्ययन की लालसा बनी हुई थी और फलस्वरूप वे प्राइमरी शाला में अध्यापन करते हुए दो बार इन्टर की परीक्षा में बैठे पर असफल रहे। सन् १९०२ में इलाहाबाद ट्रेनिंग कालेज में भरती हुए और १९०४ में जूनियर क्लास की परीक्षा में अस्फल आये और जूनियर सर्टिफिकेट की सनद लेकर निकले। सन् १९१० में इटर-मीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करते समय वे गवर्नमेंट स्कूल में सरकारी अध्यापक थे। सन् १९१९ में वे जब गोरखपुर में अध्यापक थे उन्होंने बी० ए० किया। सन् १९२१ के असहयोग आंदोलन में उन्होंने सरकारी सेवा से त्याग पत्र दे काशी में प्रकाशन का कार्य प्रारम्भ किया। करीब डेढ़ वर्ष तक 'मर्यादा' का सम्पादन, फिर एक वर्ष काशी विद्यापीठ में अध्यापक रहे। अध्यापन छोड़ 'सरस्वती प्रेस' को प्रारम्भ किया। घाटा आया तो लखनऊ गये और गंगा पुस्तकमाला व फिर नवलकिशोर प्रेस में 'माधुरी' तथा साहित्य सुमन माला के सम्पादक रहे। सन् १९३० से 'हंस' का प्रकाशन सम्पादन प्रारम्भ किया और १९३४ में एक फिल्म कम्पनी में गये पर एक वर्ष रह कर लौट आये। जिन्दगी के लिए वे सदा सपर्य्य कर रहे रहे बिना किसी विघ्नान्ति के और ८ अक्टूबर १९३६ को काशी में गोलोक वासी हुये। यह सत्य है कि 'प्रेमचन्द को सम्पन्न जीवन बिताना सारी उम्र नसीब न हुआ लेकिन वह अपने लिए और देश की जनता के लिए सदा सम्पन्न और समृद्ध जीवन के स्वप्न देखते रहे'।

साहित्यकार प्रेमचन्द

उपन्यासकार के रूप में

प्रेमचन्द का रचनाकाल सन् १९०१ से माना जाता है। वे लिखने हैं, 'मैंने पहले-पहल १९०७ में गदर लिखना शुरू किया। डाक्टर रवीन्द्रनाथ के कई गल्प मैंने प्रेसजी में पढ़े थे, जिनका उर्दू अनुवाद कई पत्रिकाओं में छापाया था। उपन्यास तो मैंने १९०१ ही से लिखना शुरू किया। मेरा एक उपन्यास १९०२ में निकला और दूसरा १९०४ में लेकिन गल्प सन् १९०७ से पहले मैंने एक भी न लिखी। मेरी पहली कहानी का नाम था 'संसार का सबसे अनमोल रत्न'। वह १९०७ में 'जमाना' उर्दू में छपी। इसके बाद मैंने 'जमाना' में चार-पांच कहानियाँ और लिखीं।'

साहित्य सृजन की प्रेरणा उन्हें मौलाना शारर, पं० रतन नाम सरशार, मिर्जा खान के कथा साहित्य और रेनाल्ड के उर्दू में अनूदित उपन्यासों से छात्रावस्था में ही मिली। इन दिनों वे केवल १३ वर्ष के थे। वे लिखते हैं कि 'मेरी पहली रचना का समय लगभग सन् १८९३ है जब घनपत की अवस्था कोई तेरह वर्ष होगी। सन् १८९४ में एक नाटक लिखा जिसका नाम 'होनहार दिवान के चिकने चिकने पात' था'। यह उनका प्रारम्भिक प्रयास था।

उपन्यास और उनका रचनाकाल

उपर्युक्त विवरणों से स्पष्ट है कि उपन्यास लेखन की धोर उनको बभान स्वाभाविक थी और सन् १९१६ से १९३६ के बीच उन्होंने हिन्दी में अनेक महत्वपूर्ण उपन्यासों की रचना की। काल क्रमानुसार उनके उपन्यासों की तालिका प्रकाशनकाल सहित निम्नानुसार है -

१-बरदान	सन्
२-सेवासदन	सन् १९१८
३-प्रेमाश्रम	सन् १९२३
४-रंगभूमि	सन् १९२५
५-कायाकल्प	सन् १९२६
६-निर्मला	सन् १९२७
७-प्रतिज्ञा	सन् १९२९
८-गबन	सन् १९३१

- ९—कर्मभूमि   १—सन् १९३२
 १०—गोदान   सन् १९३६
 ११—मंगलसूत्र (अपूर्ण)

प्रेमचन्द के उपन्यासों के प्रकाशन काल के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद पाया जाता है। श्रीमती गीताशाल ने 'साहित्य' जनवरी, १९६० में 'प्रेमचन्द के उपन्यासों के प्रकाशन काल का शोधपूर्ण' विवेचन किया है। उनके काल निर्धारण से पूर्ण महमति प्रकट करते हुए हम भी उपर्युक्त तिथियों को मान्यता दे रहे हैं।

उपर्युक्त तिथियों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रेमचन्द के एकाध उपन्यास को छोड़कर उनके प्रायः सभी हिन्दी उपन्यास गांधी युगीन कृतियाँ हैं। यह युग भारतीय जनता के राष्ट्रीय सघर्ष का था और एक ईमानदार साहित्यकार के अनुस्यू ही प्रेमचन्द ने उस सघर्ष का अपने उपन्यासों में निर्वाह किया। वे अपने युग की सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक परिस्थितियों व विचारधाराओं को सुझना के साथ आत्मसात् कर उन्हें आन्दोलन में जूझती जनता तक पहुँचा कर अपने कर्तव्य का पालन करने रहे। यही कारण है कि प्राक् गांधीयुगीन कृतियों को छोड़, प्रायः सभी उपन्यासों में गांधी युग के राजनीतिक वातावरण का सजीव चित्रण उनके उपन्यासों में मिलता है। तत्कालीन भारत की प्रमुख समस्या राष्ट्र को साम्राज्यवादी शक्तियों से मुक्ति दिलानी थी। भारत की समग्र बेतना व कर्मशक्ति ब्रिटिश साम्राज्यवाद को उखाड़ फेंकने में लगी हुई थी।

राजनीतिक दृष्टिकोण

प्रेमचन्द के जीवन पर सक्षिप्त विचार करते हुए हम यह पूर्व ही में देखे चुके हैं कि राष्ट्रीय आन्दोलन से उनका स्वयं का कोई निकट संबंध नहीं रहा। सिवाय इसके कि सन् १९२१ में अग्रदूतों के आन्दोलन में उन्होंने २२ वर्षीय मासकीय सेवा से पदत्याग कर दिया। आन्दोलन को उन्होंने बौद्धिक रूप से देखा था और बुद्धिजीवी के रूप में ही उसका प्रचार जनसाधारण में करना चाहे थे।

पत्नी शिवरानी जी से हुई उनकी बातों में इसका उल्लेख मिलता है—शिवरानी बोली—इसका मतलब है आप भी महात्मा गांधी के चले हो गये। प्रेमचन्द—बेना बनने का मतलब किसी की पूजा करना नहीं, उसके गुणों को अपना लेना होता है। मैंने उन्हें अपना कर ही तो 'प्रेमभ्रम' लिखा जो सन् १९२२ में छपा है प्रेमचन्द ने कहा कि दानील की बात नहीं। वह भी अग्रदूतों-विद्वानों की भलाई के लिए आंदोलन चला रहे हैं और मैं भी कलम में यही कुछ कर रहा हूँ।

स्पष्ट है कि प्रेमचन्द साहित्य में राजनीतिक चित्रण को महत्वपूर्ण मानते थे। इस रूप में वे साहित्यकार को आंदोलनकारी से कम स्वीकार नहीं करते। वे साहित्य, समाज और राजनीति में झट्ट सम्बन्ध मानते थे। उनका कथन है 'यि चीजें माला जैसी ही हैं। जिस भाषा का साहित्य अच्छा होगा, उसका समाज भी अच्छा होगा। समाज के अच्छे होने पर भी मजबूरन राजनीति भी अच्छी होगी। ये तीनों साथ साथ चलने वाली चीजें हैं—इन तीनों का उद्देश्य ही जा एक है। साहित्य इन तीनों (मेघ दोनों) की उपति के लिए एक बीज का काम देना है। साहित्य और समाज और राजनीति का सम्बन्ध बिलकुल झटल है।'

वे इसकी विस्तृत व्याख्या करते हैं कि, 'समाज आदमियों के समूह को ही ता कहते हैं। समाज में जो हानिनाश तथा सुख-दुख होना है वह आदमियों ही पर पड़ता है। साहित्य से लोगों को विकास मिलता है। साहित्य से आदमी की भावनाएं अच्छी और बुरी बनती हैं। इन्हीं भावनाओं को लेकर आदमी जीता है और इन सब तीनों चीजों की उत्पत्ति का कारण आदमी ही है।'^१

साहित्य को वे राजनीति से ऊँचे स्तर का मानते थे। उनकी दृष्टि में साहित्य राजनीति का मार्ग-दर्शक था। उनके शब्दों में साहित्य राजनीति के पीछे चलने वाली चीज नहीं, उसके आगे पागे चलने वाली एडवान्स गार्ड है। वह उम बिद्रोह का नाम है, जो मनुष्य के हृदय में अन्याय अनीति और कुसृष्टि से उत्पन्न होता है।^२

साहित्य और राजनीति दोनों को वे समाज के उन्नयन के लिए समान रूप से उत्तरदायी मानते थे और इसी कारण उन्हें उपयोगिता की तुला पर तौलते थे। उनका स्पष्ट कथन है कि 'साहित्य की प्रवृत्ति अहिंसावाद या व्यभिचाराद तक परिमित नहीं रह गई है। बल्कि वह मनोसंज्ञानिक और सामाजिक होती जाती है। तब वह व्यक्ति को समाज से अलग नहीं देखना है। इसलिए नहीं की वह समाज पर हृत्कृत करे, उसे अपनी अपनी स्वार्थ-साधना का औजार बनाये मानो उसमें और समाज में सनातन शत्रुता है, बल्कि इसलिए कि समाज के अस्तित्व के साथ उसका अस्तित्व कायम है और समाज से अलग होकर उसका मूल्य शून्य के बराबर हो जाता है।^३ साहित्य को वे जीवन की समस्याओं पर विचार करने का साधन मानते थे। एक स्थान पर उन्होंने लिखा है, अब साहित्य केवल मन बहाना की चीज नहीं है, मनोरंजन के निवास उसका और भी कुछ उद्देश्य है। अब वह केवल नायक-नायिका के संयोग-वियोग की कहानों

१. शिवरामो देवी : 'प्रेमचन्द पर मे', पृष्ठ ६४-६५

२. प्रेमचन्द : 'कुछ विचार,' पृष्ठ ७४

३. प्रेमचन्द : 'कुछ विचार' पृष्ठ १७

नहीं सुनाता, किन्तु जीवन की समस्याओं पर भी विचार करता है और उन्हें हल करता है।^१ वे इस सत्य से भी परिचित थे कि साहित्य अपने काल का प्रतिबिम्ब होता है। जो भाव और विचार लोगों के हृदयों को स्पन्दित करते हैं, वही साहित्य पर भी अपनी छाया डालते हैं।^२

इसमें सदेह नहीं कि शोपिन और पीडित भारतीय जनता के यथार्थ भ्रमण के प्रति प्रेमचन्द की यही विचार धारा उन्हें प्रेरणा देती रही। उन्होंने भारतीय समाज और राजनीतिक सघर्ष को निकट से देखा और उसका 'फोटो ग्राफिक' चित्रण प्रस्तुत किया। ऐसा करना उनके लिये विवशता थी। उनके ही शब्दों में 'जब हम देखते हैं कि हम भाति भाति के राजनीतिक बन्धनों में जकड़े हुए हैं, जिधर निगाह उठती है दुःख और दरिद्रता के भीषण दृश्य दिखाई देते हैं, विपत्ति का करुण क्रन्दन सुनाई देना है, तो कैसे संभव है कि किसी विचारशील प्राणी का हृदय न दहल उठे।^३ और इन सत्यका चित्रण उपन्यास में ही सहज संभव है, ऐसा वे मानते थे। सभी प्रकार के विचारों को अभिव्यक्ति देने में उपन्यास समर्थ है और इसीलिए उन्होंने कहा भी कि 'उपन्यास में आपकी कलम में जितनी शक्ति हो अपना जोर दिखाइए, राजनीति पर तर्क कीजिए, किसी महफिल के बर्णन में दस-बीस पृष्ठ लिख डालिए, कोई दूषण नहीं।'^४ कहना न होगा कि उपन्यास में राजनीतिक चित्रण को वे दूषण नहीं मानते थे। यही कारण है कि राजनीतिक वातावरण की छाया उनके उपन्यासों में व्याप्त है कहीं घनी, कहीं विरल।

उनके उपन्यास गांधी युग की राजनीतिक चेतना से स्पन्दित हैं। उसमें राष्ट्र की असन्तोष पूर्ण आर्थिक दशा, किसानों और मजदूरों के निरन्तर शोषण और आर्थिक वैषम्य की कहानी का मार्मिक चित्रण तो है ही उनमें जागृति उत्पन्न करने का प्रयास भी है जिसके लिए कांग्रेस राजनीतिक रूप से प्रयत्नशील थी।

कांग्रेस ने किसानों की दयनीयावस्था से प्रेरित होकर सत्याग्रह आन्दोलन चलाया, स्वदेशी का नारा बुलन्द किया और असहयोग का मार्ग प्रशस्त किया। प्रेमचन्द ने इन प्रयासों के क्रमिक विकास को देखा था, उससे अत्यधिक प्रभावित भी थे और यही कारण है कि 'कर्मभूमि' और 'टङ्गभूमि' तत्कालीन राजनीतिक वातावरण

-
१. प्रेमचन्द : 'कुछ विचार' पृष्ठ ६
  २. प्रेमचन्द : 'कुछ विचार' पृष्ठ ४६
  ३. प्रेमचन्द : 'कुछ विचार' पृष्ठ २४
  ४. प्रेमचन्द : 'कुछ विचार' पृष्ठ २४

ही कथ्य बना और जिनके पात्र ऐतिहासिक न होकर भी उस व्यापक आन्दोलन के पात्र हैं ।

हन्दी के उपन्यासकारों में प्रेमचन्द ही एक ऐसे हैं जिनका मूल्यांकन सर्वाधिक आलोचकों ने विभिन्न दृष्टिकोणों से किया है । उनके उपन्यासों में समाज सापेक्षता देख कर कुछ विद्वान उन्हें सामाजिक उपन्यासकार और कुछ उपन्यासों में विभिन्न समस्याओं को देखकर समसामयिक उपन्यासकार मानते हैं । डॉ० राम विलास शर्मा ने 'प्रेमचन्द आलोचनात्मक परिचय' में विभिन्न सामाजिक आर्थिक वर्गों के माध्यम से प्रेमचन्द के कथा-साहित्य का मूल्यांकन किया है । इन्हीं आधारों पर डॉ० त्रिलोकी नारायण दीक्षित ने उन्हें अपनी पुस्तक 'प्रेमचन्द में मार्क्सवादी चौखटे में कसने का प्रयत्न किया । इसके ठीक विपरीत कुछ समीक्षकों ने उन्हें गांधीवाद का प्रचारक सिद्ध करने का प्रयास किया । आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने मानवतावादी उपन्यासकार के रूप में उन्हें देखा और लिखा, "यह मानने में तो शायद कठिनाई अनुभव की जाय कि प्रेमचन्द गांधीवादी या साम्यवादी सिद्धान्तों से कभी प्रभावित ही नहीं हुए परन्तु यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं कि प्रेमचन्द पूर्णरूप से मानवतावादी थे ।" शिल्प की दृष्टि से भी उनके उपन्यास साहित्य का वर्गीकरण यथार्थवादी और आदर्शोन्मुख यथार्थवादी के रूप में किया गया । आचार्य नन्ददुलारे बाजपेयी तो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद को सत्ता ही नहीं मानते ।

कहना न होगा कि विद्वानों के इन विभिन्न मतों के प्रतिपादन से प्रेमचन्द के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण कम और भ्रम की स्थिति अधिक निर्मित की गई है ।

ऐसे उपन्यासकार को जिसने विभिन्न आधारों पर अनेक उपन्यासों की सृष्टि की हो किसी वर्ग के प्रतिरूप रखना उचित नहीं क्योंकि उससे मूल्यांकन एकांगी ही होगा । मेरे मत में तो समीक्षकों के मूल्यांकन रूपी पत्थरों से प्रेमचन्द का उपन्यास साहित्य खोई दर्पण तबक गया है और प्रत्येक समीक्षक अपने टुकड़े में अपनी मान्यताओं का स्वरूप देखने का प्रयास कर रहा है । यदि राजनीतिक घरातल पर उनके समग्र उपन्यास साहित्य को देखा जाय तो जो अनेक विभाजन किये गये हैं वे भ्रम फैलाते हैं वह बहुत अग्रो में दूर हो सकता है । एक सजग साहित्यकार होने के नाते प्रेमचन्द अपने युग, देश और राष्ट्रीय आन्दोलन की परिस्थितियों से अपरिचित नहीं थे ऐसी स्थिति में सच तो यह है कि उन्होंने एक साहित्यिक कलाकार के यथार्थ दृष्टिकोण से सभी प्रकार की समकालीन परिस्थितियों का भ्रमण किया है । अतएव उन्हें मुख्यतः गांधीवादी या जनवादी कहना उचित नहीं ।

प्रेमचन्द के प्रेरणा-स्रोत

प्रेमचन्द जी न केवल हिन्दी राजनीतिक उपन्यास अपितु हिन्दी उपन्यास साहित्य के युग प्रवर्तक हैं। राष्ट्रीय राजनीतिक परिस्थितियों ने उनके साहित्यकार को स्फुरित किया और उनके उपन्यास साहित्य में तत्कालीन राजनीतिक व सामाजिक जीवन अपनी यथार्थता के साथ चित्रित हुआ। प्रेमचन्द गाँधी युग की साहित्यिक देन हैं और उन्हें हम चाहें तो 'हिन्दी साहित्य का गाँधी' भी कह सकते हैं। किन्तु उनके राजनीतिक उपन्यासों की रचना के पीछे जो साहित्यिक प्रेरणा थी वह बगला उपन्यास साहित्य की ही है, वही उपन्यास साहित्य की नहीं जैसा कि कभी-कभी कहा जाता है। वे बकिमचन्द और रवीन्द्रनाथ ठाकुर से प्रभावित थे। 'जमाना' के सम्पादक मुन्शी दयानारायण निगम को ४ मार्च १९१४ को लिखे एक पत्र में वे कहते हैं—'मुझे अभी तक यह मालूम नहीं हुआ, कि कौन सी तरजे-तहरीर (रचना-शैली) प्रखियार करे ? कभी तो बकिम की नकल करता हूँ, कभी आजाद के पीछे चलता हूँ।' सन् १९१४ तक प्रेमचन्द ने हिन्दी में उपन्यास नहीं लिखा था अतः बकिमचन्द की नकल करने का प्रश्न ही नहीं उठा। यहाँ 'नकल' से तात्पर्य प्रभावित होने से है। बकिमचन्द के कई उपन्यास तब तक हिन्दी में अनुदित हो चुके थे और इनमें से 'भानन्दमठ' अपनी राजनीतिक चेतना के कारण बहुत लोकप्रिय भी हुआ था। इन्हीं दिनों शरत और रवीन्द्र दाबू के अनुदित उपन्यास भी हिन्दी पाठकों के आकर्षण-केन्द्र थे और इनमें से कई राजनीतिक भाष भूमि पर आधारित थे। प्रेमचन्द ने १९०७ से गल्प लिखना प्रारम्भ किया था और रवीन्द्र दाबू के कई गल्प अंग्रेजी से उर्दू में अनुदित कर प्रकाशित करवाये थे। निश्चय ही उन्होंने एक आगच्छक पाठक के नाते 'भानन्दमठ' और 'गोरा' के प्रणेताओं और उनके राजनीतिक उपन्यासों से प्रेरणा प्राप्त की होगी। सन् १९१८ तक प्रेमचन्द का ध्यान कौमी जड़वा की ओर नहीं गया था और मुजर्मा प्रभुल्ला मासपत्रकी छा साहब ने १९१८ में प्रेमचन्द को सलाह दी—'उन्हें ऐसे कितने और नावल लिखने चाहिए, जिससे कौमी जड़वा की नरवानमा (राष्ट्रीय भावनाओं की अभिवृद्धि) में मदद मिले। फौकल भादत वाक्यात (प्रस्वाभाविक घटनाओं) से पाक हो।' इस पर प्रेमचन्द ने मुन्शी दयानारायण के मार्फत जवाब दिया था—'मिन्टर प्रभुल्ला की राय पर प्रमल करूँगा, हालाँकि 'मुपरनेवरल एलोमेन्ट' भादमी की जिन्दगी में शामिल हैं।' इसी बीच उन्होंने असहयोग आन्दोलन और गाँधी जी के नेतृत्व से प्रभावित हो नौकरी से त्याग पत्र दिया और शासकीय बन्दनों से मुक्त हुए। इन परिस्थितियों में 'प्रेमाश्रम' का रचना हुई जिसने कौमी जड़वा की नरवानमा की इसमें कितने सन्देह हो सकता है। इसके लिए उन्हें बगला-साहित्य की पृष्ठभूमि मिली और स्वानुभूति में राष्ट्रीय समन्यायों के आकलन के साथ गाँधी-वादो राजनीति।

प्रेमचन्द के उपन्यासों के रचनाकाल के अनुसार उनके उपन्यासों को प्राक्-गांधीयुगीन उपन्यास और गांधी युगीन उपन्यास की श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है।

उनके प्राक् गांधीयुगीन उपन्यास वरदान, प्रतिज्ञा और सेवासदन हैं तथा शेष अन्य अर्थात् प्रेमाश्रम, रथभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गवन, कर्मभूमि, गोदान और मगल-सून गांधी युगीन कृतियाँ हैं।

प्राक्-गांधीयुगीन उपन्यासों में राजनीति

प्राक्-गांधीयुग में राजनीति की अपेक्षा सामाजिक सुधार की प्रवृत्ति विशेष थी। आतंकवादी गतिविधियाँ भवशय सक्रिय थीं किन्तु शासकीय सेवारत प्रेमचन्द को उनके यथातथ्य चित्रण में अनेक बाधाएँ थी। हिन्दी में सामाजिक उपन्यासों की उस परम्परा का भी अभाव था जिसके माध्यम पर राजनीतिक चेतना प्रकटित होनी। कांग्रेस में तिलक जैसे नेताओं का प्रभाव बढ़ रहा था पर राजनीतिक दृष्टिकोण अभी भी अस्पष्ट था। राजनीति और धर्म समाज को भाँड़ में राह सोग रही थी। ऐसे युग में जब केवल राष्ट्रीयता की भावना भर हो और राजनीतिक लक्ष्य अस्पष्ट न हो प्रेमचन्द के प्रारम्भिक उपन्यासों में राजनीतिक चित्रण के अभाव का कारण सरलता से समझा जा सकता है। इतना होने पर भी 'वरदान', 'प्रतिज्ञा' और 'सेवासदन' राजनीतिक वातावरण से शून्य नहीं। 'वरदान' में जो प्रेमचन्द का समस्त प्रथम उपन्यास है देशभक्ति की सूक्ष्म रेखा दिसलाई देती है जो 'वरदान' के पात्रों के राष्ट्रीय आत्म गौरव के रूप में व्यक्त हुई है। एक प्रसंग आता है कि विरजन के श्वसुर डिप्टी थियामाचरण एक द्वार अग्नेज फलस्टर को सलाम करने गये। दो घंटे प्रतीक्षा करने के बाद साहब बहादुर निकले और फिर कभी भाने के लिए कहकर वनव चले गये। डिप्टी साहब भविष्य में फिर किसी अग्नेज से मिलने नहीं गये^१। इस घटना से अग्नेज शासकों की प्रति और भारतीयों के राष्ट्रीय आत्म गौरव का स्पष्ट संकेत है। 'वरदान' के एक पात्र बाबू राधाचरण भी देश सेवा के लिए सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे देते हैं^२। भारतीयों की लौन-हीन अभाव इतना बुरा का चित्रण भी मिलता है। गरीबी के घेरे किमान सब्जियों से वसूल होने वाली लगान, पुलिस के हथकण्ड भी 'वरदान' में देखे जा सकते हैं। प्येव से सहस्रों व्यक्तियों की मृत्यु^३ और बाढ़ का प्रकोप^४ का उल्लेख भी है। ऐसा प्रतीत होगा है कि

१. प्रेमचन्द : वरदान, पृ ७ २५-२६

२. प्रेमचन्द . वरदान, पृष्ठ १४६

३. प्रेमचन्द : वरदान, पृष्ठ ८८

४. प्रेमचन्द : वरदान, पृष्ठ १७१

'प्लेग' का जो विवरण 'वरदान' में आया है वह सन् १८९७ में हुए प्लेग का ही है जो पूना में मिस्टर रेण्ड की हत्या के कारण राजनीतिक महत्व का बन गया था।

'प्रतिज्ञा' में भी गांधीय सिद्धान्तों की हल्की सी भलक है। 'प्रतिज्ञा' १९०४-०५ में प्रकाशित 'प्रेमा' का संशोधित संस्करण है जो डॉ० रामरतन भटनागर के अनुसार १९२९ में प्रकाशित हुआ था। 'प्रतिज्ञा' की मूल समस्या विधवा-विवाह है और इसे केन्द्र बनाकर नारी-समस्या पर जो विचार व्यक्त किये गये हैं उन पर गांधी जी का प्रभाव मिलना है पर न्यूनांश में इसी प्रकार 'सेवासदन' में वेश्याओं की समस्या ही प्रमुख है किन्तु उस सामयिक राजनीतिक घटनाओं का भी कुछ उल्लेख मिलता है। पदनासिंह के प्रस्ताव को स्थानीय नेतागण किस तरह सामाजिक प्रश्न से राजनीतिक समस्या बनाकर साम्प्रदायिक तनाव को जन्म देते हैं इसका प्रसंग 'सेवासदन' में देखा जा सकता है। रुस्तम भाई इस प्रवृत्ति को देखकर जैसे कांग्रेस कार्यक्रम की उद्घोषणा करते हैं 'मुझे यह देख कर शोक हो रहा है कि भाप लोग एक सामाजिक प्रश्न को हिन्दू-मुसलमानों के विवाद का स्वरूप दे रहे हैं। मुद्द के प्रश्न को भी यह रंग देने की चेष्टा की गयी थी। ऐसे राष्ट्रीय विषयों को विवाद ग्रस्त बनाने से कुछ हिन्दू साहकारों का भला हो जाता है, किन्तु इससे राष्ट्रीयता को जो चोट लगनी है उसका अनुपान करना कठिन है'।

साम्प्रदायिक हथकण्डों के विषय किसानों के शोषण, धन और धर्म के अभाव में गठ बन्धन के विषय खेतू और जमींदार महन्त रामदास की कथा-प्रसंग से प्रस्तुत किये गये हैं। विदेशी शोषण का एक उदाहरण धाता मुगलसराय स्टेशन पर भारतीय और अंग्रेज यात्री के बीच की वैषम्यता में देखती है^१।

हिन्दी उपन्यास में 'सेवासदन' में राष्ट्रभाषा के महत्त्व और उसके स्वरूप पर सर्वप्रथम उल्लेख करने का श्रेय प्रेमचन्द को है। यह बात भलग है कि यह प्रश्न भी गांधी जी के राजनीतिक विचारों की ही प्रतिध्वनि है। गांधी जी ने १९०८ में ही राष्ट्रभाषा के प्रश्न को उठाया था और १९१८ में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था 'जब तक हम हिन्दी भाषा को राष्ट्रीय और अपनी-अपनी प्रांतीय भाषाओं को उनका स्थान नहीं देते, तब तक स्वराज्य की तब बातें निरर्थक हैं'^२।

प्रेमचन्द भी गांधी जी से इस प्रश्न पर पूर्णतया सहमत थे और 'सेवासदन' में कई स्थानों पर गांधी जी के राष्ट्रभाषा सम्बन्धी विचारों को स्वीकृति दी गई है। उन्होंने

१. प्रेमचन्द : सेवासदन, पृष्ठ १८०

२. प्रेमचन्द : सेवासदन, पृष्ठ ८

३. गांधी जी : राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी, पृष्ठ १५

अपने पात्र से कहलवाया है—'यह हमारे साथ कितना बड़ा अन्याय है, हम कैसे ही चरित्रवान् हो, कितने ही बुद्धिमान हो, कितने ही विचारशील हो, पर अंग्रेजी भाषा का ज्ञान न होने से उनका कुछ मूल्य नहीं, हमसे मधम और फौन होगा जो इस अन्याय को चुपचाप सहते हैं'।^१ कृष्णर अनिरुद्ध सिंह भी नहीं समझ पाते कि 'अंग्रेजी भाषा बोलने और लिखने में लोग क्यों अपना गौरव समझते हैं'।^२ प्रेमचन्द के उपन्यास-साहित्य का अनुशीलन करने पर हम इस तथ्य पर पहुँचते हैं कि जिस प्रकार सामाजिक सुधारवादी आन्दोलन से भारतीय राजनीति का विकास हुआ उसी के अनुकूल सामाजिक सुधारवादी उपन्यास साहित्य से ही प्रेमचन्द की राजनीतिक विचार धारा। उनके प्रारम्भिक सामाजिक उपन्यासों की ही नींव पर उनके राजनीतिक उपन्यासों की रचना हुई।

प्रेमचन्द के राजनीतिक उपन्यास

प्रेमाश्रम

'प्रेमाश्रम' हिन्दी का प्रथम राजनीतिक उपन्यास है जिसमें तत्कालीन जमींदारी प्रथा के विरुद्ध लखनपुर के कुपको के सपर्य को उज्जवल गाथा किसान जीवन के विशाल फलक पर अंकित की गई है। इसमें शोषक और शोषित वर्गों की सम-सामयिक राजनीतिक स्थिति को सामाजिक परिपार्श्व में प्रस्तुत करने के कारण वर्ग समर्प का सजीव चित्रण है। वर्ग समर्प से तात्पर्य भारतीयों का विदेशी शासन एवं शोषण और देश की गरीबी आदि है।

गांधी जी के राजनीतिक विचारों से प्रभावित हो शासकीय सेवा से त्यागपत्र देकर लेखन कार्य स्वीकार करने के कारण प्रेमचन्द जी के लिए यह स्वाभाविक ही था कि अपने प्रथम राजनीतिक उपन्यास में वे गांधीवाद के मूल सिद्धान्तों को स्थान देते। 'प्रेमाश्रम' में किसानों की गाथा भी सौदेश्य प्रस्तुत की गई है। उस समय की राजनीतिक स्थिति पर यदि ध्यान दिया जाये तो यह तथ्य स्पष्ट रूप से देता जा सकता है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का विस्तार मध्यवर्गीय समाज से विस्तारित होकर निम्नवर्गीय समाज को समेटने के प्रयास में था। कहा जाता है कि कांग्रेस ने १९०५-१९१९ के युग में भारतीय किसानों की कठिनाइयों की ओर उतना ध्यान नहीं दिया था जितना उद्योग-पनिधियों की आवश्यकता की ओर^३। कांग्रेस का नेतृत्व हाथों में लेते ही

१. प्रेमचन्द : सेवासदन, पृष्ठ २८८

२. प्रेमचन्द : सेवासदन, पृष्ठ २५२

३. एन० जी० रंगा : सोशल बैंक प्राउन्ड थाव इन्डिविजन नेशनलजिम्, पृष्ठ १६५

गाँधी जी ने इस दुर्लभ को अनुभव कर घोंपणा को भी कि गाँव ही भारत के प्राण है और उनकी उपेक्षा करके स्वाधीनता के लक्ष्य को प्राप्त करना अशुभव है। गाँवों की जनता से निकट का सम्पर्क रहने से प्रेमचन्द किसानों की हीनावस्था से भली भाँति परिचित थे और जानते थे कि बिना उनके सक्रिय सहयोग के कोई भी आन्दोलन सफली भूत नहीं हो सकता। गाँधी जी के इन नये दृष्टिकोण को उपन्यास के माध्यम से स्थापित करने का इतने अल्प सुयोग उन्हें भला और कब मिल सकता था। स्वयं प्रेमचन्द जी ने अपनी पत्नी से इस सत्य को स्वीकार किया है कि भारतीय किसानों और मजदूरों के सुख-चैन के लिए गाँधी जी जो राजनीतिक प्रयास कर रहे हैं, 'प्रेमाश्रम' उन्हीं प्रयत्नों का साहित्यिक रूपान्तर है'। भारतीय किसानों में राजनीतिक चेतना का विकास सन् १९१८ से प्रारम्भ हो गया था। उत्तर प्रदेश भारत का प्रमुख कृषि प्रधान क्षेत्र और राजनीतिक चेतना का केन्द्र था। यहाँ सन् १९१८ ई० प्रयाग में बाबा रामचन्द्र के नेतृत्व में किसान सभा का गठन हुआ था। किसान सभा का उद्देश्य किसानों के प्रति होने वाले अन्यायों का शान्तिपूर्ण ढंग से प्रतिकार करना था। सभा के सदस्यों की प्रतिज्ञा लेना पड़ती थी कि ये सदा शान्त रहेंगे, गैर चादूनी टैक्स नहीं देंगे, बेपार नहीं करेंगे, भूसा, रसद आदि बाजार भाव पर ही देंगे, नजराना नहीं देंगे इत्यादि। प्रयाग के प्रतिरिक्त परतापगढ़, रायबरेली, जौनपुर आदि जिलों में किसान सभा का कार्यक्षेत्र फैल गया था। इन जिलों की गतिविधियों से प्रेमचन्द भिन्न थे और "प्रेमाश्रम" में वर्णित किसान-संघर्ष की गाथा किसान सभा के आन्दोलनों की प्रतिच्छाया है। गाँधी जी या कांग्रेस ने किसानों की समस्याओं को सन् १९३० में उठाया था। आचार्य नरेन्द्र देव के कथनानुसार "कांग्रेस के मंच में सबसे प्रथम हमें सन् १९३० में जनता में सबसे रहने वाले आर्थिक प्रश्नों की चर्चा सुनायी देनी है और यह चर्चा उठी महात्मा जी द्वारा लार्ड इरविन के सम्मुख रखी गई माँगों के रूप में। यह माँग थी लगान को कम से ५० फीसदी कम कर देने की। उस माँग का कारण यही था कि किसानों की भावाज भ्रष्ट कर्मिता तक आने लगी थी। आर्थिक प्रश्नों की ओर कांग्रेस का ध्यान इस समय से बढ़ने लगता है। कराची कांग्रेस में और उसके बाद लखनऊ कांग्रेस में ५० नेहरू ने जनता से सबंध रखने वाले प्रश्नों को कांग्रेस द्वारा हाथ में लेने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसका कारण यह था कि इसके पहले बारदोनी (गुजरान) और मू० गी० में किसानों की समस्या राजनीतिक क्षेत्र में आकर हमारी राष्ट्रीय सड़क की मुख्य हृदयार बन गई थी"।

१. शिवरानी देवी : प्रेमचन्द पर में, पृष्ठ ६५

२. आचार्य नरेन्द्र देव : 'राष्ट्रीयता और समाजवाद' पृष्ठ १३८

स्पष्ट है कि प्रेमचन्द द्वारा 'प्रेमाश्रम' में वर्णित किसान सघर्ष तत्कालीन राजनीतिक समस्या थी जिगवा रामाधान गांधीवादी दृष्टिकोण से हुआ है। उपन्यास का नायक है प्रेमशकर जो गांधीवादी विचारों का वाहक है। वह अंग्रेजों द्वारा निर्मित जमींदार या ताल्लुकेदारों की प्रथा को अनुचित मानता है। डिप्टी ज्वालारसिंह से वह स्पष्ट कहता है — "भूमि उसकी है जो उसको जोड़े। शासक को उसकी उपज में भाग लेने का अधिकार इसलिए है कि वह देश में शांति और रक्षा की व्यवस्था करता है, जिसके बिना सेना ही नहीं सकती। किसी तीसरे वर्ग का समाज में कोई स्थान नहीं है।" वह इस तीसरे वर्ग को देशद्रोही मानता है। उसके शब्दों में 'इसे रियासत कहना भूल है। यह निरी दलाती है। नवाबों के जमाने में किसी सूबेदार ने इस इलाके की आमदनी वसूल करने के लिए मेरे दादा को नियुक्त किया था। मेरे पिता पर भी नवाबों की कृपा दृष्टि बनी रही। इनके बाद अंग्रेजों का जमाना आया और यह अधिकार पिता जी के हाथ से निकल गया। लेकिन राज विद्रोह के समय पिता जी ने तन मन से अंग्रेजों की सहायता की। शांति स्थापित होने पर हमें वही पुराना अधिकार फिर मिल गया। यही इस रियासत की हकीकत है।"

यह है जमींदारी प्रथा का वह राजनीतिक कुत्सन रूप जो अंग्रेजों ने साम्राज्य की सुरक्षा हेतु निमित्त किया था। प्रेमशकर और मायाशकर दोनों इस प्रथा के विरुद्ध होने पर गांधीवादी होने के कारण जमींदारी या ताल्लुकेदारों का विरोध नहीं करते। मायाशकर के शब्दों में— "भूमि या तो ईश्वर की है जिसने इसकी सृष्टि की या किसान की जो इश्वर व दैव्या ने अनुमार इसका उपयोग करता है। राजा देश की रक्षा करता है इसलिए उसे किसानों से कर लेने का अधिकार है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से ले या कोई इसे कम आ तिजनक व्यवस्था करे। अगर किसी अन्य वर्ग या थैली को भीरास, मिलिक्यत, जागदाद अधिकार के नाम पर किसानों को अपना योग्य पदार्थ बनाने की स्वच्छ द। दी जाती है तो इस प्रथा को वर्तमान समाज व्यवस्था का क्लृप्त चिह्न समझना चाहिए।" यहाँ यह स्मरणीय है कि नागपुर कांग्रेस (१९२०) में पारित प्रस्ताव में भी कांग्रेस ने सब देशी नरेशों से भी प्रार्थना की कि वे अपनी अपनी रियासतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित करने के लिए शीघ्र से शीघ्र प्रयत्न करें। स्पष्ट है कि कांग्रेस भी राजा, जमींदारी या ताल्लुकेदारों को दोषी नहीं मानकर प्रथा को ही तत्कालीन अव्यवस्था का मूल कारण मानती थी। इसका मूल राजनीतिक

१ प्रेमचन्द 'प्रेमाश्रम' पृष्ठ १४२

२ प्रेमचन्द 'प्रेमाश्रम' पृष्ठ २६५

३ प्रेमचन्द 'प्रेमाश्रम' पृष्ठ ३८२

४. डॉ० बी० पट्टाभि सोतारामय्या : 'स० कांग्रेस का इतिहास' पृष्ठ ११३

कारण यह था कि कांग्रेस अंग्रेजों के साथ-साथ देशी नरेशों या जमींदारों का विरोध कर उनको अपने विरुद्ध न करना चाहती थी क्योंकि इससे आन्दोलन क्षीण पड़ सकता था। कांग्रेस को जिन विषय राजनीतिक स्थितियों में आन्दोलन करना था उसके साथ-साथ उसका संगठन मजबूत न था और इसलिए वह बहुसंख्यक जमींदारों का विरोध कर विपत्ति मोल न लेना चाहती थी जमींदारी प्रथा का विरोध उस दोहरी धार वाली तसवार के समान था जो अंग्रेजी सत्ता और जमींदारी प्रथा पर आघात करती थी। प्रेमशंकर मानता है कि दोष जमींदारों, ताल्लुकेदारों और रईमों का नहीं बरन् प्रथा का है जिनके कारण समाज का बल, बुद्धि और विद्या में श्रेष्ठ तथा हृदय और मस्तिष्क के गुणों से अलङ्कृत यह भ्रम आलस्य, विलास और अविचार के बंधनों में जकड़ा हुआ है^१। इस उन्जीवी वर्ग की निस्तारता व्यक्त कर उनका आवरणयुक्त विरोध कांग्रेस की सामायिक राजनीति थी और 'प्रेमाश्रम' के उपन्यासकार ने उनका पथात्पथ्य अनुसरण अने काल्पनिक कथानक में कर राजनीतिक चेतना का प्रतिपादन किया है।

इसका एक मात्र उपाय था हृदय परिवर्तन द्वारा वह अहिंसात्मक सुधारवादी मार्ग, जिससे जमींदारों का सहयोग प्राप्त करते हुए अंग्रेजी सत्ता से जुड़ा जा सकता था। कांग्रेस अंग्रेजों और उनके द्वारा स्थापित जमींदारों के चक्रव्यूह में फँस कर अपनी शक्ति क्षीण नहीं करना चाहती थी। प्रेमचन्द तत्कालीन राजनीति के इस पक्ष से परिचित थे और इसीलिए उन्होंने जहाँ किसानों का श्रम के साधिकार उपभोग करने के लिए कटिबद्ध दिखाया है वही उपन्यास के नायक प्रेमशंकर के त्याग और निस्वार्थ सेवा से पराभूत मायाशंकर को जमींदारी की माया से निकाल कर सम्पूर्ण इलाका किसानों के बीच वितरित करते हुए बनाया है। हृदय परिवर्तन के कारण मायाशंकर आदर्शवादी बन जाते हैं। वे कहते हैं—'मुझे किमानो की गर्दन पर धातना जुझा रखने का कोई अधिकार नहीं। मैं आप सब सज्जनों के सम्मुख उन अधिकारों और स्वत्वों का त्याग करता हूँ जो प्रथा, नियम और समाज व्यवस्था ने मुझे दिये हैं। मैं अपनी प्रजा को अने अधिकारों के बंधन से मुक्त करता हूँ। वह न मेरे भ्रतामी है, न मैं उनका ताल्लुकेदार हूँ। वह सब सज्जन मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं, आज से वह अपनी जोत के स्वयं जमींदार हैं। अब उन्हें मेरे कारिन्दों के अन्याय और मेरी स्वार्थ-भक्ति की यत्न-शार्थ न सहनी पड़ेंगे। वह इजाफे, एखराज, बेगार की विडम्बनाओं से निवृत्त हो गये।'^२

इस प्रकार प्रेमचन्द ने किसानों की समस्याओं को प्रस्तुत करते समय शासन

१. प्रेमचन्द • 'प्रेमाश्रम', पृष्ठ १४२

२. प्रेमचन्द : 'प्रेमाश्रम', पृष्ठ ३८३

की शोषक वृत्ति और निर्मम कृत्यों का विनष्ट भवश्य किया है किन्तु उसका समाधान गांधी ठदी है। सामन्तवादी शोषक वर्ग के हृदय-परिवर्तन की यह संभाव्यता प्राकस्मिक रूप से सदिग्ध ही मानी जा सकती है बिना किसी प्रकार के सम-सामायिक राजनीतिक विचारों की प्रतिच्छाया के प्रेमचन्द ने गांधीय राजनीतिक तरीकों से समाज के घृणित स्वरूपा को बदलने का स्वप्न सजोया है। 'रामराज्य' की स्थापना के लिए प्रेमशंकर द्वारा स्वेष्यदा से भ्राने स्वस्वो ना परित्याग कर अहिंसक क्रान्ति को प्रोत्साहित किया गया है। प्रेमशंकर के इस झूठे उदाहरण से प्रभावित हों सुख चौधरी भी चालीस बीघा जमीन गांव के भूमिहीनों को बाँट देना है।^१ साहूकार भी इस सक्रामक वृत्ति से बच नहीं पाते। बिसेशर साहू जो भ्राने रुपया ब्याज लेते थे जब रुपये सँकड़ा का ही सूद लेते हैं। इस सामाजिक क्रान्ति के कारण गाँव में 'गहसे जहाँ परसार देय, ईर्ष्या, फूट, झंकार आदि का बोलबाना था वहाँ अब सद्भाव, सहयोग और आत्मनिर्भरताजन्य सुख, शांति तथा आत्मोल्लास' की स्थिति आ जाती है^२। और बलराज इसे ही रामराज्य की सशा देना है।^३

उपन्यास लेखक ने पात्रों का हृदय परिवर्तन गांधीय सिद्धान्त के अनुसार कराया है और जो इसमें असमर्थ रहे उ होने आत्महत्या का पय ग्रहण किया जैसे ज्ञानशंकर ने।

'प्रेमाधम' के सम्बन्ध में यह कथन उचित है कि—इसमें जहाँ तक यथार्थ का धिन्नण है, उसके सत्य से क्या किसी को इन्कार होगा। लेकिन आदर्श के सम्बन्ध में कहा जा सकता है कि यह भाषुकता और स्वप्न की प्रेरणावश दिया गया है। इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण दिया जा सकता है कि प्रेमचन्द साहित्य नदी के दो तटों के समान है जिसके इस धोर यथार्थ है, उस धोर आदर्श। इस धोर पर खड़े प्रेमचन्द उस धोर का स्वप्न सजाते हैं और समाज को उस तक पहुँचने के लिए प्रेरित करते हैं।^४ और उस धोर तक 'हुँसाने वाली नौका है गांधीवाद।

प्रेमचन्द की कल्पना का समाज 'विद्वज्जनो की एक छोटी सी सगत थी, विद्वानों के पक्ष-पात और झंकार से मुक्त। वास्तव में वह सारस्य सतोष और सुविचार की उपोभूमि थी। यहाँ न ईर्ष्या का संताप था, न लोभ का उन्माद, न नृष्णा का प्रकोप। यहाँ पन की न पूजा होती थी और न दीनता पंरो तले कुचली जानी थी। यहाँ न एक गद्दी लगा कर बैठता था और न दूसरा अपराधियों की भाँति उसके सामने हाथ बाँध

१ प्रेमचंद : 'प्रेमाधम' पृष्ठ ३८८

२ प्रेमचन्द : 'प्रेमाधम' पृष्ठ ३८६

३ प्रेमचन्द : 'प्रेमाधम' पृष्ठ ३८६

४ राजेश्व गुरु 'प्रेमचन्द : एत अध्ययन' पृष्ठ १६५

कर खड़ा होता था। वहाँ स्वामी की पुद्धकियाँ, न धी न सेवक की दीन ठकुर सोह-विया। यहाँ सब एक दूसरे के सेवक, एक दूसरे के मित्र और हितैषी थे^१।

हिन्दू-मुस्लिम ऐश्य की समस्या

'प्रेमाश्रम' में हिन्दू मुस्लिम एकता पर जोर दिया गया है और बताया गया है कि सपर्य का कोई धार्मिक, सांस्कृतिक अथवा धार्मिक पहलू न होकर आपसी विद्वेष के पीछे साम्राज्यवादी पदवन्त्र ही प्रमुख है। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस हिन्दू मुस्लिम ऐश्य के लिए प्रयत्नशील थी और परिणाम स्वरूप १९१६ की लखनऊ कांग्रेस में साम्प्रदायिक एकता के लिए कांग्रेस-स्वीग समझौता स्वीकृत हो चुका था। सन् १९२१ में कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हकीम अजमल खान हिन्दू-मुस्लिम एकता के प्रति-मूर्ति थे। स्वयंसेवकों को भी जो सान प्रतिज्ञाएँ लेनी पड़तीं थी उनमें एक थी—'मुझे साम्प्रदायिक एकता पर विश्वास है और उसकी उन्नति के लिए मैं सदैव प्रयत्नशील रहूँगा।' हिन्दू मुस्लिम ऐश्य की समस्या अंग्रेजों की राजनीतिक चाल थी और इसका उद्देश्य था दोनों सम्प्रदायों को आपस में लड़ा कर कमजोर करना जिससे साम्राज्यवादी नींव सुट्ट हो सके। यह निर्विवाद है कि 'हिन्दू-मुस्लिम समस्या का आधार धार्मिक नहीं है, बरन् उसका विशिष्ट राजनीतिक पहलू है जिसने एकता के किसी भी प्रयत्न को कारगर सिद्ध नहीं होने दिया। ऊपरी तौर पर उसका रूप धार्मिक दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में धर्म का तो, राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए मात्र 'हथियार' के रूप में नाम लिया गया।

प्रेमचन्द इस तथ्य से भनीमानि परिचित थे। 'सेवासदन' में इमामबाड़े का बली तेग अली से उन्होंने कहलवाया है—'इस बचन, उर्दू-हिन्दी का भगड़ा, गीतशी का मसला, मुदागाना इन्तरवाब सूद का मुभाविजा कानून इन सबों से मजहबी तास्मुब के भड़काने में मदद ली जा रही है^२। इसका परिणाम हुआ कि 'पोलिटिकल मफाद का जोर है, हक और इन्साफ का नाम न लीजिए। अगर आप मुदरिस हैं तो हिन्दू लड़कों को फंज कीजिए। सहमीलदार है तो हिन्दुओं पर टंकम लगाइये, मजिस्ट्रेट हैं तो हिन्दुओं को सजायें कीजिए। अगर आपको हुस्न और इष्क का खज है तो किसी हिन्दू नाजनों को उडाइये, तब आप कौम के सादिम, कौम के मुहसिन, कौमी बिरनी के मा खुता सब कुछ है^३।'।

१. प्रेमचन्द • 'प्रेमाश्रम', पृष्ठ ६१४

२. प्रेमचन्द • 'सेवासदन', पृष्ठ २४६

३. प्रेमचन्द : 'सेवासदन', पृष्ठ १७४

'प्रेमाश्रम' में भी हिन्दू-मुस्लिम संघर्ष के इन्ही मूल कारणों पर गभीरता से विचार किया गया है।

प्रेमाश्रम' में भी वर्णित अन्य राजनीतिक समस्याएँ

भूमि समस्या

'प्रेमाश्रम' की प्रमुख समस्या भूमि समस्या है जिसकी नींव में समाज व्यवस्था और आर्थिक पहलू हैं। तत्कालीन राजनीतिक चेतना की पृष्ठभूमि में इस भूमि-समस्या को चित्रित किया गया है।

भूमि समस्या के प्रश्न को लेकर जमींदार और किसान के विविध रूप उपन्यास में उभरे हैं। प्रेमचन्द ने जमींदारों के तीन स्वरों का उद्घाटन किया है। एक है ज्ञानेश्वर जो शोषण का प्रतीक है दूसरे है राय कमलानन्द—जो सम्भदार और विचार में किसानों के समर्थक है। तीसरा प्रकार व्यक्त हुआ है गाम्भी के चरित्र-चित्रण में।

उसी का विश्लेषण करते हुए राजेश्वर गुरु की मान्यता है कि 'प्रेमाश्रम' में जमींदारों की तीन पीढ़ियाँ मिलती हैं। एक है वाला जटाशंकर की, जो समाप्त हो चुकी है, दूसरी है लाला ज्ञानशंकर की, जिसके कारणों से सारे प्रेमाश्रम में बिखरे पड़े हैं, तीसरी है मायाशंकर की, जो साम्यवाद को स्वेच्छा से स्वीकार करता है। क्या इन तीनों पीढ़ियों के द्वारा भारतीय समाज के तीन युगों का चित्रण नहीं किया गया है? भारतीय समाज में सामन्तवाद, पूँजीवाद (या साम्यवाद) का ऐतिहासिक सजीव विवेचन 'प्रेमाश्रम' में मिलता है।^१ ये यह भी मानते हैं कि 'प्रेमाश्रम' सामन्ती व्यवस्था के अन्त, पूँजीवाद और बुद्धिवाद के दुष्ट रिणाम और किसानों के दुर्दम साहस के साथ जाग उठने की कहानी है। इस तरह प्रेमाश्रम की मूल कथा किसान-जमींदार संघर्ष की कल्पना लेकर चलती है।^२

वस्तुन गुरु जी का मूल्यांकन सतुलित न होकर पूर्वग्रह पर ही अधिक आधारित है विशेषकर साम्यवादी दृष्टि से। यथार्थ में डाक्टर सा० को यह दृष्टि उनके अपने युग की है 'प्रेमाश्रम' के समय की नहीं। इस दृष्टि से प्रसिद्ध साम्यवादी भालोचक रामविलास शर्मा का मत विशेष रूप से हृष्टव्य है—'प्रेमाश्रम में वे उन किसानों की जिन्दगी की तस्वीर खींचना चाहते थे जिन्हें साहित्य के लक्षण ग्रन्थों में जगह न मिलती थी। वे उस अत्याचार और अन्याय की कहानी सुनाना चाहते थे जिसे उपक्रम, उपसंहार, प्रयोजन और उत्पत्ति की चर्चा करने वाले सज्जन प्रायः भूल जाया करते थे।'^३

१ राजेश्वर गुरु 'प्रेमचन्द एक अध्ययन' पृष्ठ १५३

२ राजेश्वर गुरु 'प्रेमचन्द . एक अध्ययन' पृष्ठ १५५

३ डॉ० रामविलास शर्मा : प्रेमचन्द और उनका युग' पृष्ठ ४२-४३

उपन्यास में एक भोर ज्ञानशकर, प्रेमशकर, गायत्री, कमजानन्द आदि जमींदार वर्ग के पात्र हैं, उनकी समस्याएँ हैं, उनकी क्या है, दूसरी भोर गौस खा, मनोहर, कादिर बजरज जैसे किसान हैं और उन्ही समस्याएँ हैं और दोनों की समस्याएँ एक दूसरे की आश्रित है। किसान के शोषण का चित्रण करना था अतः जमींदारों का चित्रण भी आवश्यक था। समस्याओं का समाधान गाँवों के सिद्धान्तों से करना था अतः अन्त में गांधीशकर और किसान दोनों वर्गों का सहकारिता की खेती में एक वर्गहीन समाज में विलय होता है। स्वयं प्रगतिवादी आलोचक डॉ० रामविलास शर्मा इस तथ्य को स्वीकार करते हैं। उनका कथन है 'प्रेमाश्रम में खूब विभिन्नता है, उसका ध्येय किसानों को सरकारी और जमींदारी शासन के नीचे पिन्ता हुआ दिखाना है। पूरा उपन्यास पढ़ने पर गाँवों का समाज, उसकी समस्याएँ, शोषणपत्र की विचित्र गतिविधि, सभी से हमारा 'रिचम हो जाता है'^१। राय साहब कमलानन्द, जमींदार होते हुए भी उसकी प्रसलियत पर आवरण डालने की चेष्टा नहीं करते। उनके शब्दों में—'इसे रियासत कहना भूल है, यह निरी दलाली है। इस भूमि पर मेरा क्या अधिकार है। मैंने इसे बाहुबल से नहीं लिया राज विद्रोह के समय विजाजी ने तन-मन से अंग्रेजों की सहायता की। शान्ति स्थापित होने पर हमें अधिकार मिल गया। यही इस रियासत की हकीकत है। हम केवल जगान नसून करने के लिए रहे गये हैं। इसी दलाली के लिए हम एक दूसरे के खून से अपने हाथ रगते हैं। इसी दिन हत्या को हम रोब कहते हैं। इसी वारिन्दगिरी पर हम फूले नहीं समाते...तुम कहोगे, यह सब कोरी बकवाद है। रियासत इतनी बुरी चीज है तो उसे छोड़ क्यों नहीं देते। हाँ, यही तो रोना है कि इस रियासत में हमें विलासी, भालसी और अप्राहिज बना दिया। हम अब किसी काम के नहीं रहे। प्रेमाश्रम में भूमि समस्या इतनी महत्वपूर्ण है कि जहाँ कहीं भी अन्य समस्याओं का उल्लेख है वह सब भूमि व्यवस्था के उद्घाटन अथवा उसके भयकर रूप को सामने रखने में है।

राजसभा के चुनाव

'प्रेमाश्रम' में राजसभा के चुनावों का सकेत भी है। प्रेमाश्रम समाज के सभी उम्मीदवार राजसभा के लिए निर्वाचित होते हैं। जहाँ राजसभा के अन्य व्यक्ति राजसभा में जाकर सौं गये, वहाँ प्रेमाश्रम समाज के लोगों में यह शिथिलता नहीं थी। वहाँ लोग पहले से ही सेवाधर्म के अनुगामी थे, अब उन्हें अपने कार्यक्षेत्र को विस्तृत करने का मौका हाथ लगा^२। कांग्रेस म्बरराजदल की ही यह अभिव्यक्ति है।

१. सम्पादक—डॉ० इन्द्रनाथ मदान : 'प्रेमघट्ट चिन्तन और कला,' पृष्ठ १५२

२. प्रेमचन्द 'प्रेमाश्रम' पृष्ठ ६२६

साम्यवाद के विस्तार का सकेत

'प्रेमाश्रम' में जमींदारों की तीन पीढ़ियों का चित्रण है। एक है जटाशंकर की दूसरी ज्ञानशंकर की और तीसरी मायाशंकर की। जटाशंकर का युग समाप्त हो चुका है और ज्ञानशंकर का उत्कर्ष पर। तीसरी पीढ़ी है मायाशंकर की जो भविष्य की संभावना है मायाशंकर साम्यवाद की ओर उन्मुख है यद्यपि साम्यवाद की विवेचना लेखक का ध्येय नहीं है।

एक अन्य स्थल पर भी साम्यवाद की भलक दिखलाने की चेष्टा है—'तुम लोग तो मेरी हसी उड़ाते हो, मानो कास्तकार कुछ होना ही नहीं, वह जमींदार की बेगार ही भरने के लिए बनाया गया है। लेकिन मेरे पास जो पत्र धाया है, उसमें लिखा है कि रूस में कास्तकारों ही का राज है, वह जो चाहे हैं करते हैं। वहाँ हाल की बात है, कास्तकारों ने राजा को गद्दी से उतार दिया है और अब किसानों और मजदूरों की पचासत राज करती है^१।'

समाजवाद या साम्यवाद सबधी दो चार उद्धरण अवश्य दूँदे जा सकते हैं किन्तु उनके आधार पर राजेश्वर गुरु का यह कहना उचित नहीं है कि 'भारतीय समाज में सामन्तवाद, पूँजीवाद और समाजवाद (या साम्यवाद) का ऐतिहासिक सजीव विवेचन 'प्रेमाश्रम' में मिलता है^२।

'रगभूमि' और उसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि

'रगभूमि' प्रेमचन्द का अत्यन्त महत्वपूर्ण राजनीतिक उपन्यास है और क्षेत्र 'प्रेमाश्रम' से कहीं व्यापक है। इसकी रचना जिन दिनों हुई गाँधी जी का सत्याग्रह आन्दोलन पूर्ण उत्कर्ष पर था। प्रथम सत्याग्रह आन्दोलन स्थगित हो चुका था और दूसरे सविनय अवज्ञा आन्दोलन के लिए राष्ट्र तैयार हो रहा था। 'प्रेमाश्रम' का गाँधीय उपन्यासकार इस सत्याग्रह आन्दोलन के चित्रण के लिए अपने को मानसिक-रूप से तैयार कर चुका था। गाँधीवादी राजनीतिक विचारधारा से अनुप्राणित होने के कारण ही 'रगभूमि' को आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी ने 'गाँधीवादी उपन्यास' कहा है। उनका मूल्यांकन है कि रगभूमि गाँधीवादी उपन्यास इसलिए कहा जाता है कि यह गाँधी जी की राजनीतिक चेतना से अनुप्राणित है। रगभूमि प्रेमचन्द जी की उपन्यास कला का एक विकसित सोपान है। गाँधीवाद का प्रभाव साहित्य व जीवन पर जैसा

१ प्रेमचन्द . 'प्रेमाश्रम' पृष्ठ ६६

२ राजेश्वर गुरु 'प्रेमचन्द : एक अध्ययन' पृष्ठ ५५३

भी कुछ बढ़ा, वह रगभूमि में दिखलाई पड़ा है^१। गाँधी जी के सामाजिक, राजनीतिक तथा भावदर्श-मूलक विचारों से यह उपन्यास प्रभावित है।

'रगभूमि' की कथा का केन्द्र-बिन्दु है सूरदास एक ग्रन्थ गरीब गिलारी। सूरदास का परिचय ही क्या? 'भारतवर्ष में अन्धे भादियियों के लिए न नाम की जहरत होती है, न काम की। सूरदास उनका बना बनाया नाम है, और भोज मागना बना बनाया काम।' फिर भला उपन्यास के नायक सूरदास के और अधिक परिचय की क्या आवश्यकता। मानवीय गुणों से युक्त उसका चरित्र समुज्ज्वल है। स्पष्टवादिता, सत्यप्रेम, न्यायनिष्ठा, परोपकार, विनय, विवेक और उदारता के दुर्लभ गुणों से उसका जीवन विकसित है और इन्हीं के कारण वह गंडेपुर का लोकप्रिय व्यक्तित्व बन गया है। सूरदास दस बीघा परती जमीन का मालिक है जिस पर बनारस के उद्योगपति जान सेवक की दृष्टि पड़ती है। जान सेवक इस जमीन को प्राप्त कर सिगरेट का कारखाना खोलकर औद्योगिक विकास में सहायक बनना चाहते हैं। सारे प्रयोग के बाद भी सूरदास उस जमीन को बेचने की तैयार नहीं हुआ। वह जानता था कि कारखाने की स्थापना से गाँव की मुख-शांति नष्ट हो जायेगी और जीवन दूषित हो जायेगा। पर सूरदास की एक न बली और नगर-बोर्ड के प्रधान चतारी के राजा महेन्द्र प्रताप ने सबदर्दी उसकी जमीन जान सेवक को दिला दी। इस प्रयास का वह अहिंसात्मक ढंग से विरोध करता है इसमें उसे सफलता भी मिलती है यद्यपि बाद में वह जमीन निकल ही गई और कारखाना भी स्थापित हो गया।

कारखाना बन जाने पर कुलियों के आवास व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने पर जान सेवक पाडेपुर को मुआवजा देकर खाली करा लेने की स्वीकृति प्राप्त कर लेते हैं। अन्य लोग तो विवश हो घर त्याग कर देने हैं पर सूरदास एक इंच ज़िन्दागी को भी तैयार नहीं। जनता की पूर्ण महानुभूति उसके साथ है। सशस्त्र पुलिस जब उसकी ओपडी गिराने का प्रयत्न करती है विशाल जनसमूह विरोध व्यक्त करती है। गोली चलती है और अनेक व्यक्ति धारापायी होने हैं। पुलिस पर इसका अत्यधिक प्रभाव पड़ना है और वे गोली चलाने से इकार कर देने हैं। इस पर गोरक्षी की कौत्र बुलाई गई। सूरदास जनता की हिंसात्मक वृत्ति के शमन के लिए भैरों के कपड़े पर बैठ कर प्रार्थना करता है—'आप लोग वास्तव में मेरी सहायता करने नहीं आए हैं। हाकिमों के मन में, पुलिस के मन में जो दया और धरम का क्षयास आता, उसे आप लोगों ने जमा होकर मोघ बना दिया है। मैं हाकिमों को दिसा देता कि एक दीन है। ग्रन्थ भादगी एक फौज को कैसे पीछे हटा देता है, तोप का मुँह कैसे बन्द कर देता

१. आचार्य मदनमोहन मालवीय : 'आधुनिक साहित्य', पृष्ठ १६४

है, तलवार की धार कीसे मोड़ देता है। मैं धरम के बल पर खड्गना चाहता था।' इसके आगे वह कुछ न कह सका। मिस्टर कनार्क ने उसे कुछ बोलते देख यह समझा कि वह जनता को बगावत के लिए उसका रहा है। और उन्होंने पिस्नौल से उसका निशाना बना दिया। सूरदास भैंरो के कंधे से जमीनपर गिर पड़ा।

रगभूमि की प्रधान समस्या औद्योगिक सम्यता बनाम कृषि सभ्यता है जिसका उपन्यास में प्रतिनिधित्व करते हैं जान सेवक व सूरदास। डॉ० सुयमा धवन के मत के अनुसार, जिसे हम भी उचित मानते हैं, 'उपन्यास का मूल उद्देश्य पारस्परिक प्रेम एवं सहयोग पर आधारित प्राचीन सामन्ती ग्रामीण व्यवस्था और प्रतिद्वन्द्विता एवं व्यवसायिक वृत्ति पर स्थित नवीन पूंजीवादी सम्यता के बीच मौलिक संघर्ष को अत्यन्त विस्तृत तथा व्यापक रूप में चित्रित करके औद्योगीकरण का विरोध करना है जो पूंजीवादी सङ्कृति व साम्राज्यवादी राजनीति का परिणाम व प्रतीक है'^१।'

भारत में औद्योगीकरण का प्रारम्भ प्रथम महायुद्ध के उपरान्त हुआ और 'रगभूमि' के रचनाकाल तक उसका काफी विस्तार हो गया था। गाँधी जी औद्योगीकरण को शोषण और सामाजिक व नैतिक दुर्गुणों के विस्तार का सहायक मानते थे अतः उसका विरोध करते थे। उनका मत था कि आधुनिक अर्थशास्त्र का एक मात्र आधार भौतिक उन्नति है। धर्मनीति से उसका कोई सम्बन्ध नहीं रह गया है। वह पशुबल का पूजक और आत्मशक्ति का विरोधी है। इस अर्थशास्त्र का अनुगमन करने के कारण ही हमारे जीवन के दो अभिन्न अंगों में—नगर और देहात उद्योग एवं कृषि परस्पर विरोध का अविभाज्य हो गया है^२। वे मानते थे कि आज हमारे जीवन में जो कृत्रिमता, अधार्मिकता तथा अनेतिकता बढ़ रही है, सामूहिक और केन्द्रीकृत उत्पादन ही उसका मुख्य कारण है। 'प्रेमाश्रम' में प्रेमचन्द जी ने गृह-उद्योगों की सार्थकता प्रतिपादित की थी। वे गाँधी जी के इस कथन से सहमत थे कि औद्योगीकरण से गृह-उद्योग नष्ट होने और ग्रामीणों का आर्थिक स्तर गिर जायेगा। इसीलिए उन्होंने अपने एक पात्र से कहलवाया है—'उन्हे पर से निर्वासित करके दुर्व्यसन के जाल में न फँसाए, उनके आत्माभिमान का सर्वनाश न करें और यह उसी दशा में हो सकता है जब परेलू शिल्प का प्रचार किया जाय और वह अपने गाँव में कुछ और बिरादरी की तीव्र दृष्टि के सम्मुख अपना अपना काम करते रहे।'

राय साहब परेलू शिल्प के मार्ग में आये अवरोधों को दूर करने का उपाय भी सुभाते हैं—'हमें विदेशी वस्तुओं पर कर लगाना पड़ेगा। योरोपवाले दूसरे देशों से कच्चा

१. डॉ० सुयमा धवन, 'हिन्दी उपन्यास', पृष्ठ ३३

२. गाँधी विचार दोहन, पृष्ठ ८७-८८

माल ले जाते हैं, जहाज किराया देते हैं, उन्हें मजूरों को कड़ी मजूरी देनी पड़नी है, उस पर हिस्सादारों को नफ़ा भी सूब चाहिए । हमारा धरेलू शिल्प इन समस्याओं से मुक्त रहेगा और कोई कारण नहीं कि उचित संगठन के साथ वह विदेशी व्यापार पर विजय न पा सके । वास्तव में हमने कभी इस प्रश्न पर ध्यान नहीं दिया । पूँजीवाले लोग इस समस्या पर विचार करते हुए डरते हैं । वे जानते हैं कि धरेलू शिल्प हमारे प्रभुत्व का अन्न कर देगा । इसीलिए वे इसका विरोध करते हैं ।

प्रेमचन्द जी ने 'रंगभूमि' की भावना गाँधी जी से ग्रहण की । 'रंगभूमि' की मूल कथा वस्तु बनारस के व्यवसायी जान सेवक द्वारा सिगरेट के कारखाने के लिए सूरदास को दस बीघा जमीन हथियाने के सफल प्रयत्नों और अन्याय के प्रतिकार में सूरदास के असफल सत्याग्रह को लेकर चली है । सूरदास धर्म, न्याय और सत्य के लिए आदर्श सत्याग्रही के रूप में लड़ता है । वह मानता है कि सत्य को, न्याय को किसी सहायक की आवश्यकता नहीं है^१ । सत्य के प्रति उसकी प्रगाढ़ निष्ठा है और उसके लिए वह प्राणोत्सर्ग को भी तैयार रहता है । उसका विश्वास है कि 'बदनामी के डर से जो आदमी धर्म से मुंह फेर ले, वह आदमी नहीं है'^२ । वह सत्य का अन्वेषक और अहिंसा का पुजारी है । यह कथन उचिन ही है—'सूरदास की प्रतिमा भी गाँधीवादी आदर्शों के साथे में डली हुई है । सत्य, अहिंसा और अस्तेय का उसमें ऐना समावेश हो गया है कि वह आदर्श भूल हो जाता है'^३ । गाँधीवादी विचारधारा से प्रेरित होने के कारण ही इसे 'गाँधीवाद के उन्माद की विभोर अवस्था में लिखित उपन्यास'^४ कहा गया है ।

अहिंसक क्रान्ति का समर्थन

'रंगभूमि' में उपन्यासकार ने गाँधी जी के अहिंसा का समर्थन किया है । 'सूरदास, वा अहिंसा पर गहरा विश्वास है । गाँधीवाद के इस सिद्धान्त पर भी उसकी आस्था है कि साध्य के समान उसे प्राप्त करने के माधन भी उच्च और श्रेष्ठ होना चाहिए । उसमें महात्मा गाँधी के अनासक्तिवाद की स्पष्ट अभिव्यक्ति है । वह जीवन की उपमा खेल से देता है और मानता है कि 'सन्धे खिलाड़ी कभी रोते नहीं, बाजी पर बाजी पर बानी हारने हैं, चोट पर चोट खाते हैं, धक्के पर धक्के सहते हैं पर मैदान

१. प्रेमचन्द—'रंगभूमि,' भाग १, पृष्ठ १६०

२. प्रेमचन्द—'रंगभूमि,' भाग १, पृष्ठ १६०

३. सुषम, पवन—'हिन्दी उपन्यास,' पृष्ठ ३४

४. डॉ० इन्द्रनाथ मदान (संवादाक)—'प्रेमचन्द : चिन्तन व कला,' पृष्ठ ४६

पर बटे रहते हैं, उनकी त्योरियों पर बल नहीं पड़ने। खेल में रोना कैसा ? खेल हसने के लिए, दिल बहलाने के लिए हैं, रोने के लिए नहीं^१।' भरण शैल्या पर पडा हुआ वह कहता है, 'हमारा दम उखड जाता है, हाफने लगते हैं और खिनाइयों को मिलाकर नहीं खेलते, आपस में भगवने है—कोई किसी को नहीं मागता। तुम खेलने में निपुण हो, हम अनाड़ी हैं। बस, इतना ही फरक है^२।

वस्तुतः सूरदास का यह अंतिम संदेश सन् २१ के अग्रफल अराहयोग आन्दोलन से उत्पन्न राष्ट्रीय नारायण के प्रत्युत्तर में है जो आन्दोलनकारी जनता में नई आशा का संचार करता है। प्रथम अराहयोग आन्दोलन अग्रफल होने पर भी जनता की नैतिक विनय का प्रतीक था क्योंकि अन्याय का प्रतिकार करना ही स्वयं में एक अग्रफलता है। इसी का संकेत देते हुए सूरदास कहता है—“हम हारे, तो क्या, मैदान से भागे तो नहीं, रोए तो नहीं धावली तो नहीं, की। फिर खेलेंगे, जरा दम ले लेने दो, हार-हार क तुम्ही से खेलना सीखेंगे और एक न-एक दिन हमारी जीत होगी, जरूर होगी^३।”

इन्हीं सिद्धान्तों की अभिव्यक्ति सूरदास के गीतों में भी मिलती है। इन गीतों के द्वारा स्वतन्त्रता-संग्राम के सेनानियों को गांधी दशन का बोध कराने का सहेतुक प्रयत्न किया गया है।

सूरदास का गीत है—

शांति-सगर में कभी भूल कर धंसे नहीं खोना होगा,
बख-प्रहार भले सिर पर हो, नहीं किन्तु रोना हीगा।
अरि से बदला लेने का मन बीज नहीं बोना होगा,
घर में कान तून बेका फिर मुझे नहीं सोना होगा।
देश दाग को शिघर-वारि से हथित हो घोना होगा,
देश कार्य की भारी गठरी सिर पर रख डोना होगा।
आँसे लाल, भवें देदी कर, क्रोध नहीं करना होगा,
बलि वेदी पर तुम्हे हर्ष से बढ़कर कट मरना होगा।
नखर है नर देह, मौत से कभी कहीं डरना हीगा,
सत्य भाव को छोड़ स्वार्थ वय पर नहीं धरना हीगा।

१ प्रमचन्द—'रागभूमि', पृष्ठ १२६

२ प्रमचन्द—'रागभूमि', पृष्ठ ५३१

३ प्रमचन्द—'रागभूमि' पृष्ठ ५३१

शोगी निश्चित जीत धर्म की, यही भाव भरना होगा,
मातृ-भूमि के लिए जगत में जीना ही भरना होगा^१।

सूरदास के उपर्युक्त गीत में गांधीवाद के मूलभूत सिद्धान्तों का निदर्शन है। सूरदास स्वधीनता-संग्राम की अहिंसक युद्ध मानता है और इसमें प्रतिपक्षी के प्रति हिंसक प्रवृत्तियों को त्याग्य बनाता है। उसका दृढ़ विश्वास है कि सत्य का मार्ग ग्रहण करने से धर्म की विजय सुनिश्चित है।

सूरदास का जीवन-संग्राम धर्म और नैतिक आदर्शों पर आधारित है और उक्तका यही अनाशक्तिवाद उसके इस गीत में देखने को मिलता है—

भई, क्यों रन से मुँह मोई ?
 धोरों का काम है सड़ना, कुछ नाम जगत में करना,
 क्यों निज मरजादा छोई ?
 भई, क्यों रन से मुँह मोई ?
 क्यों जीत की तुम्हको इच्छा, क्यों हार की तुम्हको चिन्ता,
 क्यों दुल से नाता जोई ?
 भई, क्यों रन से मुँह मोई
 तू रगभूमि में प्राया, लिललाने अपनी माया,
 क्यों धरम-नीति को तोई ?
 भई, क्यों रन से मुँह मोई ?^२

गांधी जी के सहज्य सूरदास भी विजय और पराजय दोनों को स्वभाव से ग्रहण करने का उपदेश देना है। वह उन नैतिक क्रांति का समर्थक है जिसकी आधार शिना त्याग और आत्मशक्ति है।

प्रेमचन्द ने सम-सान्धिक आतंकवाद के विरोध में अहिंसक क्रांति का विजय सोद्देश्य किया है। प्रेमचन्द युग में आतंकवादी गतिविधियाँ अपने उत्कर्ष पर थीं। गांधी जी आनवादी प्रवृत्तियों के अगार को देश के लिए आतंक मानते थे और उनकी दृष्टि में अहिंसक क्रांति ही स्वाधीनता-संग्राम का एकमात्र हल था। वे मनुष्य की सद्बुद्धियों और हृदय-परिर्वतन के सिद्धान्त पर अगाध विश्वास करते थे। प्रेमचन्द जी ने 'रगभूमि' में इन सिद्धान्तों को पात्रों के जीवन में पट्टि किया है। मोरपान मिह तथा विन्ध के

१. प्रेमचन्द . 'रगभूमि' भाग १, पृष्ठ ५४

२. प्रेमचन्द . 'रगभूमि' भाग १, पृष्ठ ३२४

चरित्रों की उद्भावना उपन्यास लेखक ने इसी उद्देश्य से की है। बीरपाल सिंह आतंक-वादी है तथा हिंसात्मक कृत्यों को साध्य की प्राप्ति का साधन मानते हैं। इसके विपरीत है उनके विरोधी विनय, जो रक्तपात पूर्ण हत्याकाण्ड तथा लूटमार की सर्वथा अनुत्तन मानते हैं। प्रेमचन्द का यह दृष्टिकोण भी गांधी जी की विचारधारा का प्रतिरूप है। कहा गया है कि 'धन-बाहुल्य को दूर करने के लिए वह गया समय कानून द्वारा सम्पत्ति अक्षत करना या स्वामि व का अधिकार छीनना नहीं चाहते थे। धनिकों को आर्थिक समता के आदर्श को अपनाने को और सम्पत्ति का ट्रस्टी या संरक्षण की दृष्टियत से निर्धनों के लाभ के लिए उपयोग करने को तैयार करने के लिए गांधी जी समझाने बुझाने शिक्षा, इतिहासक प्रसहयोग और दूसरे इतिहासक साधनों के प्रयोग के पक्ष में थे।^१ उनका विश्वास था कि मनुष्य के देवत्व का आध्यात्मिक साधन स हृदय परिवर्तन कर सामाजिक व्यवस्था में क्रांति की जा सकती है। साराशन गांधी जी के सिद्धान्त मार्क्सवाद के प्रतिमूल नहीं थे केवल उनके प्रतिपादन में मौलिक अंतर था विनय इसी सिद्धान्त को अपना कर जसवतनगर में अहिंसक क्रांति द्वारा आमूल परिवर्तन करता है। इनका परिणाम होता है—'जसवतनगर के प्रात में एक बच्चा भी नहीं है, जो उन्हें न पहचानता हो। देहात के लोग उनके इनके भवन हो गए हैं कि ज्यों ही वह किसी गांव में जा पहुंचते हैं, सारा गांव उनके दर्शनों के लिए एकत्र हो जाता है। उन्होंने उन्हें अपनी मदद आप करना सिखाया है। इन प्रात के लोग अब अन्य जंतुओं को भगाने के लिए पुनीस के यहाँ नहीं बौड़े जाते, स-य सगठिन होकर उन्हें भगाते हैं, जरा-जरा से बान पर अदालतों के द्वार नहीं खटखटाने जाते, पचासवों में समझौता कर लते हैं, जहाँ कभी कुएँ न थे, वहाँ अब पक्के कुएँ तैयार हो गए हैं, सफाई की ओर भी लोग ध्यान देने लगे हैं, दरवाजों पर कू-करकट के टैर नहीं जमा किए जाते। सामूहिक जीवन का फिर पुनरुद्धार होने लगा है।^२ किन्तु यह परिवर्तन आरोपित सा लगता है क्योंकि यह परिवर्तन क्यों और कैसे हुआ इसका कोई विनय सम्मुख नहीं आता। विनय भी गांधीवादी पात्र है। वह कुंवर भरनसिंह का इन्तनीता पुत्र है और सेना भाव से जनसेवक बनने को आतुर है। वह धन-सम्पत्ति को मानव की विषमता का कारण मानता है। उसके उद्गार हैं—'हम जायदाद के लिए अपनी आत्मिक स्वतंत्रता की हत्या क्या करें हम जायदाद के स्वामी बन कर रहेंगे, उसके दास बनकर नहीं। अगर सम्पत्ति से निवृत्ति न प्राप्त कर सके, तो इस तपस्या का प्रयोजन हो क्या?'^३ वह वर्ग-समर्प के स्थान पर

१. गोपीनाथ पात्रन—सर्वोदय तत्व 'दर्शन' पृष्ठ २०७

२. प्रेमचन्द—'रगभूमि' पृष्ठ २९३ (भाग-१)

३. प्रेमचन्द—'रगभूमि' ४५८

वर्ग-समन्वय का अनुयायी है। त्याग विनय के जीवन की प्रमुख वृत्ति है और इसकी चरम सीमा है उसका पैतृक सम्पत्ति से त्याग पत्र देना। विनय और सोपिया का प्रेम-आदर्श गांधी जी के आदर्शों के अनुकूल है अतः आत्मिक सबंध है जो त्याग, बलिदान और सेवाभाव पर आधारित है।^१

हृदय परिवर्तन की प्रक्रिया अनेक पात्रों में देखी जा सकती है। 'भैरो के हृदय की मलिनता का सूरदास के चरित्र की श्रुतिता से प्रभावित कर प्रेमचन्द ने गांधीवादी नीति के हृदय परिवर्तन के आदर्श को मूर्तिमान किया है।' भैरो के सनातन राजा महेंद्र कुमार सिंह और जान सेवक में भी सद्भावना जाग्रत होनी है और वे अपने अहं का परित्याग कर सूरदास से क्षमा-याचना करते हैं। इनमें आत्मत्याग और अनुत्पाप की भावना का आविर्भाव हृदय-परिवर्तन का ही सूचक है। राजा साहब कहते हैं - 'सूरदास, मैं तुमसे अपनी भूलों की क्षमा मागने आया हूँ। अगर मेरे बस की बात होनी तो मैं आज अपने जीवन को तुम्हारे जीवन से बदल लेता।'^२ सामन्तशाही के प्रतीक राजा साहब का हृदय परिवर्तन तो होता ही है, पूँजीवादी प्रतीक जान सेवक भी सूरदास के सम्मुख तल हो जाते हैं। उनका कथन है—'मेरे हाथों तुम्हारा बड़ा अहित हुआ। इसके लिए मुझे क्षमा करना। लोकमत के अनुसार मैं जीता और तुम हारें, पर मैं जीतकर भी दुखी हूँ, तुम हार कर भी सुखी हो।'^३

इस प्रकार लेखक ने सामन्तवादी स्वार्थी दृष्टिकोण की सहानुभूति को जनता की सहानुभूति और प्रेम में आवेष्टित कर दिया है।

अन्य राजनीतिक घटनाएँ

'रंगभूमि' में प्रेमचन्द जी ने अनेक राजनीतिक समस्याओं तथा घटनाओं का आलेखन किया है। पूँजीवाद को जन्म देने वाले मन्त्र परिचालित उद्योगों के गुण दोष, पूँजीवादी-व्यवस्था की शोषण विधि, दासता के दिनों में ध्वसावशिष्ट सामन्तवर्ग की मनोवृत्ति एवं कार्यविधि, अजेय शासकों का स्वैच्छाचार, पोलिटिकल एजेंट, द्वारा नियन्त्रित-निर्देशित देशी राज्यों की क्रूर एवं अत्याचार पूर्ण शासन-नीति, कौंसिल के भारतीय मेम्बरों की उपहासास्पद तथा व्यर्थ स्थिति, और उठनी हुई जनभावना तथा देशानुरक्ति के बड़े ही सजीव चित्र 'रंगभूमि' में अंकित हैं। १९२० के अमृतयोग आन्दोलन तथा शासन की दमनात्मक कार्यों की प्रतिच्छाया भी प्रस्तुत उपन्यास में मिलती है।

१. सुषमा धवन—'हिन्दी उपन्यास' पृष्ठ ३५

२. प्रेमचन्द—'रंगभूमि,' पृष्ठ ५१७

३. प्रेमचन्द—'रंगभूमि,' पृष्ठ ५२४

सूरदास को केन्द्र बनाकर जो सत्याग्रह आन्दोलन चला है उसका गाँधीवादी विचारधारा के अनुकूल चित्रण है। सम सामयिक समूह की मनोवृत्ति, भावनाओं के आवेश-प्रेरित उतार-चढ़ाव, नौकरशाही की कार्य-यत्नाति का विवरण भी सजीव है।

नारी जागरूकता की दृष्टि से साफिया, जागहवी और दन्तु का चित्रण विशिष्टता लिए है। कुंवर भरतसिंह राजा महेन्द्रप्रताप सिंह तथा जसवन्त नगर के महाराज सामन्त वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनके व्यंग-चरित्र अच्छे बन पड़े हैं।

कहा गया है 'औद्योगिकीकरण का विरोध, धार्मिक स्वतंत्रता का पोषण, स्वाधीनता-प्राप्ति के लिए वैधानिक उपायों के प्रति घनास्था, सत्य श्रद्धा में विश्वास, आत्मबल को जागरित करने की सत्प्रेरणा त्याग व बलिदान पर आधारित प्रेम का आदर्शस्वरूप गाँधीवादी जीवन-दर्शन के मूल्य तथा सिद्धान्त है जिनकी अभिव्यक्ति उपन्यास का मूल उद्देश्य है।

प्रेमचन्द अपने युग के नज्ज कथाकार थे और रंगभूमि के व्यापक विन फलक में उन्होंने स्वतंत्रता पूर्व राष्ट्रकी समस्त आर्थिक राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं को उरेहा है।

उपन्यास की प्रमुख राजनीतिक समस्याएँ हैं—औद्योगिकीकरण की व भारतीय रियासतों की। उपन्यास की आधिकारिक कथा, जिसका नायक है सूरदास औद्योगिकीकरण की समस्या को लेकर विस्तार पाती है। इसके साथ ही है विनय तोफिया की प्रेम कथा जो भारतीय रियासतों की तत्कालीन राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश डालती है। उपन्यास का विस्तार इन्हीं समस्याओं को लेकर हुआ है अतः ग्रामीण घटनाओं का चित्रण भी राजनीतिक दृष्टिकोण से किया गया है। इसमें सन्देह नहीं कि प्रस्तुत उपन्यास में गाँधीवादी आदर्शों की प्रतिष्ठा करने का आग्रह प्रबल है पर गाँधीवादी दर्शन की अपूर्णता (रचना काल के समय जब कि गाँधी जी के ही शब्दों में प्रयोग कर रहे थे) से अनेक असंगतियाँ भी। ये असंगतियाँ प्रमचन्द जी की नहीं तद्दुगीन राजनीति की हैं।

कर्मभूमि और उसका कर्मयोग

'प्रेमाश्रम और 'रंगभूमि' की रचना के उपरांत प्रेमचन्द जी 'कर्मभूमि' में पुनः सशक्त राजनीतिक उपन्यासकार के रूप में सामने आए। यह कहा गया है कि "प्रेमचन्द की उपन्यास-कला 'प्रेमाश्रम', 'रंगभूमि' तथा 'कर्मभूमि' की त्रिवेणी में गाँधीवादी जीवन दर्शन से पूर्णतया प्रभावित हैं।" 'कर्मभूमि' को मूल समस्या स्वाधीनता की समस्या

है। अछूतों और किसानों की समस्याएँ उसी राजनीतिक समस्या का भग्न बन कर चित्रित हुई हैं। 'कर्मभूमि' को पृष्ठभूमि में सविनय भवजा-भान्दोलन और उत्तरप्रदेश के किसानों के लगानबन्दी-भान्दोलन की गहरी छाप देली जा सकती है। रामदीन गुप्त के शब्दों में 'यही राष्ट्रीय आंदोलन प्रस्तुत उपन्यास का प्रेरणा स्रोत, है, आधार है। 'कर्म-भूमि' में भारत के इस स्वाधीनता सपना और तज्जन्य जन-जागृति के व्यापक प्रसार का अकन किया है। इस आंदोलन में हिन्दू और मुसलमान, नागरिक और किसान, विद्यार्थी और प्रोपसर, अछूत और सर्वण, युवक और वृद्ध, माताएं और बहिनें, दूकानदार और मजदूर—सभी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। सच्चे अर्थों में जिस पिताल राष्ट्रीय स्तर पर यह आन्दोलन लड़ा गया था, 'कर्मभूमि' उसकी व्यापकता और गहराई का वास्तविक चित्र प्रस्तुत करता है।' इसी व्यापकता के कारण उपन्यास में अछूत-समस्या राजनीतिक जागरण, नौकरशाही की दमनात्मक कार्यविधि, आर्थिक शोषण, किसानों की समस्या आदि प्रश्नों को राजनीतिक परिपारबर्ष में अंकित किया गया है। इन प्रश्नों का समाधान समझौतावादी ढंग से किया गया है जो मात्र गांधीवादी तारीफ है। एक आलोचक का मत है—“कर्मभूमि में एक प्रमुख पात्र के बलिदान के बाद हुई एक और जनता की जीन को तुच्छ करते हुए, जनता की आवाज को नजर अंदाज करके दूमरी और वे शासक और शोषित में मेन करा देते हैं। वे समस्या के सफल बन को 'कमेटी-वाद' में बदल कर जनता के सारे बलिदान और त्याग को धूल में मिला देने हैं।" वस्तुतः प्रेमचन्द जी का यह समझौतावाद गांधी जी को देन है जो प्रेमचन्द के सम्मुख गांधी-हरविन पैकट के रूप में आई थी।

'कर्मभूमि' में दो कथाएँ सप्रथिन हैं, एक ग्राम की और दूसरी नगर की। दोनों एक दूसरे की पूरक हैं और उनको जोड़ने वाली कड़ी है अमरकांत। गांव और नगर दोनों की कथावस्तु राजनीतिक है। गांव में अमरकांत लगान बन्दी का आन्दोलन चलाता है और नगर में अछूतों का। 'कर्मभूमि' के रचनाकाल की प्रमुख समस्या अछूतों की थी और प्रस्तुत उपन्यास में उमका बहुत चित्र अंकित है। इसीलिए अमरकांत की गाथा अछूत आन्दोलन की प्रेरणात्मक गाथा बन जाती है। प्रेमचन्द ही प्रथम उपन्यासकार हैं जिन्होंने व्यापक स्तर पर अछूतों-द्वार की बाणी दी।

आलोच्य उपन्यास में अछूतों-द्वार-आन्दोलन शहर और ग्राम दोनों धरातलों पर उठाया गया है। अछूत समस्या के विविध पहलू हैं और उनमें से एक पार्श्व है। इसका समाधान हरिजनो के मन्दिर-प्रवेश तक सीमित है। अछूतों-द्वार का दूसरा पक्ष सामाजिक और आर्थिक है और जो सामाजिक स्थिति की अज्ञेता रखा है। प्राचीन

समय से चनी भा रही अछूत-समस्या 'कर्मभूमि' के रचनाकाल में राजनीतिक बन गई थी।

'कर्मभूमि' में चमारा की जीवन-व्यथा और सपने का बचन है। अमर परदेशी के रूप में चमारा के गांव में पहुँचना है। वह गाँधीवादी पात्र है अथवा वह गाँव में पहुँच कर प्रसंगानुकूल घोषणा करता है— मैं जात-पात नहीं मानता माता जी। 'तो अच्छा है वह चमारा भी हो, तो आदर के योग्य है तो दगाबाज भूटा, लम्पट हो वह बाह्य भी हो तो आदर के योग्य नहीं।' गाँधी जी ने अछूतों की पृथक जाति मानने से इकार किया था। उन्होंने गोलमेज परिषद् में कहा था— 'हम नहीं चाहते कि असुरयो का एक पृथक जाति के रूप में वर्गीकरण किया जाय। सम्युद्योग जीवन रहे अपनी भेषा में यह अतिक्रम अन्ध समझूँगा कि हिन्दू-धर्म ही डूब जाय।' उन्होंने घोषणा की— 'इस बात का विरोध करने वाला यदि सिर्फ मैं ही भकेला होऊँ तो भी अपने प्राणा की बाजी लगाकर मैं इसका विरोध करूँगा।'^१

महारत्ना गांधी के अछूतों-कार्यक्रम को दो विभिन्न क्षेत्रों में नियेतात्मक रूप रचनात्मक रूप में देखा जा सकता है। रचनात्मक कार्यक्रम उनकी कार्यविधि का अन्तर्गत अंग हुआ करता था। वे मानते थे कि अछूत समस्या को दूर करने के लिए अछूतों में व्याप्त कमजोरियों को पहचान कर दूर करना होगा। इसी कार्यक्रम के अन्तर्गत उनका कार में अछूतों में व्याप्त कुरीतियों और कुप्रथाओं को हटाने और गिना प्रसार पर विशेष जोर दिया है। हरिजन सेवक के रूप में अमर के प्रयासों में चमारों में नवीन चेतना का संचार होगा है। वे दुर्न्याय का परित्याग कर नये जीवन का शीर्षक करते हैं। वे मुर्दा मांस खाना त्याग देते। अछूतों की निरक्षरता और कुसंस्कारों को हटाने के लिए कर्मभूमि में प्रेमचन्द ने गाँधी के अछूतों-कार्य से ही प्रेरणा ली है। गांधी जी का मन था— 'अछूतों में घुसी हुई मरदार मांस खाने की प्रथा ही बतलाती है कि उनकी दक्षिण के दूर होने और उन्हें समझने से यह आदत छूट सकती है।'^२ अमर के प्रयासों से अछूतों द्वारा मुर्दा मांस का परित्याग गाँधी जी के उन्मुक्त वक्तव्य का ही अनुसरण है। अछूतों का जीवन-परिवार गाँधीवादी रक्तहीन न्यति के अनुसरण होता है। गाँधी जी मुर्दामांस खाने के प्रथम विरोधी थे क्योंकि उनके अनुसार इसके कारण आत्मरुद्धि समझ नहीं है। १८ मार्च १९३३ को 'हरिजन' में इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने लिखा था— But the eating of ca rion is

१ प्रेमचन्द— कर्मभूमि, पृष्ठ १४८

२ पट्टाभि सौतारमैय्या— 'सक्षिप्त वाप्रेस का इतिहास', पृष्ठ २४३

३ गाँधी विचार दोहन, पृष्ठ ४५

a most filthy habit, regarded as one of the heinous sin in Hindu scriptures, and it is essential that at this hour of self Purification our Harijan brethren should be helped to get rid of this habit, अमर जैसे गांधी जी के सिद्धान्तों का प्रचारक ही है जो चमारों के साथ उठ-बैठ कर उन्हें नया पथ दिखलाता है। उसकी दृष्टि में चमार मुर्खमास या अज्ञान पदार्थ सेधी होने के कारण धृष्ट नहीं हुए क्योंकि उसके सामने गांधी जी का सिद्धांत है जो गन्दे भोजन की अपेक्षा गन्दे विचार वाले को धृष्ट मानते थे।^१

अछूतों की अज्ञान अमर पर बढ़ती जाती है। वे उसके कहने से मद्यपान सेवन भी छोड़ देते हैं। वे उसके इस तर्क से सहमत हो जाते हैं कि जहाँ सी में अस्सी भादमियों को दोनो जून भरपेट भोजन भी न मिलता हो, वहाँ शराब पीना गरीबों के खून पीने के बराबर है।^२ गांधी जी के अनुसार भी “जब लोग भुखमरी और नगेषन के किनारे खड़े हो नव शराब, अफीम, वगैरह के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता।”^३ अमर भी गांधी जी के महशय इन कुप्रथाओं का उन्मूलन आत्मिक शक्ति के द्वारा ही संभव मानता है। वह कहता है—“फिर वही डाट-फटकार की बात? अरे दादा? डाट-फटकार से कुछ न होगा। दिलो में पैठिये। ऐसी हवा फैना दीजिए कि ताबी-शराब से लोगों का धूना ही जाय।”^४

‘कर्मभूमि’ में प्रेमचन्द जी ने कर्मयोग का संदेश दिया है और इसी कारण अछूत वर्ग क्षयी या दमित रूप में चित्रित नहीं किया गया है। नगर में अछूतोंद्वारा का जो आन्दोलन होता है उसमें अछूतों की विजय होती है और संघर्ष के अनन्तर उन्हें मन्दिर प्रवेश का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अछूतों की यह विजय कितनी थोपी है उसका विवरण भी प्रेमचन्द प्रस्तुत करना नहीं भूलते। वे लिखते हैं—“दूसरे दिन मन्दिर में कितना समारोह हुआ, शहर में कितनी हलचल मची, कितने उत्सव मनाये गये, इनको चर्चा करने की जरूरत नहीं। सारे दिन मन्दिर में भक्तों का उल्लास लगा रहा। ब्रह्मचारी आज फिर विराजमान हो गये थे और जितनी दक्षिणा उन्हें आज मिली, उतनी शायद उग्र भर में न मिली होगी। इससे उनके मन का विद्रोह बहुत कुछ

१ वायू के हरिजन, पृष्ठ ६८-७०

“महा भोजन करने वाला अछूत है या गन्दे विचार धारण करने वाला? दोनों में से कौन ज्यादा बुरा है?”

२ प्रेमचन्द—‘कर्मभूमि,’ पृष्ठ १५५

३ गांधी साहित्य, भाग ४, पृष्ठ ५४

४ प्रेमचन्द—‘कर्मभूमि,’ पृष्ठ २८८

शात हो गया, किन्तु ऊंनी जाति वाले सज्जन अब भी मन्दिर में देह बचाकर आते और नाक सिकोड़े हुए कतरा कर निकल जाते थे ।^१

गाँधी जी मन्दिर प्रवेश को सार्वजनिक जीवन में अछूतों से समता का व्यवहार मानते थे । इस प्रसंग से प्रेमचन्द जी ने यह बताने का प्रयत्न किया है कि मन्दिर प्रवेश से अछूतोंद्वारा सम्भव नहीं है क्योंकि इससे उनके आर्थिक एवं सामाजिक जीवन में ऐसा परिवर्तन नहीं आता जिससे वे शोषण से मुक्त हो सकें । स्वयं गाँधी जी भी इससे सहमत थे और उन्होंने लिखा है— There is undoubtedly a difference of opinion as to the emphasis laid on temple entry as compared to the economic and political uplift ... The fact is temple entry is not a substitute for any other uplift ... it is not impossible to conceive that untouchables may all become economically and politically superior to the caste-Hindus and may yet be treated as untouchables by caste-Hindus, no matter how poor and degraded they themselves may be ?^२ जैसा कि पूर्व ही कहा जा चुका है प्रेमचन्द जी को केवल मन्दिर-प्रवेश से सन्तोष न था और यही कारण है कि उन्होंने म्युनिसिपल बोर्ड के विरुद्ध निम्न जातियों के सपथ की योजना कर जन जागृति को नया मोट दिया । 'नगर की जनता अब उस दशा में नहीं थी कि उस पर कितना ही अन्याय हो और वह चुपचाप सहती जाय । उसे मरने स्वत्व का ज्ञान हो चुका था । उन्हें मालूम हो गया था कि उन्हें भी आराम से रहने का उतना ही अधिकार है, जितना धनियों को । एक बार सपथित आग्रह की सफलता देख चुके थे । अधिकारियों की यह निरंकुशता यह स्वार्थपरता उन्हें असह्य हो गयी ।^३ म्युनिसिपल बोर्ड अब दलित वर्ग की भोपड़ियों को समूल नष्ट करने के लिए कटिबद्ध हो जाती है उस समय रेखुका देवी कहती है—'अब जनता इस तरह मरने का तैयार नहीं है । अगर मरना ही है तो इस मंदान में, खुले आकाश के नीचे, चंद्रमा के शौनल प्रकाश में मरना किली में मरने से ही बही अच्छा है ।'^३ इस प्रकार मन्दिर प्रवेश की घटना दिशा निर्देशक बन जाती है और राजनीतिक चेतना का कारण होनी है ।

१. प्रेमचन्द—'कर्मभूमि', पृष्ठ २१५

२. प्रेमचन्द—'कर्मभूमि', पृष्ठ १४२

३. प्रेमचन्द—'कर्मभूमि', पृष्ठ ३६५

नारी चेतना का विकास

अधुनोद्धार आन्दोलन की विशिष्टता है नारी वर्ग द्वारा अधुन विरोधी तत्वों का खुला विरोध। नारी की धर्मपरम्परा की इस सचेदनशीलता के द्वारा असुश्रुता की भावना की खाई पाटने का प्रयत्न किया है। इतनी ही नहीं 'कर्मभूमि' के नारी पात्र राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं।

गाँधी जी स्वतन्त्रता आन्दोलन में नारी समुदाय के सहयोग की अनिवार्यता पर विशेष जोर देते थे। वे मानते थे कि यदि राष्ट्र की रिनया पुरुषों के साथ न बढेगी तो स्वामी स्वतन्त्रता कभी भी प्राप्त न होगी। स्वयं श्रीमती प्रेमचन्द ने असहयोग आन्दोलन में भाग लिया था और जेल गई थी। प्रेमचन्द ने 'कर्मभूमि' में नारी पात्रों को गाँधी जी की कल्पना के अनुसार ही चित्रित किया है। प्रायः सभी प्रमुख नारी पात्र राष्ट्रीय आन्दोलनों में मुक्त रूप से भाग लेते दिखलाये गये हैं। सुखदा, सतीना, मैना, पठानिन, रेनुका देवी जहाँ एक ओर नगर के आन्दोलन का संचालन करती हैं वहीं मुन्नी और सलोनी जैसी ग्रामीण महिलाएँ ग्राम के आन्दोलन में पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर बढ़ती हैं।

रेनुका देवी की सम्पूर्ण सम्पत्ति सेवा-आयम को देना गाँधीयुग की ही देन है।

इन नारी पात्रों में सुखदा एक सशक्त पात्र है। हृदय परिवर्तन के उपरांत गाँधीवादी विचार धारा की वाहक बन जाती है। वह जनता के आन्दोलन की सचालिका है, और अपनी मर्यादा को जानती है। वह कहती है—“तुम्हारे पास कितनी शक्ति है इसका उन्हें खयाल नहीं है, वे समझते हैं कि यह गरीब लोग हमारा कर क्या लेंगे। मैं कहती हूँ कि तुम्हारे ही हाथों सब कुछ है। हमें लड़ाई नहीं करनी है, फसाद नहीं करना है, सिर्फ हठनाश करना है यह दिलाने के लिए कि तुमने बोर्ड के फैसले को मजूर नहीं किया।”

लगान बंदी आन्दोलन और सामयिक राजनीति

'कर्मभूमि' में लगानबन्दी का जो आन्दोलन चित्रित किया गया है उसके मूल में सन् '२९-३०' का विश्व व्यापी संकट है जिसके कारण किसान की आर्थिक स्थिति विषम हो उठी थी। इसके साथ ही किसानों में राजनीतिक चेतना का विस्तार भी हो रहा था और सन् १९२८ में आरदोली के किसान-आन्दोलन की मर्यादा से उनके आत्म-विश्वास में वृद्धि हुई थी।

उत्तर प्रदेश के किसानों की स्थिति आर्थिक मंदी के कारण अत्यन्त दयनीय हो गयी थी और २८ मई १९३१ के 'मग इडिया' में गाँधी जी ने किसानों के नाम जो पत्र

प्रकाशित किया था उसमें लिखा था—“Bad as your condition was even in normal times the unprecedented fall this year in the prices of the crops usually grown by you made it infinitely worse” गाँधी जी ने इसी सन्दर्भ में गवर्नर में नैनीताल जाकर भेंट कर उन्हें वस्तु-स्थिति से अवगत कराया था। किन्तु उन्होंने किसानों को सलाह दी थी कि वे किसी के मदकाने में न आये और लगान की राशि में से जो वे दे सकें अवश्य भुगतान कर दें।

इस पृष्ठभूमि में स्वामी आत्मानन्द और अमरकांत की राजनीतिक भूमिका स्पष्ट हो जाती है। आत्मानन्द का मार्ग हिंसा का है वह चमारों की पंचायत में किसानों की महत्ता जो (जो जमींदार भी है) का मकान तथा ठाकुर द्वारा घेर लेने और बलपूर्वक अपनी मांगें पूर्ण करवाने पर जोर देता है।^१ अमरकांत की दृष्टि में (जो कांग्रेस की दृष्टि है) हिंसक प्रयत्न अवाञ्छनीय हैं और वह आन्दोलन को यथासम्भव कृत्रिम करने का प्रयत्न करता है। इतना ही नहीं अपितु वह अपने साथी स्वामी आत्मानन्द को गिरफ्तार करवाने की योजना भी रखता है। किसानों के आन्दोलन को सर्वनाश का मार्ग निष्कपित करता है और उसकी प्रतिक्रियावादिता उस समय स्पष्ट हो जाती है जब वह गर्व से कहता है—“अगर धैर्य से काम लोभे तो सब कुछ हो जायगा। हुल्लड मचाओगे, तो कुछ न होगा, उल्टे और डडे पड़ेंगे।”^२ कांग्रेस जमीन्दारों के अधिकारों पर अति-क्रमण नहीं करना चाहती थी। स्वयं गांधी जी ने इसी प्रसंग पर कहा था—Let me warn you against listening to the advice, if it has reached you, that you have no need to pay to Zamindars any rent at all I hope that you will not listen to such advice no matter who gives it. Congressmen cannot, we do not seek to injure the Zamindars we aim not to destruction of property.

कहना न होगा कि अमरकांत गाँधी जी के निर्देशों का ही पालन करता है और यथार्थ से आँखें मूढ़ दे लेता है। यह ठीक ही कहा गया है कि ‘लगान बन्दी—आन्दोलन के प्रति उसके दृष्टिकोण को हम उस युग के कांग्रेसी नेतृत्व के दृष्टिकोण का प्रतिनिधि मान सकते हैं।’ वस्तुतः यह स्थिति गाँधी इरविन पैक्ट से उत्पन्न हुई थी और ‘कर्मभूमि के पाप उसे अभिव्यक्ति देते हैं। अमर और अमरकांत दोनों के वक्तव्यों में गाँधीवादी सिद्धान्तों का समर्थन किया गया है। अमर के अनुसार आन्दोलनकारियों को त्याग, कष्ट गहन बलिदान और सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए क्योंकि विजय का वास्तविक मार्ग

१. प्रेमचन्द—‘कर्मभूमि’, पृष्ठ २६३-६४

२. प्रेमचन्द—‘कर्मभूमि’ पृष्ठ ३०७

वही है। समरकाल भी कहना है—'तुम धर्म को लड़ाई लड़ रहे हो। लड़ाई नहीं, यह तपस्या है। तपस्या में क्रोध और द्वेष भा जाता है, तो तपस्या भग हो जाती है।'^१ वह नीतिभरता से शासनो के हृदय-परिवर्तन पर विश्वास करता है—'आपको अपनी नीतिभरता से अपने शासनो को नीति पर लाना है। यदि वह नीति पर ही होने, तो आपको यह तपस्या क्यों करनी पड़ती? आप अपनी नीति पर उन्नति से नहीं, नीति से विजय पा सकते हैं।'^२

उपन्यास का अन्त गांधीवादी दृष्टिकोण से होता है। सरकार किसानो को भागे पर विचारार्थ एक सात सदस्यीय समिति गठित कर उसमें जनता के पांच सदस्य सम्मिलित करनी है। शेष दो सदस्य सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। अमरनाथ इस प्रसंग पर जो बतव्य देना है वह जैसे गांधी जी की गूज हैं। 'हम इसके सिवाय और क्या चाहते हैं कि गरीब किसानो के साथ इन्साफ किया जाय और जब उस उद्देश्य को पूरा करने के इरादे से एक ऐसी कमेटी बनाई जा रही है, जिससे यह आशा नहीं की जा सकती कि वह किसानो के साथ अन्याय करे, तो हमारा धर्म है कि उसका स्वागत करें।

इस समझौते के बाद आंदोलन से सम्बन्धित व्यक्ति उसी प्रकार मुक्त कर दिये जावे हैं जैसे सामयिक आंदोलन की समाप्ति और समझौते पर कायेश नेता। 'इस प्रकार महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा-आंदोलन की भांति 'कर्मभूमि' का लगानबन्दी आंदोलन भी 'कमेटीवाद' और समझौते की भूतभुलैया में खो जाता है।'^३

हृदय-परिवर्तन का गांधीय सिद्धान्त

उपन्यास में हृदय-परिवर्तन के गांधीय सिद्धान्त को व्यापक स्वीकृत दी गई। वैयक्तिक और सामूहिक दोनों ढंग से हृदय-परिवर्तन के अनेक उदाहरण 'कर्मभूमि' में देखे जा सकते हैं।

नेना के बलिदान से सेठ धनीराम का हृदय परिवर्तन, अमरकांत के उपदेशो से समरकाल का हृदय-परिवर्तन, हृदय परिवर्तन के कारण रालीम का पद-त्याग और सुखदा की राष्ट्रीय सेवा आदि वैयक्तिक हृदय-परिवर्तन के उदाहरण हैं। सामूहिक हृदय का उदाहरण अमर द्वारा अमारो के गांव की कायापालट है।

१. प्रेमचन्द—'कर्मभूमि' पृष्ठ ३५१

२. प्रेमचन्द—'कर्मभूमि' पृष्ठ ३५२

३. रामदीन गुप्त, 'प्रेमचन्द और गांधीवाद' पृष्ठ २५७

हिन्दू-मुस्लिम एकता का प्रयास

'कायाकल्प' में प्रेमचन्द जी का साम्प्रदायिकता विरोधी स्वर ही उपन्यास की आत्मा है। 'कर्मभूमि' में भी प्रेमचन्द ने हिन्दू मुस्लिम एकता पर अना दृष्टिकोण प्रकट किया है। सलीम और अमरकत की मित्रता व पारस्परिक आचरण और समरकात का पठानिनक प्रति दया भाव के प्रसंग इसी उद्देश्य से जोड़े हैं।

अहिंसा, स्वावलंबन और आत्म निर्भरता

गांधी जी आत्मिक विकास के लिए अहिंसा, स्वावलंबन और आत्म निर्भरता को बहुत महत्व देते हैं। 'कर्मभूमि' के पात्रों द्वारा भी इनका प्रतिपादन कराया गया है। सम्पूर्ण उपन्यास अहिंसा की उजबलता से मण्डित है। स्वामी आत्मानन्द और सलीम दो एक स्थल पर अपनी हिंसात्मक प्रवृत्ति प्रदर्शित अवश्य करते हैं किन्तु उसका उद्देश्य अहिंसा को गौरवान्वित करना ही है। 'कर्मभूमि' में वर्णित आदोलनों में भी अहिंसा का महत्व प्रतिपादित किया गया है और सामयिक राजनीतिक प्रभाव के कारण जो हिंसात्मक गतिविधियाँ अंकित की गई हैं उनकी व्यर्थता भी वहीं सिद्ध कर दी गई है।

प्रेमचन्द के अंश-राजनीतिक उपन्यास

प्रेमचन्द के प्रायः समस्त उपन्यासों में राजनीतिक चेतना का सम्यक प्रस्फुटन मिलता है। 'गवन' गोदान' व 'मगल सूत्र' (अपूर्ण) में सामाजिक समस्याएँ प्रमुख हैं, राजनीतिक प्रश्न गौण। इसीलिए उन्हें अल्प राजनीतिक उपन्यास ही मानना उपयुक्त होगा।

'कायाकल्प' और उसमें निहित राजनीति

प्रेमचन्द जी के 'कायाकल्प' में भी गांधीवाद के आध्यात्मिकता एवं नैतिक पक्ष का ध्वरण मिलता है। रामदीन गुप्त के मन से 'यू तो गांधीवादी और नैतिकता किसी-न-किसी रूप में मध्यवर्गीय प्रेमचन्द की सभी रचनाओं में पाई जाती है, किन्तु 'कायाकल्प' का तो मूल प्रतिपाद्य ही यह है।' राजनीतिक सस्पर्श होने पर भी 'कायाकल्प' में ऐन्द्राजालिक कृत्यों और अतिमानवीय तत्वों की अधिकता है और जिसके कारण राजनीतिक स्वरूप पूर्ण रूपेण ऊभर नहीं सका है। एक आलोचक ने सत्य ही लिखा है कि 'कायाकल्प' में ऐसे अन्वयविश्वासों को ऐसी अनर्पक बहुलता है कि इसका

१. रामदीन गुप्त—प्रेमचन्द और गांधीवाद' पृष्ठ २०५

मूल्य केवल आध्यात्मिक जगत की वस्तु बन कर आकाश में उतराता रहता है। इसे वास्तविक जीवन के कटु अनुभव के बाद मानसिक-जगत् का विश्राम स्थल कहना ही ठीक होगा।^१

'कायाकल्प' को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है—एक का सम्बन्ध सामयिक राजनीतिक समस्याओं से है और दूसरे का कायाकल्प की भौतिक रहस्यमयी शक्तियों से। दोनों में से प्रथम भाग अधिक गंवल है और जिसके अन्तर्गत सामन्तों और जागीरदारों की संस्कृति की वास्तविकता व हिन्दू-मुस्लिम की समस्या पर ठोस विचार व्यक्त किये गये हैं।

राजेश्वर गुरु ने इन दोनों भागों को ही तीन खंडों में विभाजित किया है। उनके अनुसार—'कायाकल्प' की कथा के तीन भाग हैं—एक भाग का सम्बन्ध हिन्दू-मुस्लिम-समस्या से है, दूसरे का किसान, प्रजा और राजा से है और तीसरा भाग राजा के अन्न पुर का यथार्थ चित्रण है।^२

हिन्दू-मुस्लिम समस्या

'सेवासदन' में प्रेमचन्द जी ने सर्वप्रथम इस समस्या की ओर सकेत किया था। गांधी जी के प्रयत्नों से सख्तज वैक्ट के उपरांत जो समझौता हुआ था उसके कारण कुछ वर्षों तक यह समस्या मुलभी सी प्रतीत होने लगी। किन्तु प्रथम सहायक भादोलन के बाद और 'कायाकल्प' के रचनाकाल के समय राष्ट्र में साम्प्रदायिक भावना पुनः बलवती हुई। हिन्दू-मुस्लिम एकता के क्षेत्र में प्रेमचन्द जी गांधीजी के कट्टर समर्थक थे। उनके उपन्यास-साहित्य में इस समस्या के कारणों और उसे मुलभाने का यथार्थ और स्थायी हल मिलना है। 'कायाकल्प' में तो साम्प्रदायिक-भावना के विविध पक्षों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है।

भालोच्य उपन्यास में साम्प्रदायिक समस्या काय की कुरबानी को मुख्य विषय बना कर सम्मुख आई है। इस समस्या प्रकरण में गांधीवादी विचारधारा ही पात्रों के माध्यम से मुखरित हुई है।

यशोदानन्दन और महमूद छात्र जीवन से ही साम्प्रदायिक भेदों को भूल कर जन सेवा के क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं। समय के परिवर्तन के साथ दोनों पथ-च्युत हो साम्प्रदायिकता का मार्ग अपना लेते हैं। इतना ही नहीं अविशुद्ध भावों में गांधी की कुरबानी के प्रश्न को लेकर हुए हिन्दू-मुस्लिम दंगों में दोनों मित्र एक-दूसरे के प्राणों के ग्राहक हो जाते हैं।

१ गंगा प्रसाद वाडेय—'हिन्दो का साहित्य' पृष्ठ ५८

२ राजेश्वर गुरु—'प्रेमचन्द : एक अध्ययन' पृष्ठ १८८

यह भावना ऐसे मजहब की देन है जो स्वार्थी कठमुल्लों के इशारे पर चलता है। राधामोहन यशोदानन्दन को बताता है—'जिस दिन आप गये, उसी दिन पंजाब से मौलवी दीन मुहम्मद साहब का आगमन हुआ। छुले मैदान में मुसलमानों का एक बड़ा जलसा हुआ उसमें मौलाना साहब ने जाने क्या जहर उगता कि तभी से मुसलमानों को कुर्बानी की धुन सवार है। इधर हिन्दुओं की यह जिद है कि चाहे खून की नदी बह जाय, पर कुर्बानी न होने पायेगी। दोनों तरफ से तैयारियाँ हो रही हैं, हम लोभ तो समझा कर हार गये।'¹

साधारण सी बात मजहब के नशे में तूल पकड़ लेती है। इधर स्वाजा साहब ने फतवा दिया, जो मुसलमान किसी हिन्दू शरीर को निकाल ले जाये, उसे एक हजार हज़ों का सवाब होगा। उधर काशी के पंडितों ने घोषित किया एक मुसलमान का बघ एक हजार गौ दानों से श्रेष्ठ है।

स्वाजा महमूद और यशोदानन्दन के बीच जो लम्बी बहस होती है उसमें ६८ इशित किया गया है कि यदि पारस्परिक भावनाओं का ध्यान रखा जाय तो ऐसे मामूली भगड़े जो भी भीषण रूप लेते हैं सहज ही समाप्त हो सकते हैं। एक गाय के पीछे—एक पशु के पीछे इंसानों का खून बहाना कभी भी मानवीय नहीं कहा जा सकता।

चक्रधर यशोदानन्दन से कहता है—'अहिंसा का नियम गीधों के लिए ही नहीं, मनुष्यों के लिए भी तो है।

यशोदानन्दन—कैसी बातें करते हो, जी। क्या यहाँ खडे होकर अपनी आँखों से गौ की हत्या होते देखें ?

चक्रधर—घर आप एक बार दिल धाम कर देख लेंगे, तो यकीन है कि फिर आपको कभी यह दृश्य न देखना पड़ेगा।

यशोदा—हम इतने उबार नहीं हैं। ..

चक्रधर—तो फिर घाड़ये, लेकिन उस गौ को बचाने के लिये आपको अपने एक भाई का खून करना पड़ेगा।'²

चक्रधर का यह वैयक्तिक रूप है जो गांधीवादी सिद्धान्तों के अनुरूप चित्रित किया गया है।

उसका यह कथन अत्यन्त मार्मिक है—'हर एक कुरबानी हिन्दुस्तान के २१ करोड़ हिन्दुओं के दिलों को जस्मी कर देनी है, और इतनी बड़ी तादाद के दिलों को

१ प्रेमचन्द—'कायाकल्प', पृष्ठ ३०

२ प्रेमचन्द—'कायाकल्प', पृष्ठ ३५

दुनाना वदी से घड़ी कौम के लिए भी एक दिन पछतावे का बाइम हो सकता है। हिन्दुओं से ज्यादा बेमस्मुद कौम दुनिया में नहीं है, लेकिन जब आप उनकी दिलजारी और महज दिलजारी के लिए कुरखानी चाहते हैं, तो उनको सदमा जरूर होता है और उनके दिलों में जो शोला उठता है, उसका आप श्याल नहीं कर सकते। अगर आपको यकीन न आये, तो देख लीजिए कि इस गाय के साथ ही एक हिन्दू कितनी खुशी से अपनी जान दे सकता है।^१

और चक्रर घ नी जान देने को तैयार हो जाते हैं। उनके इस कृत्य से ख्वाजा का हृदय परिवर्तन होता है। ये इस घटना से अभिभूत हो कहते हैं—‘काश, तुम जैसे समझदार तुम्हारे और भाई भी होते। अगर यहाँ तो लोग हमें मलिच्छ कहते हैं। यहाँ तक कि हमें कुत्ते से भी नजिस समझते हैं। उनकी धालियों में कुत्ते खाते हैं, पर मुसलमान उनकी गिलास में पानी नहीं पी सकता है।.. अब कुछ कुछ उम्मीद हो रही है कि शायद दोनों कौमों में इतफाक हो जाय।’^२

वस्तुतः साम्प्रदायिक भावना उभाड़ने के पीछे अंग्रेज सरकार और उनके पिडरमुधो की ही सक्रिय भूमिका थी। ख्वाजा महमूद इस तथ्य में परिचिन होने पर महत्वा से कहते हैं—‘दोनों कौमों में कुछ ऐसे लोग हैं, जिनकी इज्जत और सखत दोनों को लडावे रहने पर ही कायम है..मेरा तो कौल है कि हिन्दू रहो, चाहे मुसलमान रहो, छुटा के सच्चे बदे रहो। सारी खूबियाँ किसी एक ही कौम के हिस्से में नहीं आईं। मैं सब मुसलमान देवता है, इमो तरह न सभी हिन्दू काफिर हैं, न सभी मुसलमान मोमिन। जो आदमी दूसरी कौम से जितनी ही नफरत करता है, समझ लीजिए कि वह छुटा से अपनी ही दूर है।’^३

गांधी जी के महसुस प्रेमचन्द जी भी इन्सानियत का मार्ग ही धर्म का मार्ग मानते हैं। उनका कथन है—‘मैं तो नीति को ही धर्म समझता हूँ, और सभी सम्प्रदायों की नीति एक सी है—बुरे हिन्दू से अच्छा मुसलमान उतना ही अच्छा है जितना बुरे मुसलमान से अच्छा हिन्दू।’^४

चक्रर आधारहीन भय की भावना को ही इन भगवों के मून में देवता है। वह मनोरमा से कहता है—‘मुसलमानों को लोग नाहक बदनाम करते हैं। फिसाद से वे

१. प्रेमचन्द—‘कायाकल्प,’ पृष्ठ ३६-३७

२. प्रेमचन्द—‘कायाकल्प,’ पृष्ठ ४०

३. प्रेमचन्द—‘कायाकल्प,’ पृष्ठ ४२७

४. प्रेमचन्द—‘कर्मभूमि,’ पृष्ठ २२७

भी उनना ही डरते हैं, जितना हिन्दू। शांति की इच्छा भी उनमें हिन्दुओं से कम नहीं है। लोगों का यह स्थान कि मुसलमान लोग हिन्दुओं पर राज्य करने का स्वप्न देख रहे हैं, बिनकुल गलन है। मुसलमानों को केवल यह शान्त हो गयी है कि हिन्दू उनसे पुराना और बुढ़ाया लड़ते हैं, और उनकी हथौड़ी की मिटर देने की विज्ञा कर रहे हैं। इसी भय से वे जरा-जरा सी बात पर तिनक उठते हैं और मरने मारने पर आमादा हो जाते हैं।”^१

भय की यह भावना संचारित करने का श्रेय साम्राज्यवादियों को है क्योंकि इससे उनकी ‘पूट करो और राज्य करो’ की राजनीतिक ध्येय की पूर्ति होती है। उनका यह कार्य इतना सुव्यवस्थित ढङ्ग से होता था कि दूसरा को इसका आभास भी न हो पाता था। श्वाजा महमूद की स्वीकरोक्ति है— ‘छुदा गया है, मैंने इतहाद की कोशिश की। अब भी मेरा यह ईमान है कि इतहाद ही से इस बदनसीब कौम की नजात होगी। यशोदा भी इतहाद का उतना ही हामी था, जितना मैं, शायद मुझमें भी श्यादा लेकिन छुदा जाने वह कौन सी ताकत थी, जो हम दोनों को बरसरेजङ्ग रखती थी। हम दोनों दिन से मेन करना चाहते थे, पर हमारी मर्जी के खिलाफ कोई जैदी ताकत हमको लहाती रहती थी।”^२

यशोदानन्दन की पत्नी दोनों कौमों के पारस्परिक मेल-मिलाप में ही सुख और समृद्धि देखती है। यशोदानन्दन का वह मार्ग दर्शन करती है— “न मुसलमानों के लिए दुनिया में कोई दूसरा ठौर ठिकाना है, न हिन्दुओं के लिए। दोनों इन्ही देश में रहेंगे और दूनी देश में भरेंगे। फिर आपस में क्यों लड़े मरते हों। न तुम्हारे निगले वे निगले जायेंगे न उनके निगले तुम निगले जाओगे, मिनजुल कर रही।”^३

यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि ‘कायाकल्प’ में सामयिक दूषित साम्प्रदायिक परिस्थितियों का यथार्थ चित्रण किया गया है। इस कथन से हम सहमत हैं कि ‘प्रेमचन्द ने निर्भीकता और अन्तर्भेदनी दृष्टि के साथ कहा कि इत देश में हिन्दू मुस्लिम एकता ही स्वाभाविक स्थिति है, सघर्ष की अस्वाभाविक परिस्थितियों के लिए कोई तीसरी ताकत जिम्मेदार है। जिसके हाथ में कुछ स्वार्थ के पुतले खेनने के लिए तैयार रहते हैं। इस अस्वाभाविक परिस्थिति से मुक्ति का मार्ग इन्त्यातियत का प्राग्रह है और कायाकल्प में प्रेमचन्द साम्प्रदायिक घृणा को मानव प्रेम से जोतने के प्रयत्न में लगे दोलते हैं।”^४

१. प्रेमचन्द—‘कर्मभूमि,’ पृष्ठ ५७

२. प्रेमचन्द—‘कर्मभूमि,’ पृष्ठ २६१

३. प्रेमचन्द—‘कायाकल्प,’ पृष्ठ १५६ ६०

४. ‘नवभारत,’ का दीपावली विशेषांक, सम्बत २०१८, पृष्ठ ३१७

रियासतों और देशी नरेशों की समस्या

‘कायाकल्प’ में चित्रित दूसरी राजनीतिक समस्या देशी रियासतों और नरेशों और खेतिहर प्रजा की है। ‘रंगभूमि’ में भी इस समस्या की ओर इंगित किया गया है। ‘कायाकल्प’ में पुनः इस समस्या को उठाकर देशी रियासतों और नरेशों की सम सामयिक स्थिति और भविष्य की संभावनाओं का उल्लेख किया गया है।

ब्रिटिश-शासकों की साम्राज्यवादी नीतियों के मुद्दों के रूप में पुनर्जीवित सामन्त प्रथा स्वतन्त्रता प्राप्ति में एक बड़ी अवरोधक शक्ति थी। रियासतों की प्रजा की स्थिति अत्यन्त शोचनीय थी। वह भयंकर शोषण का शिकार थी और उनकी भुक्ति का प्रश्न स्वाधीनता प्राप्ति का ही एक अंग था। रियासती जनता में जागृति का प्रसार करना और राजसत्ता की निरर्थकता सिद्ध करना आवश्यक था क्योंकि इसके द्वारा ही राष्ट्रीय आन्दोलन को बल मिल सकता था। ‘कायाकल्प’ में प्रजा और राजा की यथार्थ स्थिति के चित्रण से वैयर्थ दिखलाकर सघर्ष की स्वाभाविक स्थिति प्रस्तुत की गई है।

उपन्यास के प्रमुख सामन्ती पात्र हैं जगदीशपुर की महारानी देवप्रिया, दीवान ठाकुर हरिसेवक सिंह व नये राजा साहब ठाकुर विशालसिंह।

इसके विपरीत है चक्रर, जो रियासती जनता में नवीन चेतना फूँकते हैं, राजा के तिलकोल्म पर मजदूरी का सगठन कर जेल जाते हैं। चक्रर कहता है—“सारा देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, अगर भी हम अपने भाइयों की गर्दन पर छूरी रखने से बाज नहीं आते। इनकी दुर्दशा पर भी हमारी भाँखें नहीं खुलती। जिनसे लड़ना चाहिए उनके तो तलवे चाटते हैं और जिनसे मले मिलना चाहिए उनकी गर्दन दबाते हैं और यह सारा जुलूम हमारे पड़े लिये भाई ही कर रहे हैं। हमारी शिष्टा ने हमें पशु बना दिया है। राजा साहब की जात से लोगों को कैसी-कैसी धागाएँ थी, लेकिन अभी गद्दी पर बैठे छ नहीं भी नहीं हुए और इन्होंने भी वही पुराना डङ्ग भस्मियार कर लिया। प्रजा से डंडों के जोर से रुपये वसूल किये जा रहे हैं और कोई फरियाद नहीं सुनाएँ।”

रियासती अफसरों के अत्याचारों का चित्रण भी इसी सन्दर्भ में किया गया है। उनकी कमजोरी भी प्रकट की गई है। गनोरमा चक्रर से कहती है—“अभी एक गोरा था जाय तो घर में दुम दबाकर भागेंगे। उन बन्द जवान भी न खुलेगी। उससे जरा भाँखें मिलाइये तो देखिए, ठोकर जनाता है या नहीं। उससे तो बोलने की हिम्मत नहीं,

बेचारे दीनों को सताते फिरते है। यह तो मरे को मारना हुआ। इसे हुकूमत नहीं कहते। यह चोरी भी नहीं है। यह केवल मुर्दे और गिद्ध का तमाशा है।”^१

समय के परिवर्तन के साथ जनता में राजनीतिक चेतना का जो उभार आया उसको ओर ‘रगभूमि’ में ही इंगित किया गया था। प्रेमचन्दजी ने अपने एक मात्र से कहलवाया है—अब यह जमाना नहा रहा, जब राज रईसों के नाम आबर से लिए जाते थे, जनता को स्वयं ही उनमें भक्ति होती थी। वे दिन बिदा हो गये। ऐश्वर्य भक्ति प्राचीन काल की राज्य भक्ति का एक अंग थी। प्रजा अपने राजा जागीरदार, यहाँ तक कि अपने जमादार पर सिर कटा देती थी। यह सर्वमान्य नीति सिद्धान्त था कि राजा भोक्ता है, प्रजा भोग्य है। यही सृष्टि का नियम था लेकिन आज राजा और प्रजा में भोक्ता और भोग्य का संबंध नहीं है, जत सेवक और सेव्य का सम्बन्ध है।^२ और इसके भी आगे यह कहा जा सकता है कि आज का युग तो जनता के ही राजा बनने का है।

‘कायाकल्प’ में गद्दी के उत्सव के समय हम जन-सेवक और सेव्य की भावना को तिरोहित होते देखते हैं। विलासिता और निधनना की विषमता से जनता में असंतोष होता है। पर राजा विशाल सिंह को इसको जैसे कोई चिन्ता नहीं। वे कहते हैं—‘मेरे प्रजा का गुलाम नहा हूँ। प्रजा मेरे पैरों की धून है। मुझ अधिकार है कि उसके साथ जैसा उचित समझूँ, वैसा सलूक करूँ। जिमी को हमारे और हमारी प्रजा के बीच में बालने का हक नहा।’^३

विन्तु चक्रवर्त के नेतृत्व में सघर्ष होता है और वह गिरफ्तार होता है। चक्रवर्त मानता है कि उसकी गिरफ्तारी जनता के असंतोष को दूर करने का सही हल नहीं। वह मानता है कि ‘जब तक असंतोष के कारण होंगे, ऐसी कुर्बानियाँ ही और फिर होंगी। मुझ घाय पकड़ सकते है, कैद कर सकते है। इससे चाहे भावको शांति हो पर वह असंतोष अग्रुमान भी कम न होगा, जिससे प्रजा का जीवन असह्य हो गया है। असंतोष को भस्म कर भाप प्रजा को शांत नहीं कर सकते।’^४ वह उस राजनीतिक सिद्धान्त की प्रतिध्वनि निकती है जिसके अनुसार यह कहा जाता है कि अत्युच्छ प्रजा पर किसी प्रकार का शासन नहीं किया जा सकता।

रियासती वातावरण में चक्रवर्त जैसा गांधीवाद पात्र भी परब्रह्म^१ हो जाता है,

१ प्रेमचन्द - कायाकल्प, पृष्ठ १०३

२ प्रेमचन्द - रगभूमि, पृष्ठ ३६६

३ प्रेमचन्द - कायाकल्प, पृष्ठ १४५

४ प्रेमचन्द - कायाकल्प, पृष्ठ १५४ १५५

इस विद्वाना का चित्रण भी उपन्यास में प्रस्तुत है। सत्ता की प्राप्ति उसकी सद्बुद्धियों को भी नष्ट करने से नहीं छूटती। यन्नासिंह चक्रवर्त के इस परिवर्तन पर आश्चर्यचकित है। स्वयं चक्रवर्त भी मानते हैं—‘साहू मुझ पर भी प्रभुता का जादू चल गया। अब मुझे अनुभव हो गया कि इस बातावरण में रहकर मेरे लिए अपनी मनोवृत्तियों को स्थिर रखना असाध्य है।’^१

उनकी धात्मा जीवित है और वे अपने कर्तव्य को पहिचान भ्रंशरात्रि में सबको निद्रामग्न छोड़ निष्क्रमण करते हैं। उस स्थिति में उन्हें राजा का विशाल महल सहस्र नेत्रों वाले पिशाच की भाँति प्रतीत होता है।

राज्यों के काले कारनामों को चित्रित करने पर भी प्रेमचन्द जी ने गंधीय सिद्धान्त के अनुसार व्यक्ति को दोषी न मानकर परिस्थितियों को ही दोषी बतलाया है। स्वयं राजा साहू का स्पष्टीकरण इसी आधार पर दिया गया है। वे कहते हैं—“ईश्वर जानता है, मेरे मन में प्रजा हित के कैसे-कैसे हीसले थे। मैं अपनी रियासत में राम-राज्य का सुगम स्थापना चाहता था, पर दुर्भाग्य से परिस्थिति कुछ ऐसी होती जाती है कि मुझे वे सभी काम करने पड़ते हैं, जिनसे मुझे घृणा थी। न जाने वह कौन सी शक्ति है, जो मुझे अपनी धात्मा के विरुद्ध आचरण करने के लिए मजबूर कर देती है मैं हिंसक-जन्तुओं से घिरा हुआ हूँ।”^२ इन्हीं हिंसक-जन्तुओं ने विशाल सिंह के प्रजावाद की भावना को कृष्टि कर कार्यरूप में परिणत न होने दिया। वह सामन्तवादी भ्रान्ति की ही एक ‘बोल्ड’ बनकर राजसी विलासिता में जीवन-यापन करने को बाध्य हो गया।

एक भालोबक ने ‘बायावल्प’ में जिन तीन तथ्यों को देखा है वे ये हैं—(१) इन रियासतों के नरेशों की स्थिति ब्रिटिश नीकरशाही के दशरों पर भाचने वाली कठ-पुतलियों से अधिक नहीं है, (२) निरंकुश अधिकारियों के बढ़ते हुए आत्याचारों के कारण इन रियासतों की जनता में भीतर-ही-भीतर असंतोष की भाग घुमड़ रही है तथा (३) भीतर-ही-भीतर घुमड़ने वाला यह असंतोष जब एक व्यापक जनआंदोलन का रूप ग्रहण करने लगता है तो बिनय और चक्रवर्त सरीखे गंधीवादी नेता पहिला के नाम पर उनके मार्ग पर आकर खड़े हो जाते हैं और इस प्रकार गंधीवादी-नेतृत्व के प्रच्छन्न सहयोग से यह जनआंदोलन कुचल दिया जाता है।^३

१ प्रेमचन्द — ‘बायावल्प,’ पृष्ठ ३३३

२ प्रेमचन्द — ‘बायावल्प,’ पृष्ठ १६०

३. रामदीन गुप्त — ‘प्रेमचन्द और गंधीवाद,’ पृष्ठ २११-१२

अन्य राजनीतिक सकेत

‘कायाकल्प’ में उपर्युक्त दो प्रमुख राजनीतिक समस्याओं के प्रतिरिक्त कुछ अन्य राजनीतिक सकेत भी देखे जा सकते हैं। इनमें सम-सामयिक नेताओं में जन सम्पर्किय भावना का अभाव और मजदूरों में समाजवादी चेतना का प्रस्फुटन मुख्य है।

जेल से जब चक्रधर छूटकर आता है तो अनुभव करता—‘हमारे नेताओं में यही तो बड़ा ऐब है कि वे स्वयं देहातो में न जाकर शहरो में पड़े रहते हैं, जिससे देहातो की सन्धी दशा उन्हें मही मालूम होनी, न में उन्हें वह शक्ति ही हाथ आती है, न जनता पर उनका वह प्रभाव ही पड़ता है, जिसके बगैर राजनीति सफल हो ही नहीं सकती।’^१

समाजवादी चेतना की उद्भावना मजदूरों के विरोध को लेकर की गई है। चमार और मजदूर जब हिंसात्मक कृत्यों के लिए उद्यत होते हैं, तब चक्रधर गांधीवाद फार्मूले के साथ सामने आता है। कह कहना है—‘अगर तुम्हें खून की ऐसी प्यास है, तो मैं हजिर हूँ। मेरी लाश को पैरो से कुचल कर तभी तुम भागे बढ सकते हो।’^२ इस अवसर पर एक मजदूर का कथन है—‘हमारे एक राँ जवान भून डाले, तब आप कहीं थे? यारो, क्या खड़े हो, बाबू जी क्या बिगडा है। मारे तो हम गये है न? मारो बढ़के।’^३ इतना ही नहीं, मजदूर के शब्द शोला बन जाते हैं—‘भैया, तुम सान्त-सान्त बका करते हो, लेकिन उसका फल क्या होता है। हमें जो चाहता है, मारता है, जो चाहता है, पीसता है, तो क्या हमें सान्त बैठे रहे? सान्त रहने से तो और भी हमारी दुरगत होती है। हमें सान्त रहना मत सिखाओ। हमें मरना सिखाओ, तभी हमारा उद्धार कर सकोगे।’^४

मजदूरों के बीच पनप रही इस चेतना का सकेत मात्र देना ही गांधीवादी प्रेमचन्द को अभीष्ट था अतः उसका व्यापक स्वरूप उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया। एक प्रकार प्रेमचन्द का यहाँ पर गांधी जी के अहिंसात्मक आन्दोलन द्वारा साधना की सिद्धि में शकालु हृदय प्रतिबिम्बित हो रहा है। शायद उनकी चेतना साम्यवादी वर्ग संघर्ष की ओर मुड़ने सी लगती है।

१. प्रेमचन्द—‘कायाकल्प,’ पृष्ठ २५३

२. प्रेमचन्द—‘कायाकल्प,’ पृष्ठ ११६

३. प्रेमचन्द—‘कायाकल्प,’ पृष्ठ ११६

४. प्रेमचन्द—‘कायाकल्प,’ पृष्ठ ११७

अलौकिक प्रसंग और गांधीवाद

'कामाकल्प' में पुनर्जन्म के अलौकिक प्रसङ्ग राजनीतिक न होने पर भी गांधी जी की मान्यता को लेकर ही चित्रित है। गांधी जी का कथन है—“मैं पुनर्जन्म में उतना ही विश्वास करता हूँ जितना अपने वर्तमान शरीर के अस्तित्व में।” देवप्रिया के अरित्र को देखकर ऐसा लगता है प्रेमचन्द गांधी जी के प्रत्येक कथन को ब्रह्म-वाक्य मानते थे और उसे कथा का रूप दे देने को भातुर हो उठते थे। उनकी 'गांधीनिष्ठा' ने उन्हें जहाँ ऊपर उठाया है वहाँ दूसरी ओर उनके औपन्यासिक-स्वरूप को कुण्ठित भी किया है। 'कामाकल्प' के शैथिल्य का भी यही कारण है। फिर भी इस अलौकिक प्रसंग को, जो सम्पूर्ण उपन्यास का पचमाश भी न होगा,^१ छोड़ देने पर 'कामाकल्प' सामयिक राजनीतिक चेतना से सुपुष्ट कृति है और अनेक समस्याओं को उद्घाटित करती है।

गहन

'गहन' में प्रेमचन्द जी ने वर्गीय असंतुलन का चित्रण अत्यन्त मनोयोग से किया है। इसमें मध्यवर्गीय समाज की विभिन्न समस्याओं का कलात्मक अंकन है। एक विश्व आलोचक का भी मत है—“हमने इस उपन्यास को 'गहने की ट्रेजेडी' कहा है, परन्तु कहानी का मूल विषय यही होने पर भी समस्या का यह रूप एक अत्यन्त व्यापक समस्या का ही अंग है। यह समस्या है वर्गीय असंतुलन। गहने वर्ग श्रेष्ठता के ही प्रतीक हैं। हमारे इस पूँजीवादी समाज की सारी व्यवस्था वर्ग की विभिन्नता पर ही आधारित है।”^२

कथावस्तु के आरम्भ में भाग्यलक्ष्मी की समस्या को केन्द्र बनाकर मध्यवर्गीय भारतीय-भारी की समस्या को चित्रित किया गया है तथा प्रासंगिक रूप से कलकत्ता की कथा समावेश कर भारतीय स्वाधीनता की समस्या को अभिव्यक्ति दी गई है। कहा गया है कि प्रस्तुत उपन्यास के स्पष्टतः दो भाग हैं जिन्हें हम पूर्वाह्न और अनारह्न अथवा कमरा प्रयाग और कलकत्ता की कथाएँ कह सकते हैं। कलकत्ता की कथा वस्तुतः राजनीतिक उपन्यासकार प्रेमचन्द की राजनीतिक आस्था का ही परिणाम है। भाचार्य नन्ददुलारे बाजपेयी की मान्यता है कि इन कथाओं को एक ही उपन्यास में न जोड़कर यदि उनके आधार पर दो अलग-अलग उपन्यासों (एक शुद्ध पारिवारिक और दूसरा शुद्ध राजनीतिक) की रचना की जाती तो क्या अन्धा रहता।

१. शिवनारायण धीबास्तव—'हिन्दी उपन्यास,' पृष्ठ ६८

२. शिवनारायण धीबास्तव—'हिन्दी उपन्यास,' पृष्ठ ६८

प्रेमचन्द राजनीति को समाजनीति से पृथक नहीं मानते ये और उद्देश्य दोनों को साथ लेकर मानवतावादी दृष्टिकोण की स्थापना होता था, जो सामयिक दृष्टि से उचित भी था। वे कला को उपयुगितावाद की कसीटी पर कसते थे। कलकत्ते में प्रसंग को लेकर विस्तार पाने वाली कथा सोद्देश्य है और सामयिक राजनीति के अनेक पृष्ठों को प्रस्तुत करती है।

‘गबन’ में राजनीतिक घटनाएँ

‘गबन’ में स्वदेशी आन्दोलन और भ्रष्टराजवादी नेताओं की कथनी और करनी के अन्तर की भलक स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। देवीदीन स्वदेशी-आन्दोलन का सच्चा सेनानी है। वह ‘दिलावटी’ राष्ट्रभक्तों में से नहीं है। उसके परिवार में ही राष्ट्रप्रेम का संस्कार रक्त में व्याप्त है और उसके दो युवक पुत्र राष्ट्रीय बलिबेदी पर अपने जीवन की आहुति देते हैं। देवीदीन के त्याग और देश-प्रेम का मूल तब ही समझा जा सकता है जब सामयिक कांग्रेसी नेतृत्व और उच्चवर्गीय नेताओं के साथ उसका मूल्यांकन किया जाय। और सामयिक राजनीतिक स्थिति (दलीय स्थिति भी कह सकते हैं) उसके ही शब्दों में देखिए—“इन बड़े-बड़े आदमियों के किये कुछ न होगा। इन्हें बस रोना आता है, छोरकियों की भाँति बिसूरने के सिवा इनसे और कुछ नहीं हो सकता। बड़े-बड़े देश-भक्तों को बिना विलायती शराब के चैन नहीं आता। उनके घर में जाकर देखो तो एक भी देती चीज न मिलेगी। दिलाने को दस-बीस कुरते गाढ़े के बनवा लिये, घर का और सब सामान विलायती है। सब-के-सब भोग विलास में अन्वये हो रहे हैं, छोटे भी और बड़े भी। उस पर दावा यह है कि देश का उद्धार करेंगे। घरे तुम क्या देश का उद्धार करोगे। पहले अपना उद्धार कर लो। गरीबों को लूटकर विलायत का घर भरना तुम्हारा काम है। हाँ, रोये जाव, विलायती सराबें उदाओ, विलायती मोटरे दौड़ाओ, विलायती मुरब्बे और भचार बखो, विलायती बरतनों में खाओ, विलायती दवाइयाँ पीयो, पर देश के नाम को रोये जाओ।”^१ यह स्थिति थी समय तथा उच्चवर्गीय कांग्रेसी नेतृत्व की, जो घड़ियाली आँसुओं की झोटी में अपनी स्वार्थ-सिद्धि में भग्न थे। वस्तुतः गांधीवाद राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ जो पूँजीवादी तत्व सहयोगी थे वे सब भी भ्रष्ट थे और स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त अपनी पनरक्ति और प्रभाव, नाथ, व्यवहारिक कुशलता, के कारण, राजनीति, पुरुषाधिकार, आदि के भ्रष्टाचार के प्रणेता हुए।

नौकरशाही की भूमिका बनाम पुलिस का नभन-नृत्य

भ्रष्टेजी शासन का एक प्रमुख स्तम्भ था पुलिस प्रशासन और उसके बेगुमार काले कृत्य, जिसके ऊपर टिका था अत्याचारी शासन । भारतीय स्वतन्त्रता का भाँदोलन देशभक्त जनता के उज्ज्वल इतिहास का ही नहीं अपितु पुलिस के अत्याचारों का रोमाचक इतिहास भी है । प्रेमचन्द ने 'गबन' में पुलिस-अत्याचारों को बेभिन्नक बना-वृत्त किया है । कलकत्ता पुलिस ने रामनाथ की भूठी छापी पर जिन १४ राजनीतिक कार्यकर्ताओं को डकैती केस में फँसाने का कुचक्र रचा उसमें १९२९-३० के कुख्यात मेरठ दण्डवन्त केस की गूँज है ।^१ इस प्रसंग से पुलिस की उन घाँघलियों का पता चलता है जो राजनीतिक कार्यकर्ताओं को तग करने के लिए अपनाई जाती थी ।

स्वराज्य की कल्पना

'गबन' में जन साधारण के स्वराज्य की कल्पना का चित्रण भी मिलता है । देवीदीन निम्न मध्य वर्ग का प्रतीक है और उसकी दृष्टि में स्वराज्य ही सुराज्य की यथार्थता है । वह सर्वोदयी भावना की समानता का समर्थक है और स्वराज्य होने पर उसकी ही प्रतिष्ठा चाहता है । वह स्वराज्य के लिए मच पर उछलकूद मचाने वाले 'भायणवीरो' से पूछता है—“जब तुम सुराज का नाम लेते हो, उसका कौन सा रूप तुम्हारी आँखों के सामने आता है ? तुम बड़ी-बड़ी तलब लोगे, तुम भी भ्रष्टेजी की तरह बगलों में रहोगे, पहाड़ों की हवा खाओगे, भ्रष्टेजी डाट बनाये पूओगे, इस सुराज से देश का क्या कल्याण होगा । तुम्हारी और तुम्हारे भाई-बंदों की ज़िन्दगी भले आराम और ठाठ से गुजरे, पर देश का तो कोई भला न होगा ।^२ वह स्वराज्य प्राप्ति पर जिसकी अपेक्षा करता है वह है—“तो सुराज मिलने पर दस-दस, पाँच-पाँच हजार के अफसर नहीं रहेंगे, ? बकीलों की सूट नहीं रहेगी ? पुलिस की सूट बन्द हो जायेगी ।”^३ किन्तु सामयिक राजनीतिज्ञों के कृत्यों से उसे जो अशंकोप है उसके कारण उसे आशा है कि केवल स्वराज्य से ही शोषण समाप्त न होगा और तथा कथित नेतागण अपना ही हित साधन करेंगे । वह पन और धर्म के अभाव न गठवधन से भी चिंतित है । युग-धिता कलाकार भविष्य का कितना सजग दृष्टा होता है आज की इस शासन प्रणाली से प्रेमचन्द जी की ये भविष्य वाणियाँ पूर्ण रूपेण सत्य सिद्ध हो रही हैं ।

१ रामदीन गुप्त—'प्रेमचन्द और गाँधीवाद,' पृष्ठ २३६

२. प्रेमचन्द—'गबन' पृष्ठ २१८

३. प्रेमचन्द—'गबन' पृष्ठ २१८

गांधीवाद की गूँज

यथार्थवादी उपन्यास होने पर 'गबन' गांधीवादी भावदर्शवादिता से भ्रष्ट नहीं। 'हृदय-परिवर्तन' की गांधीय-भास्था जोहरा में भाकस्मिक रूप से प्रस्तुतित हुई है। जासपा का व्यक्तित्व केवल जोहरा को ही नहीं अपितु रामनाथ को भी प्रभावित करता है और वह अपने हृदय परिवर्तन के कारण अपने बयान बदलने को सहमत हो जाता है। हृदय-परिवर्तन को गांधी जी सहज मानवीय प्रक्रिया के रूप में देखते थे और अन्ही के स्वर में या कहे तर्क के रूप में 'गबन' के एक पात्र के द्वारा कहा गया है— 'जिस भादमी में हत्या करने की शक्ति हो, उसमें हत्या न करने की शक्ति का न होना अचभे की बात है। जिसमें दौड़ने की शक्ति हो, उसमें खड़े रहने की शक्ति न हो, उसे कौन मानेगा ?'^१

गोदान

'गबन' के उपरान्त प्रेमचन्द का यथार्थवादी दृष्टिकोण 'गोदान' में साहूकारों द्वारा किसान के शोषण की कहानी में सम्मूक्त प्राया। 'गोदान' तक पहुँचते-पहुँचते प्रेमचन्द की गांधीवादी राजनीति से प्रसूत भावदर्शवादिता के रंग बिरंगे स्वप्न बिखर से गये। शिवनारायण श्रीवास्तव का मत है— 'ये जितना ही भावदर्श की ओर बढ़ते गये वह उनसे उतना ही दूर होता गया। अतएव मूल्य की ओर बढ़ते हुए प्रेमचन्द ने 'गोदान' देकर किंचित शोभ के साथ ही उठ उठकर गिर जाने वाले जीवन को नैराश्यपूर्ण बठोर वास्तविकता का नम्र परिचय कराया।'^२ रामदीन गुप्त की मान्यता है कि लगभग एक युग तक दक्षिण पश्चिम जीवन-दर्शन की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उपयोगिता को परखने के पश्चात् 'गोदान' तक आते-आते प्रेमचन्द के सम्मुख उसकी निस्सारता मली भाँति प्रकट हो चुकी थी। महात्मा गांधी के कार्य-रूप और जीवन-दर्शन के प्रति की प्रेमचन्द की अढा-भक्ति को भावना खंडित हो बली थी और उनके भावदर्शवाद में दरारें पडने लगी थी।'^३

राजनीतिक उपन्यासकार प्रेमचन्द का यह एक मात्र एव सर्वोत्कृष्ट उपन्यास है जो 'किसी सामयिक आन्दोलन या हलचल को आधार बना कर नहीं चला है। किसी विशिष्ट सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक आन्दोलन को अपनी रचना का विषय न बनाकर गोदानकार ने भारतीय किसान के समूचे जीवन और उसके दुःख दर्द

१. प्रेमचन्द—'गबन' पृष्ठ ३२४

२. शिवनारायण श्रीवास्तव—'हिन्दी उपन्यास' पृष्ठ १०७

३. रामदीन गुप्त—'प्रेमचन्द और गांधीवाद' पृष्ठ २१६

को ही वाणी प्रदान करने का प्रयास किया है। 'गोदान' में विज्ञान की ऋण-समस्या है जो उससे जीवन को बुरी तरह ग्रसित किये हुए है। गोदान-इन्हीं महाजनी शोषण की गंगा है जिसमें भारतीय कृषक के जीवन का सम्पूर्ण वृत्त घा जाता है। उपन्यास का नामक हेरी भारतीय कृषक की विवशताओं का प्रतीक है। डॉ० रामबिलास शर्मा का यह कथन सत्य है कि 'गोदान' श्री मूल समस्या शोषित तथा उत्पीड़ित कृषक के ऋण की समस्या है।'

'गोदान' के रचनाकाल में भारतीय राजनीति में समाजवादी चेतना का विस्तार हो रहा था। एक और कांग्रेस के अन्तर्गत ही समाजवादी दल स्थापित हो गया था और दूसरी ओर साम्यवादी गतिविधियाँ भी जोर पकड़ रही थी। गांधीवाद आन्दोलनों की अमरफलता से कुंठित हो रहा था और जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति में असमर्थ सिद्ध हो रहा था। प्रेमचन्द का राजनीतिक राजमार्ग गांधीवाद था जो १९३६ में उस राजनीतिक चौराहे में आ मिला था जहाँ अन्य राजनीतिक विचारधाराओं के मार्ग आ मिले थे। 'गोदानकार' चौराहे पर पहुँच कर तटस्थ रूप से पर्यावलोकन करना है। राजमार्ग पर वह बहते चल चुका है अधिक चलने का उसमें शक धैर्य नहीं। अन्य मार्ग मनजाने हैं जिस पर चलने से वह हिचकिचाता है। साम्यवाद 'मार्ग' पर कुछ दूर पहुँचला पर लौट कर पुनः चौराहे पर आ गया। मार्ग की यह दूरी उसे यदि रचि नहीं तो बुरी भी नहीं लगी पर यही 'गोदान' की राजनीतिक द्विविधा है।

मातादीन और सीलिया की कहानी पर गांधीवाद का अवाप्त प्रभाव है। यह ठीक ही कहा गया है कि 'सिलिया उस युग की उम्र है, जिसमें गांधी जी के अछूतोदर कार्यक्रम की भावना व्याप्त थी। सिलिया चमारिन का निरन्तर स्वेच्छपूर्वक आत्म-त्याग भव में मातादीन के धर्म-पक्षेप पर विजय प्राप्त करता है।' अन्यायी मातादीन का हृदय परिवर्तन भी गांधीय सिद्धान्त का प्रतीक है।

मजदूर आन्दोलन

शकूर मिन के मजदूरों की हड़ताल को लेकर 'गोदान' में मजदूर आन्दोलन को अतिव्यक्ति दी गई है जिसमें गांधीवाद और साम्यवाद का अमिश्रण नटबन्धन है। गांधी दर्शन के अनुसार हड़ताल का कारण न्याय सतत, कार्य पटति अहिंसात्मक और अतः समभौतावादी होता है। हड़ताल सत्याग्रह (सत्य के आग्रह) का प्रतिरूप है और यह अहिंसक प्रयत्नों से वर्ग समन्वय को प्रोत्साहित करता है। मजदूर-आन्दोलन का चित्रण युगानुक्रम न होकर गांधीवादी ढंग से हुआ है। मिन में प्राग लग जाने से मजदूर-हड़ताल

को भते होता है और गोविन्दी कहती है—'मैं तो खुश हूँ कि तुम्हारे सिर से यह बोझ टूटता। अब तुम्हारे लंडके आदमी होंगे, स्वार्थ और अभिमान के पुत्र नही। जीवन का मुख दूसरो को तुम्ही करने मे है, उनको सूटने में नही। शुरु न मानना अब तक तुम्हारे जीवन का अर्थ या आत्मसेवा, भोग और विलास। देव ने तुम्हे उसे साधना से वंचित करके तुम्हे ज्यादा ऊंचे और पवित्र जीवन का रास्ता खोल दिया है।'^१

इस 'गोदान' के रचनाकाल में मजदूर-आन्दोलन काफ़ी सराका हो गया था और भारतीय राजनीति में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, पर 'गोदान' में इसका चित्रण नहीं मिलता जिसका कारण प्रेमचन्द पर गांधीवाद का अर्वाचष्ट प्रभाव ही है। प्रेमचन्द ने इस प्रकार से यह सिद्ध करना चाहा है कि हिमक हब्ताल निस्तार होती है और शोषित और शोषक दोनों के लिए अहितकर भी।

प्रेमचन्द के राजनीतिक उपन्यास

प्रेमचन्द ने सामयिक राजनीति, राजनीतिक विचारचारा और राजनीतिक घटनाओं और राजनीतिक समस्याओं को कभी आँल से ओमल नहीं होने दिया। उनकी आत्मा अत्यन्त सहानुभूति के प्लावित थी और इसी मानवतावादी दृष्टिकोण के कारण उन्हें सभी कोटि के व्यक्तियों के प्रति सहज आत्मीय भाव और निष्ठा थी। एक विज्ञ का मत है, और जो सत्य है कि 'प्रेमचन्द की दृष्टि सदा वर्तमान पर रही और इन्होंने केवल अपने काल की सामाजिक परिस्थितियों तथा समस्याओं को लेकर रचनायें की, बिना पर तत्कालीन राजनीतिक आंदोलनों तथा समस्याओं का पुट है।'^२

प्रेमचन्द के उपन्यासों की राजनीतिक विशिष्टता गांधीय सिद्धान्तों के प्रति उनकी अद्भुत आत्मा है। डॉ० नगेन्द्र के शब्दों में—'गांधी युग के प्रथम तीन चरणों के सामाजिक राजनीतिक, आर्थिक और साम्प्रदायिक जीवन के सभी पहलुओं और समस्याओं का जितना सांगोसाग और सटीक चित्रण प्रेमचन्द में मिलता है वसा हिन्दी के ता किसी साहित्यकार में मिलता ही नहीं है, भारत के अन्य किसी साहित्यकार में भी मिलता है, इसमें सन्देह है।'^३ उन्होंने सामयिक जन-जीवन को एकाग्रता से अंकित किया है और कहा गया है—'प्रेमचन्द ने अपने उपन्यासों में अपने युग अर्थात् गांधीयुग के तीन चरणों के सामाजिक-राजनीतिक जीवन का अत्यन्त पूर्ण इतिहास दे दिया है। वस्तुतः, जिस समय उत्तर प्रदेश के इतिहास के काल-खंड का सामाजिक इतिहास

१ 'प्रेमचन्द—'गोदान' पृष्ठ २६५

२ बजरत्नदास—'हिन्दी उपन्यास साहित्य' पृष्ठ २२२

३ डॉ० नगेन्द्र—'विचार और विवेचन' पृष्ठ ६०

लिखा जायगा, उस समय प्रेमचन्द के उपन्यासों से अधिक व्यवस्थित सामग्री प्रचलित नहीं मिलेगी। और यदि इतिहासकार राजनीति से भातंकित होकर विवेक न खो बैठा तो वह उन्हें भी पट्टाभि के इतिहास और नेहरू और राजेन्द्र बाबू की जीवनियों से कम महत्व नहीं देगा।^१

गांधीवाद में दृढ़ आस्था होने पर भी प्रेमचन्द ने तटस्थ राजनीतिक दृष्टि अपनाई और परिणाम स्वरूप उनके उपन्यासों में अन्य राजनीतिक विचार धारा का भी उसके सामयिक प्रभाव के अनुरूप क्षीण किन्तु स्पष्ट स्पर्श भी देखा जा सकता है। इन्हीं प्रभावों के कारण कतिपय आलोचक मानव मतवाद की पुष्टि हेतु वर्ग-व्येत्तना के प्रभावों का भी दूढ़ सेते हैं। इससे इकार नहीं किया जा सकता कि प्रेमचन्द ने गांधीवाद की जीवनदायिनी वर्षा के साथ समाजवादी बीर-बहूटियों से मानव जीवन की हरीतिमा में रग-बैविध्य उत्पन्न किया है। किन्तु इस हरीतिमा के लिए वर्षा ही अत्यावश्यक है वह वे नहीं भूले। इससे भी भागे उनका एक स्वतंत्र सामाजिक एवं राजनीति चिंतक का स्वरूप भी उभरता है। स्वराज्योपरात जिन परिस्थितियों की ओर जिनका विवरण पीछे दिया जा चुका है, उपन्यासकार ने जो संकेत किया था वह वर्ग-मानव समय को बसौटी पर कितनी खरी उतर रही है, स्पष्ट है। अतएव हम कह सकते हैं कि प्रेमचन्द के भविष्य की पारदर्शी दृष्टि वादों से परे एक स्वतंत्र अस्तित्व भी रखती है।

उनके उपन्यास-साहित्य के अध्ययन से उनके विकासवादी समाजवाद की भलक मिलती है। वे कष्ट-सहिष्णुता, त्याग और अहिंसा द्वारा आध्यात्मिक दबाव वाली गांधीवादी नीति के समर्थक हैं। ये अति से डरते हैं क्योंकि उससे तानाशाही की समावना रहती है। इन्द्रनाथ भदान को तिष्ठे एक पत्र में उन्होंने इसका स्पष्ट संकेत दिया है—‘हमारा उद्देश्य जनमत तैयार करना है इसलिए मैं सामाजिक विकास में विश्वास रखता हूँ। अच्छे तरीकों के अफल होने पर ही अति होती है। मेरा आदर्श है, प्रत्येक को समान अवसर का प्राप्त होना। इस सोपान तक बिना विकास के कैसे पहुँचा जा सकता है, इसका निर्णय लोगों के आचरण पर निर्भर है। जब तक हम व्यक्तिगत रूप से उन्नत नहीं हैं तब तक कोई भी सामाजिक व्यवस्था आगे नहीं बढ़ सकती। अति का परिणाम हमारे लिए क्या होगा वह सदेहास्पद है। हो सकता है कि वह सब प्रचार को व्यक्तिगत स्वाधीनता को छीन कर तानाशाही के धूलिण रूप में हमारे सामने आ खड़ा हो। मैं शुद्धिकरण के के पक्ष में

तो हूँ, उसे नष्ट करने के पक्ष में नहीं। यदि मुझे यह विश्वास हो जाता और मैं जान लेता कि घबस से हमें स्वर्ग मिलेगा तो मैंने घबस को भी चिन्ता नहीं की होती।'^१

और उन्हें यह विश्वास कौन दिलाता मतः उन्होंने सर्वहारा क्रांति का मार्ग न अपनाकर वैधानिक और शांति पूर्ण मार्ग को ही उचित समझ जो सामयिक राजनीतिक परिस्थितियों के अनुकूल था।

किञ्चान समस्या को लेकर उन्होंने शोषक और शोषितों का चित्रण किया। आक्रोश उत्पन्न करने वाली सामाजिक राजनीतिक असंगतियों से परिचित कराया, विभिन्न राष्ट्रीय आंदोलनों के ध्येय को स्पष्ट किया और नई चेतना को भी स्वीकृति दी। उनका विनम्रक इतना व्यापक है कि उसमें प्रत्येक प्रकार के दृष्टांत मिल सकते हैं। इतना होने पर भी उनके राजनीतिक उपन्यास गांधीवाद-सापेक्ष ही हैं और सामयिक जीवन के परिपार्श्व में गांधीय-सिद्धान्तों की सहानुभूतिक विवेचना ही उनका उद्देश्य है। गांधीवाद की प्राण प्रतिष्ठा ही उनके उपन्यासों की विशिष्टता है जो हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों में आज भी अद्वितीय है।

समाजवादी चेतना

प्रेमचन्द का मूल्यांकन करते हुए डॉ॰ रामविलास शर्मा ने लिखा है—'उनका उद्देश्य सामयिकता व देशकाल की विशेषता से परे नहीं था, उनका साहित्य सामयिकता की सतह को छूने वाला साहित्य नहीं था, उसमें गहराई से डूबने वाला, देशकाल की विशेषताओं के परस्पर संबंध को चित्रित करने वाला साहित्य था।'^२

स्वयं प्रेमचन्द देशकाल की महत्ता से अपरिचित नहीं। वे मानते हैं कि 'साहित्यकार बहुधा अपने देशकाल से प्रभावित होता है। जब कोई लहर देश में उठती है, तो साहित्यकार के लिए उससे अविचलित रहना असंभव हो जाता है। जीवन पर साहित्य से अधिक प्रकाश और कौन वस्तु डाल सकती है क्योंकि अपने देशकाल का प्रतिबिंब होता है।'^३

देशकाल के अन्तर्गत ही समाजवादी चेतना का अंकन प्रेमचन्द साहित्य में मिलता है। उनका मत था—'कम्प्यूनिज्म चाहे फौले, चाहे न फौले परन्तु एक आदर्श समाज का आधार बदल गया है। दूररी दुनिया के बारे में भारतवर्ष जैसा रुढ़िवादी देश विचार मग्न रह सकता है लेकिन सारा ससार समाजवाद की ओर बढ़ रहा है। समाजवादी

१ सं० इन्द्रनाथ मदान—'प्रेमचन्द : चिन्तन और कला,' पृष्ठ २३१-३२

२ डॉ॰ रामविलास शर्मा—'प्रेमचन्द और उनका युग,' पृष्ठ १५२

३. प्रेमचन्द—'कुछ विचार,' पृष्ठ ७७

का नामिकनावाद और बिना जन्म और परम्परा का विचार बिचे सबको समान प्रवसर देना मुन्वे धर्म के अधिक निकट है ।'

रूस की क्रांति का सकेत 'प्रेमाधम' का एक कृपक पात्र देना है। स्वयं प्रेमचन्द रूस की इस समाजवादी व्यवस्था से प्रभावित थे—'यही शायद दुनिया का नियम हो गया है कि कमजोर को सहजोर धूमें। हाँ, रूस है जहाँ पर कि बड़ों को मार-भार कर दुखल कर दिया गया, अब यहाँ गरीबों को भानद है। शायद यहाँ भी कुछ दिनों में रूस जैसा हो ।'^१

किन्तु 'गोदान' तक उनकी साम्यवादी भास्था उपन्यास में प्रस्तुतित नहीं हुईं। अपने युग की आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक विषयताओं का चित्रण करने पर भी उसमें समाजवादी भाग्रह नहीं है। यहाँ तक कि वे केवल भारतीय स्वाधीनता आंदोलनों के ही साथ थे। वे एक ऐसे आदर्श समाज की कल्पना प्रवश्य करते हैं जिसमें शोषित और शोषक का भेद न हो और मानव जीवन सुख और शांति पर आधारित हो। यह उनका मानववादी दृष्टिकोण था। जो व्यावहारिक रूप में जनवाद है। डॉ० गोन्द का कथन है—'जनवाद के दो रूप हैं—एक दक्षिण पक्ष का जनवाद, जो आगरण-सुधार मूलक है, दूसरा वाम पक्ष का जनवाद, जो क्रांतिमूलक है। अपने युगधर्म के अनुकूल, युग-पुरुष गांधी के प्रभाव में, प्रेमचन्द ने आगरण-सुधार मूलक जनवाद को ही ग्रहण किया। गांधीवाद के आध्यात्मिक पक्ष को वे नहीं ग्रहण कर सके।'^२

आगरण सुधार मूलक जनवाद के कारण उनकी दृष्टि आदर्शोन्मुख रही। किसानों और मजदूरों या दूसरे शब्दों में शोषितों को अपने अधिकारों के लिए जाग्रत करने का जो प्रयास उन्होंने किया वह गांधीय सिद्धान्तों के अनुरूप तथा भावात्मक है। इसी कारण उनके उपन्यासों में वर्ग-संघर्ष के रूप में समाजवादी चेतना की स्थापना न हो सकी। उनके राजनीतिक उपन्यासों में शोषितों की गाथा है और उसका प्रमुख पक्ष है आर्थिक समस्या किन्तु इनका होने पर भी उन्होंने उसका समाधान के मर्थ वैदम्य को मार्क्सवादी सिद्धान्तानुसार सामाजिक जीवन की ग्रथि नहीं बनने दिया। यही कारण है कि नई चेतना के प्रतिनिधि पात्र बलराज और गोबर शोषण का विरोध अपने वर्ग के-आधार पर नहीं करते। जमींदारी प्रथा के खिलाफ होने पर भी वे जमींदारों के साथ सहानुभूति रखते हैं। उनकी सहानुभूति राजनीतिक नहीं वास्तविक है। 'पापी को उन्होंने क्षमा नहीं किया, शोषण के आगराओं की उन्होंने कही उपेक्षा नहीं की। उनके उपन्यास में दण्ड का नियम नहीं है—उनमें एक और बहिष्कार से लेकर कारावास और मृत्यु तक

१ शिवरानी देवी—'प्रेमचन्द : घर में,' पृष्ठ ६६

२ डॉ० गोन्द—'विचार और विवेक' पृष्ठ ६६

और दूसरी ओर उपवास आदि से लेकर आत्मघात तक का श्रेण्ड है। वे भूमि और उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की उपयुक्तता से अधिक महत्व विकासवादी मार्ग को देते थे। आति का मार्ग उन्हें स्वीकार नहीं और अहिंसा ही उनका साध्य है। 'गोदान' और 'मंगल सूत्र' (अपूर्ण) में वे अवश्य कुछ विचलित हुए। कहा गया है कि 'मंगल सूत्र' में उनके भीतर का गांधी या तो सो गया है, या उसकी मूर्ति अब उनके मंदिर में नहीं रह गई है। वे मानव के मन को दया परम सेवा नीति से जीत सकने को संभव नहीं मानते। गांधी जी की तरह जिन्हें वे अब तक द्रुष्टी समझते रहे हैं आज उनसे लड़ने के लिए वे हथियार बांधने का उपक्रम कर रहे हैं।^१ प्रेमचन्द ने इस अपूर्ण उपन्यास के प्रारम्भिक पृष्ठों में समाजवादी दृष्टिकोण अवश्य दिया है किन्तु कौन कह सकता है, पूर्ण उपन्यास समग्र रूप में कौन सा प्रभाव निर्मित करता।

'मंगल-सूत्र' के रचनाकाल में समाजवादी विचारधारा जोर पकड़ रही थी और स्वयं कांग्रेस और उसके वरिष्ठ नेता उस पर गभीरता से विचार कर रहे थे। प० जवाहरलाल नेहरू ने सन् १९३४ में समाजवाद की सर्वसामान्य मूल कल्पना प्रस्तुत करते हुए कहा था कि "समाजवाद कई प्रकार का है। पर इसके सम्बन्ध में कुछ मूल-भूत मन्तव्यों पर सभी समाजवादी एकमत हैं। वे ये हैं—भूमि, सदानें और बड़े-बड़े कारखानों पर तथा उपार्जन और विभाजन के साधनों पर उदाहरणार्थ रेल, बैंक इत्यादि पर राज्य का नियन्त्रण स्थापित हो जाए। उद्देश्य यह है कि किसी व्यक्ति को ऐसा अवसर न दिया जाए कि वह उत्पादन और विभाजन के इन साधनों पर अधिकार करके दूसरे व्यक्तियों का शोषण कर सके, अथवा दूसरों की मेहनत को कमाई से स्वयं लाभान्वित होता रहे। लोकतंत्र का अर्थ अधिकारों की समानता है। अधिकार मात्र एक चोट का ही नहीं, अपितु आर्थिक और सामाजिक समानता भी आवश्यक है।"^२

स्पष्ट है कि कांग्रेस का ध्येय लोकतंत्र की स्थापना था और उसमें कल्पना सन्निहित थी लोकतंत्र की सफलता समाजवाद के बिना संभव नहीं। पंडित नेहरू को इन्हीं दिनों कांग्रेसअध्यक्ष भी इसीलिए बनाया गया था क्योंकि वे 'गांधीवाद और समाजवाद के मध्य सेतु' माने जाते थे। स्पष्टतः प्रेमचन्द में होने वाला यह परिवर्तन कांग्रेस में होने वाले परिवर्तन और समाजवाद के प्रति होने वाले आग्रह का ही योगक है न कि किसी समाजवाद का। यदि ऐसा न होता तो वे 'गोदान' में (जो 'मंगल सूत्र' के कुछ माह पूर्व ही प्रकाशित हुआ था) मजदूरों की हड़ताल का विश्रुत समाजवादी चेतनानुसार करते क्योंकि १९३५-३६ तक कानपुर, महामदावाद और भवई में मजदूरों की बड़ी-बड़ी हड़ताले

१. राजेश्वर गुरु—'प्रेमचन्द : एक अध्ययन' पृष्ठ २४६

२. 'साजकल' (मासिक) वर्ष १६, अंक १२, पूर्णांक २३७, पृष्ठ ५

हो चुकी थी। स्पष्ट है कि प्रेमचन्द को कांग्रेस के सिद्धान्तों पर आस्था थी और समाजवाद की ओर वे भी उसी समय उन्मुख हुए जब कांग्रेस का रुख उस ओर हुआ। 'गोदान' और 'मंगलसूत्र' इसी काल की रचनाएँ हैं। यदि यह मान लिया जाए कि 'मंगलसूत्र' में प्रेमचन्द अपनी ही जीवन-गाथा कहने जा रहे थे तो यह भी माना जाना चाहिए कि वह कांग्रेस और गांधीवाद की सफलता और असफलताओं का राजनीतिक इतिहास होता। गांधीवाद और समाजवाद की म्यास्या का वह कलात्मक सगम होता। किन्तु अपूर्ण उपन्यास के सभावित भावी रूप की चर्चा उपयुक्त नहीं। चार परिच्छेदों के इस अपूर्ण उपन्यास से केवल यह तथ्य मिल्ता है कि धार्मिकवाद से हटकर वे सामाजिक समाजवाद की ओर मुक्त रहे थे और इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि 'दरिन्दों के बीच में, उनसे सड़ने के लिए हथियार बाँधना पड़ेगा। उनके पंजों का शिकार बनना देवतापन नहीं, जड़ता है।'^१

जासूसी उपन्यासों में राजनीतिक तत्व

दुर्गाप्रसाद खत्री के 'रक्त मण्डल' व 'सफेद शैतान'

प्रेमचन्द युगीन उपन्यास साहित्य में राजनीतिक संस्पर्श प्रेमचन्द के उपन्यासों के अतिरिक्त दुर्गाप्रसाद खत्री के 'रक्त मण्डल' और 'सफेद शैतान' में भी देखा जा सकता है। प्रेमचन्द गांधीवाद के समर्थक थे और उनके उपन्यास बाद-सापेक्ष्य कहे जा सकते हैं। गांधीवाद के सिवाय उन दिनों आतंकवादी प्रवृत्ति भी उत्कर्ष पर थी। यह गांधीवाद की अहिंसक क्रांति के विरोध में हिंसात्मक कार्य-प्रवृत्ति पर आस्थावान थी। खत्री जी के 'रक्त मण्डल' (चार-भाग) व 'सफेद शैतान' (चार भाग) में आतंकवादी गतिविधियों का सकेतात्मक स्वरूप प्रकट हुआ। 'रक्तमण्डल' का प्रथम भाग सन् १९२८ में तथा चतुर्थ भाग सन् १९३० में प्रकाशित हुआ था। 'रक्तमण्डल' के उपरांत सन् १९३४ में 'सफेद शैतान' का प्रथम भाग और १९३७ में अंतिम यानि चतुर्थ भाग निकला। इस प्रकार प्रेमचन्द के 'प्रेमाथन', 'रंगभूमि', 'कामाकल्प', 'गवन', 'कर्मभूमि' और 'गोदान' के रचनाकाल में इन उपन्यासों का प्रकाशन गांधीवाद के प्रतिश्रिया स्वरूप भी माना जा सकता है।

धार्मिकसाहित्यिक दृष्टि से दुर्गाप्रसाद खत्री के ये उपन्यास देवकीनन्दन खत्री (पिता) के तिनसही उपन्यासों की श्रेणी में होते हुए भी साम्राज्य विरोधी भावना के कारण उनसे कुछ अलग भी हैं। शिल्प की दृष्टि से भी इनमें जो एक अन्तर स्पष्ट है वह है क्या

का आने की ओर गतिशील होना। गुलाबराय ने तिलस्मी और जासूसी उपन्यासों का मूल्यांकन करते हुए जो भेद बताया है उसके अनुसार तिलस्मी उपन्यासों में घटना का क्रम भागों की ओर बढ़ता है, पर जासूसी उपन्यासों में पीछे की ओर आता है।

दुर्गाप्रसाद ने अनेक उपन्यास लिखे हैं जिनमें लाल पजा, प्रतिशोध रक्तमंडल और सपेद शीतान एक ही श्रृंखला की कड़ी हैं और इनके प्रमुख पात्रों को हम एक के बाद दूसरे उपन्यास में अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार करते हुए देख सकते हैं।

इन साम्राज्य विरोधी उपन्यासों में पात्रों की दो विशिष्ट श्रेणियाँ हैं—एक श्रेणी में लुटेरे, बलबाई, विद्रोही और क्रान्तिकारी हैं। भारत को ही नहीं अपितु सम्पूर्ण एशिया को साम्राज्यवादी पंजे से छुड़ाने के लिए प्रयत्नशील हैं। दूसरी ओर साम्राज्यवादी पौषक पात्रों के रूप में गोरे अफसर, राजबाड़े, रामबहादुर, खान बहादुर और नौकरशाही के प्रतिनिधिक पात्र हैं। इन दोनों शक्तियों का सघर्ष ही प्रस्तुत उपन्यासों का प्रतिपाद्य है। 'लाल पजा' और 'प्रतिशोध' में इस सघर्ष का प्रारम्भिक रूप दिखाई पड़ता है। पात्र आतंकवादी हैं और किसी भी प्रकार का भयमान उन्हें सहा नहीं। 'भदालत ! भदालत ! क्या मैं भदालत जाऊँ ?' हम लोग बेइज्जती का बदला भदालतों द्वारा नहीं लेते, बल्कि इच्छे सेते हैं। कहते हुए उन्होंने एक तमचा निकाल कर सामने के टेबुल पर रख दिया। दूसरे व्यक्ति ने एक क्षण तक साहब के लाल चेहरे को देखा और तब चुपचाप अपना पिस्तौल उनके तमचे के बगल में बल दिया।" यह एक प्रसंग है 'लाल पजा' का, जो पात्रों के हृदय निश्चय और निर्भीकता का परिचय देता है।

'लाल पजा' में नवयुवकों के दल द्वारा संगठित रूप से भाजादी के प्रयासों पर गदरपार्टी, रिपब्लिकन धार्मी और रिबोल्यूशनरी पार्टी के सिद्धांतों का ही स्पष्ट प्रभाव है। स्वयं खत्री जी का कथन है—'येन केन प्रकारेण द्रव्य प्राप्त करना और उसे भस्त्र-शस्त्र की प्राप्ति में लगाना इसी का कुछ वर्णन इस पुस्तक में है। रोचकता के स्थान से कुछ धौपन्यासिक पुट दे दिया गया है परन्तु लक्ष्य वही है। प्राप्त द्रव्य की सहायता से नवयुवकों का एक दल दुर्गम स्थानों में अपना जीवन बिताता है, और भस्त्र-शस्त्र बनाकर भाजादी के शत्रुओं को मार भगाता और देश को स्वतन्त्र करता है।"'

वस्तुतः यही पात्र भागों चलकर 'रक्तमंडल' में अधिक उभरते हैं। वे जनता की अपेक्षा वैज्ञानिक शक्ति पर अधिक विश्वास करते हैं और शस्त्रों के बल पर अंग्रेजी साम्राज्यवाद को पलटने की योजना बनाते हैं। उनका कथन है—"विज्ञान के सहारे अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया और विज्ञान के सहारे उन्हें पराजित किया जा

सकता है।" आतंकवादी भी अस्त्र-शस्त्र-बम, पिस्तौल की शक्ति के सहारे-आतंक की सृष्टि करते थे। खत्री जी के पास उनसे भी दो कदम आगे हैं। वे मृत्युकिरण, प्रसोमी वायुयान, एटमी बन्दूक और विपैली गैस का उपयोग करते हैं जिससे जड़ना में संचार हो। आतंकवादियों द्वारा जो छुट्टपुट हमले या हत्याएं होती थीं वे व्यक्तिवादी प्रयासों तक सीमित थीं और जन-साधारण इस उध्य से परिचित था कि इनके-इनके लोगों की मृत्यु से राष्ट्र स्वाधीन नहीं हो सकता। सभरत यही कारण है कि खत्री जी ने ऐसे वैज्ञानिक अस्त्र-शस्त्रों की कल्पना की जो सामूहिक सहार कर सकें।

'रक्तमंडल' के रचनाकाल के रजवाड़ों की समस्या प्रमुख थी और स्वयं प्रेमचन्द ने इसका चित्रण अपने उपन्यासों में किया है। 'रक्त मंडल' में भी इस समस्या का संकेत मिलता है। रक्तमंडल के सदस्यों की भावना है कि यदि-देशी रियासतें हिम्मत से काम लें और सहयोग दें तो अंग्रेज साम्राज्यवाद को देश से बाहर निकालने में देर न लगे। लेकिन देशी रजवाड़े तो साम्राज्यवाद के पोषक हैं और ऐसा कुछ नहीं करना चाहते जिसके कारण उन पर किसी प्रकार की छांव आए। उनकी सेवा शक्ति देखिए—रियासत में लाट साहब का आगमन होने वाला है। उनके लिए बिनाशनी उद्दण्ड का स्नानागार और शौचालय बनवाने पर जी खोल कर व्यय होता है। लाट साहब के स्वागत में सारा नगर सजाया जाता है, महकियों का आमोजन होता है। 'रक्तमंडल' को यह सहा नहीं वह नवाब साहब को परवाना भेजता है—'मुल्क की गुनामी के इन दिनों में भी बीती हुई इज्जत की कुछ याद दिवाने वाली 'मर्हा की कुछ रियासतें हैं। वे भी जब बेहयाई का बुरका पहनकर टोकर मारने वाले जूनों की सिर पर रक्ती हैं और जिसकी बंदी लाने का तौक मने में पड़ा, उन्हीं की इज्जत करते हैं तो कौनों पर साप लोट जाता है।'

'रक्त मंडल' में देशी रजवाड़ों का यही प्रतिक्रियावादी रुढ़िभर कर सामने आता है।

सरकार-परस्त व्यक्तित्व

सरकार परस्त पात्र के रूप में गोपालशंकर की भवनारणा की गई है। राय-बहादुर और खानदहादुर जैसे पदवीधारी पात्र भी इसी श्रेणी के हैं। आतंकवादी गतिविधियों की आलोचना एक सामान्य बात थी। स्वयं खत्री जी और उनके नेतृत्व में कार्य कर रही कांग्रेस आतंकवादियों के खिलाफ थी। किन्तु अतिधारी अपने मार्ग को उचित मानते थे। गोपालशंकर 'रक्तमंडल' के शायों का विरोधी है। 'रक्तमंडल' उसे सदेम भेजता है—'हम तुम्हें बहुत दिनों से जानते हैं। वरत—वैक्य सरकार की मदद

करते रहने पर भी हम लोग ने तुम्हें कुछ नहीं कहा, क्योंकि हम लगे जानते हैं कि तुम बड़े भारी विद्वान् हैं और मुझ तुम्हें इज्जत की निगाह से देखना है।

तुम्हें यकीन हो चाहे न हो, पर हम लोग ठाट कहते हैं कि जो हम जाग कर रहे हैं, वह अपने देश के पक्षों के लिए ही कर रहे हैं। हमारे काम में रुकावट पालने वाला चाहे किन्ना ही विद्वान् क्या न हो, पर दश का दुश्मन ही कहनायग और उसे हम दुनिया से उठा देना ही मुनाबिब होगा।

पर साम्राज्यवादी शक्तियाँ प्रबल हैं और गोपालशंकर की पीठ पर उनका हाथ है जिससे 'रत्नमण्डल' के पाँच उखड़े जावे ह और उनके सदस्य स्वामि मरण लेन है।

सदस्यों का स्वामि म जाकर शरण लेना माहेस्य है और एशिया में साम्राज्यवादियों के विस्तार का दिग्दर्शन कराता है। स्वामि म रत्नमण्डल का नामकरण होना है 'त्रिकटक' और भ्रम्य रहता है पूरुब का पश्चिम के साम्राज्यवादी पक्षा से मुक्ति दिलाना। वस्तुतः यह रिक्त अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का ही परिणाम है। रूस के उदाहरण ने विश्व की भाँसे खन दी थी और साम्राज्यवाद का अन्तर्राष्ट्रीय विरोध होने लगा था। 'त्रिकटक' भी इसी भावना का प्रतीक है। उसके ध्वज पर प्रकृत है— 'एशिया के हाथ अलग रखो।'

स्वामि म फ्रांसीसी उपनिवेशवादियों का प्रभुत्व है। एशिया में उपनिवेशवादियों का नृत्त्व करता है ब्रिटिश साम्राज्य और त्रिकटक का लक्ष्य करने की निम्नकारी भी नहीं लेता है। भारत के साठ गोपालशंकर को हुनात है और त्रिकटक व दमन का भार सौंपता है। 'रत्नमण्डल' का रचनाकाल १९३६-३७ है और यह युग था जब आतंकवादी गतिविधियाँ प्रायः समाप्त हो गई थी। कांग्रेस 'वैधानिक' रूप से प्रान्शान कर रही थी किन्तु जनता का दुःख बुर नहीं हो रहे थे। अत्याचारों का ताता पूरुवत बना हुआ था। गोपालशंकर लाठ साहब से कहता है— 'उम समय आप लोगों की मदद करके मैं भीपण भूलता नहीं की मेरे मन में उम समय तक, और ईश्वर जानता है कि मैं सत्य कहता है, यह विश्वास था कि अंग्रेजों का हमारे देश में आना हमारे जगत के और समय के कल्याण का कारण हुआ है। मगर आज मेरी विचार धारा बदल गई है और मैं सोचने लगा हूँ कि यह सब क्या आपका नहीं जमाने का है और यहाँ मरे मुँह में जो कोई भी शान्ति हिन्दू, मुसलमान या ईसाई बटी जमाने की चपेट में पड़कर बैसी ही जानति करता जा थाप लोग ने यहाँ आकर हमें दश में की। माफ कीजियेगा, उस समय के और आज के मरे दृष्टिकोणों में अंतर पड़ गया है और अभी हान ही मैं जो फासन प्रणाली के परिवर्तन आने किप है उनकी और देखना हुआ मैं सोचने लगा हूँ कि क्या मैंने 'नयानक वार' (रत्नमण्डल व मुखिया) का विरोध

कर गलती तो नहीं की ? अगर अपने अद्भुत अरुण शस्त्रों की मदद से निकटक एशिया को स्वतंत्र करते हैं तो मुझे उनके मार्ग में बाधक होने का कोई कारण नहीं है, लेकिन अगर वे अत्याचार करेंगे, उसकी मदद से खुद अपना राज्य कायम करने की चेष्टा करेंगे तो आप विवश रहें, माई लार्ड, कि मेरे यत्न, मेरी बुद्धि, मेरा शरीर प्राण बड़ेगा और उनके मार्ग का बाधक होगा ।”

स्वाम जाकर गोपालशंकर उपनिवेशवादियों की बर्बरता को देखते हैं और उनका भ्रम दूर हो जाता है— “अभी तक मैं समझता था कि काबो, भूरी और पीली जातियों पर सफेद जाति का प्रभुत्व होना प्रकृति की दया है, इससे वे उन्नत होगी और अपनी दशा सुधारेंगी, पर आज मैं समझ गया हूँ कि परमात्मा का शाप उन पर पड़ा है ..मैं जान गया हूँ कि क्रूरता और बर्बरता में आप लोग नादिरशाह और चंगेज से कहीं बढ़ कर हैं । ये लोग तो केवल शरीर के आभूषण और पीठ के कपड़े उतार लिया करते थे, पर आप लोग तो शरीरों का रक्त तक खींच लेते हैं ।”

खत्री जी के इन जासूसी उपन्यासों में राजनीति का हृदय स्पन्दित है । राजनीतिक उपन्यासों के तत्वों के अभाव के उपराल भी पात्रों की राष्ट्रीय भावना ऐसी है जिसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में, साहित्यिक या राजनीतिक लकलका कहकर मजर मन्दाज नहीं किया जा सकता ‘जो पाठक को बेहोश तथा अभिभूत कर देता है ।’ नागर जी के मत से सहमत होते हुए हम भी यह कहना चाहेंगे कि “जासूसी उपन्यासों की इन बाद में ‘रक्तमंडल’ और ‘सफेद शेतान’ जैसे उपन्यासों की दूसरी कड़ी नहीं मिलती । इन दोनों उपन्यासों में उभरकर आनेवाली साम्राज्यवादी विरोधी भावना, उपनिवेशी उत्पीड़न और अनाचार से ग्रस्त अपने देश की और समूचे एशिया की जनता के प्रति सहानुभूति, इन उपन्यासों को एक ऐसा विशिष्टता प्रदान कर देती है जो अन्य उपन्यासों में नहीं मिलती ।”^१

‘रक्त मंडल’ के साम्राज्यवाद विरोधी तीव्र अभिव्यक्ति के कारण ही उसे ब्रिटिश सरकार द्वारा जप्त कर लिया गया था ।

प्राक् स्वाधीनता युग के राजनीतिक उपन्यास

- > राजनीतिक स्थिति—सामाजवादी चेतना का विस्तार, कांग्रेस की स्थिति, द्वितीय महायुद्ध की प्रतिक्रिया, बयारत की क्रांति, दिल्ली चलो, बंगाल का अकाल, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति, नाविक विद्रोह, अन्तरिम सरकार, स्वतंत्रता-प्राप्ति एवं देश-विभाजन ।
- > राजनीतिक उपन्यासकार एवं राजनीतिक उपन्यास
- > उपन्यासकार यशपाल—व्यक्तित्व, राजनीतिक एवं साहित्यिक मान्यताएं
- > यशपाल के राजनीतिक उपन्यास—
  - * दादा कामरेड
  - * देस दोही
  - * पाठों कामरेड
  - * मनुष्य के रूप
  - * भूठा सच
- > 'अवल' के राजनीतिक उपन्यास—
  - * चडती घुप
  - * नई इमारत
  - * उल्का
- > रामेय राय के उपन्यासों में राजनीतिक तत्व—
  - * विधाद मठ
  - * हुजूर
  - * सीधा साधा रास्ता

समाजवादी चेतना का विचार

प्रेमचन्द जी की मृत्यु के उपरान्त भारतीय राजनीति में द्रुतगति से परिवर्तन हुए। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक विचारधाराओं का भी सम्पर्क विवेकन किया जाने लगा। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल जी नेहरू ने अपने भाषण में कहा था "दुनिया में दो प्रतिस्पर्धी राजनीतिक और आर्थिक ढांचे तैयार हैं, ये दोनों व्यवस्थाएँ हम समय एक दूसरे के प्रति सहनशील हैं, पर उनमें मौलिक विरोध है और वे दुनिया पर आधिपत्य जमाने के लिए लड़ रही हैं। एक व्यवस्था पूँजीवाद की है जो अनिवार्य रूप से उपनिवेशीकरण द्वारा साम्राज्यशाही शक्तियों को जन्म देती है, ये साम्राज्यवादी शक्तियाँ एक दूसरे को हड़प लेने को उतावली रहती हैं, दूसरी व्यवस्था सोवियत यूनियन के नये समाजवाद की है जो दिनोदिन उन्नति कर रहा है - यद्यपि बहुधा इसके लिए बड़ी नीमना चूकानी पड़ती है, यहाँ पूँजीवाद को समस्याएँ नहीं हैं।"

यहाँ यह स्मरणीय है कि प्रेमचन्द जी का मुकाबला भी साम्राज्यवादी उपनिवेशवाद और पूँजीवाद के विरुद्ध और समाजवाद के पक्ष में था और जिसकी स्पष्ट गणना उनके अंतिम अपूर्ण उपन्यास 'मंगल सूत्र' में दिलायी पड़ती है।

समाजवाद के प्रति उन्मुख होने पर भी आलोच्यवधि में इस दिशा में ऐसा कुछ नहीं हुआ जिते महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा सके। सन् १९३०-३४ के सविनय अवज्ञा आन्दोलनों में गाँधी जी के सिद्धान्तों के मूल-बैभिन्य होने पर कांग्रेस के एक पक्ष ने रचनात्मक कार्यों के स्थान पर किसान-मजदूर हड़तों की आवश्यक्ता पर बल दिया जिससे अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध संपर्क किया जा सके।

समाजवादी विचारधारा को परिष्कृत करने की दृष्टि से सन् १९३१ में कांग्रेस के अन्दर ही समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी। समाजवादी दल ने अपना जो कार्यक्रम स्वीकार किया उसमें ४ मुद्दे प्रमुख थे—

- (१) मजदूरों और किसानों को स्वतंत्रता और समाजवाद की प्राप्ति के लिए शक्तिशाली रूप से संगठित कर जन-आन्दोलन को गतिशील बनाना।
- (२) समस्त साम्राज्यवादी युद्धों का विरोध करना।
- (३) वैधानिक प्रश्नों पर अंग्रेजी सरकार से कोई समझौता वार्ता न करना, और
- (४) सत्ता प्राप्ति के बाद भारत का विधान बनाने के लिए संविधान समिति बनाना।

कांग्रेस के वाम पक्ष का झुकाव मार्क्सवाद की तरफ होने से समाजवादी विचारधारा को गति मिली। अनेक महत्वपूर्ण नैसर्गिकता का समर्थन भी उस प्राण हुआ।

इसका होने पर भी मार्क्सवाद की जड़ें गहरी न जा सकीं क्योंकि जनता का व्यापक सहयोग उसे प्राप्त न हो सका।

सन् १९३३-३४ में विद्यते हुए कम्युनिस्टों का सङ्घनात्मक एका होने पर जब कार्य को आगे बढाने का अवसर आया द्वितीय महायुद्ध के समय प्रमुख कम्युनिस्टों को जेल में डाल दिया गया। किन्तु युवक व जवानों के हठ पर हस्त और हस्त के मित्र राष्ट्रीय के साथ सम्मिलित होने से युद्ध के प्रति कम्युनिस्टों का हठ बदल गया। उन्होंने युद्ध को 'लोकयुद्ध' कहा और सहयोग देने की इच्छा व्यक्त की। ऐसी स्थिति में अन्तिम क्षण कम्युनिस्ट बन्दा छोड़ दिए गए।

कांग्रेस की स्थिति

विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं के आवतवृत्त भी जनता का आस्था कांग्रेस और उसके सिद्धान्तों के ऊपर थी। भारतीय राजनीतिक मुक्ति के लिए कांग्रेस ने सिद्धान्तों पर अडिग भी किन्तु उसका साथ वह अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को भी अपनी दृष्टि से मो-स नहीं हान देती थी। समाजवाद विचारधारा के अन्तर्गत स्वतंत्रता का अर्थ है जवाहरलाल जी नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया क्योंकि 'वह पुराने और नये में एक जोड़ने वाली कड़ी है। वह गांधीवाद और साम्यवाद के बीच एक मनुष्य की तरह है।' राष्ट्र में समाजवाद के अर्थों को लेकर ही कांग्रेस ने अन्तिम कायम ह्रास में लिया। कांग्रेस के अध्यक्ष के साम्यवादी दृष्टिकोण की प्रवृत्तियों का अभाव इसी से किया जा सकता है कि 'समाज के अर्थों में पुराने साम्यवाद का पक्ष था।'^२

कांग्रेस ने अन्तिम धारा समाजवादी के चुनाव के लिए एक चुनाव धारा पत्र तैयार किया। आचार्य कृपलानी ने जो मजदूर कर्मियों के मतांश, अन्तिम कायम बनाया और मजदूर कर्मियों के सङ्घों और औद्योगिक सम्प्रदायों के सम्बन्ध में सूचना एकाग्र की। ये धाराएँ इस तथ्य की परिचायक हैं कि कांग्रेस भा कुल समाज में समाजवाद के प्रभावित हो गई थी।

कांग्रेस का नीति में समाजवादी विचारों का प्रवेश अन्तर्राष्ट्रीय समाजवाद के अर्थों का परिष्कार मानना चाहिए। सन् १९३६ में मोविपन हस्त के नये विधान को स्वीकृति देने के लिए अमेरिका में २०४० प्रतिनिधि एकाग्र हुए थे। डॉ० पद्मिनी साहा

१ डॉ० पद्मिनी साहा के अर्थों में - 'कांग्रेस का इतिहास,' पृष्ठ २६३

२ डॉ० पद्मिनी साहा के अर्थों में - 'सं० कांग्रेस का इतिहास,' पृष्ठ २६४

रम्य्या ने इसे बहुमुखी राष्ट्रीय उन्नति की अभिव्यक्ति निरूपित किया है। उनके शब्दों में 'पिछले बारह बरसों में जो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति हुई थी, उसकी यह अभिव्यक्ति थी। जरा सी देर में एक विशुद्ध खेतिहर देश, संसार की धन्युन्नत शक्तियों में गिना जाने लगा था और वही खेती के साथ उद्योगों का भी समान रूप से विवास हो गया था।' सोवियत रूस की सफलता से एक तरफ मजदूरों और किसानों के अधिकारों पर जोर दिया जाने लगा, दूसरी तरफ फासिस्टवाद और साम्राज्यवाद का विरोध किया जाने लगा।

फंजपुर अधिवेशन (१९३७) में कांग्रेस ने विश्वयुद्ध होने पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद को युद्ध सम्बन्धी सहायता न देने तथा सीमा से लगे राष्ट्रों से मैत्री सम्बन्धी प्रस्ताव पारित किया था। फंजपुर अधिवेशन के बाद ही चुनाव हुए और मद्रास, सयुक्त प्रान्त, मध्यप्रान्त, बिहार और उड़ीसा में कांग्रेस का बहुमत रहा और पंजाब और सिंध में वह अल्प संख्यक थी। बंगाल, बम्बई, आसाम और सीमाप्रान्त में कांग्रेस सब से बड़ी पार्टी थी।

चुनाव के उपरान्त मंत्रिमंडल बने और राष्ट्रीय जीवन में एक नई प्रक्रिया प्रारम्भ हुई।

कांग्रेस मंत्रिमंडल स्थापित होने पर किसानों और मजदूरों की स्थिति में कोई अन्तर नहीं आया और किसानों ने अपना संगठन कायम किया। इस बार उन्होंने हसिया-हथौड़ा वाला लाल रंग का सोवियत झंडा अपनाया और किसानों और काम्युनिस्टों में यह झंडा अधिकाधिक चल पड़ा और पं० जवाहर लाल नेहरू के लगातार कहने सुनने पर भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ।^१ कुछ प्रान्तों में समाजवादियों ने काम्युनिस्टों का साथ देना शुरू कर दिया और कुछ में वे राष्ट्रवादियों में मिल गये। हिंसा और अहिंसा के बीच पुनः सघर्ष उठ खड़ा हुआ। जनता में मंत्रिमंडलों के प्रति गहरा अमनोप्य व्याप्त हो गया। और 'जनता आश्चर्य से पूछने लगी कि यह जमींदार किस तरह भव भी कायम है, पुलिस के छुलम क्यों बदलूँ जारी हैं, किसानों के कष्ट और दुख भव भी क्यों दूर नहीं हो पाते, हिंसा के अभियोगों में दण्डित लोग भव भी क्यों जेलों में सड़ रहे हैं?'

सत्ता पाकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भी नैतिक पतन होने लगा था। स्वयं कांग्रेस महासमिति ने एक प्रस्ताव में कहा . 'नागरिक स्वतन्त्रता के नाम पर लोग—कुछ कांग्रेसजन भी—बन्ध, प्राणदली सूटपाट और हितग्राहक वर्गयुद्ध का प्रचार करते

पाये गये हैं, बहुत से अखबार भूठ और हिंसा का प्रचार कर रहे हैं, हिंसा के लिए उभार रहे हैं और प्रत्यक्ष भूठ को चला रहे हैं।'

इन्हीं तथा अन्य कारणों से कांग्रेस में आपसी मतभेद होने लगा और सुभाष-चन्द्र बोस ने मतभेदों के कारण सन् १९३८ में कांग्रेस में एक अग्रगामी दल (फारवर्ड ब्लाक) की स्थापना की। दल का कार्यक्रम जिसमें था—वामपक्षीय सदस्यों का संगठन, कांग्रेस के बहुमत का समर्थन प्राप्त करना और आजादी के लिए राष्ट्रीय आन्दोलन का प्रारम्भ। इन्होंने पूर्ण राजनीतिक स्वतन्त्रता व स्वतन्त्र सोशलिस्ट सरकार की स्थापना का लक्ष्य स्वीकार किया और ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों में एक साथ साम्राज्य विरोधी आन्दोलन की तैयारी का नारा दिया।

द्वितीय महायुद्ध को प्रतिक्रिया

कांग्रेस के आपसी मतभेद जिन दिनों चरम सीमा पर पहुँच रहे थे सन् १९३९ में द्वितीय महायुद्ध का सूत्रपात हुआ जिससे भारतीय राजनीति में आमूल परिवर्तन आ गया। द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ होते ही वायसराय ने बिना किसी से सलाह लिये इस युद्ध में भारत के शामिल होने की घोषणा कर दी। कांग्रेस ने इसका विरोध किया और दिसम्बर १९३९ तक कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया।

रामगढ़ अधिवेशन (१९४०) में मौलाना अबुलकलाम आजाद ने घोषणा करते हुए कहा, 'भारत नात्सीवाद या फासिस्टवाद का भविष्य सहन नहीं कर सकता पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद से वह और भी ऊँच चुका है। यदि भारत को स्वतन्त्रता का अपना अधिकार नहीं मिलता तो इसका अर्थ यही होगा कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद अपनी तमाम परम्पराओं और विशेषताओं के साथ गनप रहा है। और ऐसी हालत में भारत इसकी विजय में मदद करने के लिए किसी भी तरह तैयार न होगा।'

कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा का कदम उठाने का निश्चय किया और गाँधी जी इसके सेनापति बनाये गये।

गाँधी जी ने वायसराय से चर्चा कर कहा कि 'अगर हम सरकार से ऐसी घोषणा प्राप्त कर सकें कि कांग्रेस युद्ध विरोधी तथा युद्ध की सरकारी तैयारियों से असहयोग का प्रचार कर सकेगी तो हम सविनय अवज्ञा आन्दोलन नहीं करेंगे।' वायसराय गाँधी जी के इस विकल्प को इसलिए स्वीकार नहीं कर सका क्योंकि इससे युद्ध प्रयत्नों में स्थितता आती। दूसरे युद्ध सहायक विरोधी गतिविधियों के लिए सुभाषचन्द्र बोस को पहले ही सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था।

भारत रक्षा कानून के नाम पर सरकार ने कांग्रेस का दमन करना प्रारम्भ कर

दिया, यद्यपि उस समय तक मत्याग्रह प्रारम्भ न हो सका था। दो हजार व्यक्ति पकड़े गये और उनका वे नागरिक अधिकारों पर हाथपात किया गया। सरकार की दमन-नीति को देखकर १७ अक्टूबर १९४० को युद्ध विरोधी आन्दोलन प्रारम्भ किया गया। बिनावा जी ने युद्ध विरोधी भाषण में इसका श्रीगणेश किया।

राष्ट्रिय के सदस्य अदुला आन्दोलन के फलस्वरूप अपनी कौमिल में मद्रास संस्था में दाखिल करवाने नये राष्ट्रीय सामाजिक शामिल कर लिये। युद्ध मत्याग्रहकार आँगन की हरा ना जी हूँ और सरकार ने अरना खूब बदला।

जापान ने युद्ध में शामिल हो जाने के कारण एक नई स्थिति उत्पन्न हुई। जापान ने अग्रिम सेना व मुख्य सेनापति जनरल हण्ट का आत्म समर्पण के लिए विवश कर दिया और उसने १५ फरवरी १९४२ को सेना के ७० हजार सिपाहियों को हथियार रख देने की आज्ञा दी। इसमें ४० हजार हिन्दुस्तानी सिपाही थे जिन्हें जापानी सेनापति जनरल कुबोयारा ने बंष्टन मोहनसिंह की कमान में अनेक सेना की आज्ञा की युद्ध के लिए भेजा दिया। कुछ समय बाद मोहनसिंह ने मनभेद होने पर जापानियों ने उन्हें गुप्त रूप में गायब कर दिया और राष्ट्रीय सेना को तोंड देना पड़ा।

भारत में एक नई जागृति फैलने लगी। मार्च १९४० में ब्रिटिश युद्ध मतिमदन के मद्रास स्टैंडर्ड ऑफिस राजनीतिक मत्याग्रहों पर करने के लिये एक मुभाव लेकर भारत आये। मुभाव की भूमिका में कहा गया है 'ध्येय बट है कि नये भारतीय युक्ति-यन का ऐसा उभिनियन स्थापित किया जाय जो ब्रिटिश ताज के प्रति निष्ठा द्वारा ब्रिटेन व दूसरे राष्ट्र राष्ट्रीय राष्ट्रों में सबन रमें लेखित हर अर्थ में उनके समान और बराबर हो—आन्तरिक या परराष्ट्र मन्त्री विभी मामने में विभी के आधीन न हो।'

ब्रिटेन ने प्रस्ताव पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से चर्चा की। राष्ट्रिय रूप से यह एक 'बट नो ऐनो हू डी है जो अस्ति में ही युद्ध मन्त्री है, बाटे इस स्वीकार करे बाटे न करे।' ब्रिटेन की यह मन्त्री-वादा अस्ति नहीं और अपने गहरी विराधा के।

गौरी जी ने अग्रे १९४२ को राष्ट्रिय महासम्मिलन और कार्य समिति को मुनाब दिया कि—'ब्रिटेन प्रस्ताव ने साम्राज्यवाद का जगत एक सामने रख दिया है, ब्रिटेन भारत की रक्षा में अयमार्थ है, भारतीय और ब्रिटिश दोनों में विरोधाभास है, जापान भारत में नई ब्रिटिश साम्राज्य से युद्ध कर रहा है, युद्ध में भारत का शामिल होना बिनशुभ रूप में ब्रिटिश निर्माण है और अग्रिमों को भारत छोड़ देना चाहिए, ताकि भारतवासी देश की रक्षा कर सकें। भारत की जापान या अय देजो में कोई युद्धनी नहीं है किन्तु जापान यदि भारत पर हमला करता है तो उसे अस्ति-अय देजो।'

का सामना करना पड़ेगा।' मन्नेप म गाँधी जी का कथन था कि ब्रिटेन मित्रभाव और शान्तिपूर्ण ढंग से भारत छोड़ दे।

वयालॉम की क्रांति

इसी आधार पर गाँधी जी ने १९४२ के आन्दोलन का समूह किया और बम्बई में महासमिति के ऐतिहासिक अधिवेशन में कहा— मैं फौरन आजादी चाहता हूँ आज रात का ही, कल सचरे से पहले आजादी चाहता हूँ—अगर वह प्राप्त हो सके। अब आजादी साम्प्रदायिक एकता की प्रतीका नहीं कर सकती। यदि वह एकता अभी प्राप्त हुई तो उसके लिए अब जिनकी कुरखानी करना पड़ेगी, पहले उसमें कम से कम धन जाता। पर कांग्रेस को आजादी हासिल करनी है या उसे हासिल करने की कोशिश में मिट जाना है। और यह भी न भूलो कि जिस आजादी को पाने के लिए कांग्रेस जूझ रही है वह सिर्फ कांग्रेस जना के लिए ही न होगी, बल्कि भारत की ४० करोड़ जनता के लिए होगी। कांग्रेस जना को मदद बनाना के तुच्छ रावक बने रहना है।

जनता ने उन्होंने कहा 'इसी क्षण से तुममें मेरे हर स्त्री पुरुष का अपने को स्वाधीन मानना चाहिए और इस तरह काम करना चाहिए मानो तुम आजाद हो और साम्राज्यवाद के चंगुल में जकड़े हुए नहीं हो। यही स्वतन्त्रता का सत्य है। गुजामी की जनीर उगी बस टूट जानी है जिस क्षण गुलाम अपने को स्वतन्त्र मान लता है।' गाँधी जी ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया था, 'कोई भी काम छिपाकर नहीं किया जायगा यह खुला विरोध है। इस समय में छिपाव पाप है। स्वाधीन व्यक्ति को छिपकर कोई काम नहीं करना चाहिए।' उन्होंने जनता को 'करेग या मरेग' का न्याय मंत्र दिया।

गांधी जी वायसराय से मिलने के बाद यह आन्दोलन प्रारम्भ करना चाहते थे। किन्तु ९ अगस्त को प्रातः ही उन्हें व कांग्रेस कार्यसमिति व सदस्यों के साथ गिरफ्तार कर अज्ञान दिशा की ओर भेजा दिया गया। कांग्रेस समितियाँ प्रवैध घोषित कर दी गईं। जनता आश्चर्य चकित देखती रही और तीव्र आन्दोलन उठ खड़ा हुआ। सरकार का दमन चक्र बना।

आन्दोलन के सतत में गांधी जी ने गृह सचिव को अपने पत्र में लिखा था कि 'कांग्रेस की नीति अहिंसा की है और इस बात में कोई संशय नहीं है। कांग्रेस नेताओं की अनापुष्ट गिरफ्तारियाँ ने जनता इतनी क्रोधित हो गयी लगती है कि अपना आत्म समुनन खो बँधी। मेरी धारणा है कि जो विनाश हुआ है उसके लिए कांग्रेस नहीं, सरकार जिम्मेदार है।'

सरकार के दमन चक्र के कारण आन्दोलन ने गुप्त रूप धारण कर लिया और गुप्त उपायों से उभर जीवित रखा गया।

दिल्ली चलो

जिन दिनों सारे देश में 'करो या मरो' की ललकार गूँज रही थी उन्हीं दिनों सुभाषचन्द्र बोस जुलाई १९४३ में पूर्वी युद्धक्षेत्र में भवतीएँ हुए। नेता जी के रूप में आई० एन० ए० को नया जीवन मिला और 'दिल्ली चलो' का नारा बुलन्द हुआ। ये दोनों क्रांति की सेना के दो मोर्चे थे और ये एक दूसरे के पूरक। देश को स्वाधीन करने में इन दोनों मोर्चों का अपना-अपना योग था।

पूर्वी युद्ध क्षेत्र की स्थिति ऐसी थी कि उससे भारतीय स्वतन्त्रता युद्ध में लाभ उठाया जा सकता था। बर्मा के प्रमुख भाग पर जापान का अधिकार हो गया था और आसाम के रास्ते भारत पर आक्रमण करने का मार्ग खुल गया था। सुभाषचन्द्र बोस के नेतृत्व में २१ अक्टूबर १९४३ को 'स्वतन्त्र भारत की अस्थायी सरकार' की स्थापना हुई। इसके पोषणापत्र में कहा गया, 'अस्थायी सरकार का यह काम होगा कि वह भ्रष्टेजों और उनके साधियों को भारत से निकालने के लिए युद्ध करे। इसके पश्चात् अस्थायी सरकार आजादहिंद में लोकप्रिय प्रजातन्त्र शासन की स्थापना करेगी। जब तक भ्रष्टेज भारत से न निकल जायें और जब तक आजादहिंद की राष्ट्रीय सरकार मातृभूमि में स्थापित न हो, तब तक अपने अधिकार में आये हुए प्रदेशों का शासन अस्थायी सरकार भारतीय प्रजा के ट्रस्टी के तौर पर करेगी।'

आजाद हिंद फौज को सम्बोधित करते हुए नेता जी ने कहा था, 'भारत के सिपाहियों! वहाँ दूर पर नदियों और जंगलों और पहाड़ों के पार हमारा देश है—जहाँ की मिट्टी से हम सब बने हैं, जहाँ हम अब जा रहे हैं। सुनो! हिन्दुस्तान पुकार रहा है! हिन्दुस्तान की राजधानी, दिल्ली तुम्हें पुकार रही है। हमारे ३८ करोड़ देशवासी पुकार रहे हैं। खून-खून को पुकार रहा है। उठो! अब खोने के लिए समय नहीं है। हथियार उठाओ! दिल्ली का रास्ता आजादी का रास्ता है। दिल्ली चलो!'

सन् १९४४ के अन्तिम महीनों में जापान की निरन्तर पराजय ने आई० एन० ए० की गतिविधियों को कुठिल कर दिया और उनके पाँव छलक गये। उन्हें भी जगह-जगह पर आत्म समर्पण करना पड़ा।

बंगाल का अकाल (१९४३)

महायुद्ध से उत्पन्न विभिन्निकाओं में से एक बंगाल का अकाल था। सरकार के अनुसार इस अकाल में १५ लाख व्यक्ति मरे पर कलकत्ता विश्व-विद्यालय के प्राच्य मानव विज्ञान विभाग ने अकाल प्रस्त गाँवों में जाँच करके जो अनुमान लगाया उसके अनुसार ३४ लाख व्यक्ति मरे। युद्ध के कारण बड़ी मात्रा में खाद बाहर भेजा गया

और मुनाफाखोरो ने इस जघन्य पाप में १५० करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया। इस दुर्भिक्ष की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया हुई। समाचार पत्रों और नेताओं ने ब्रिटिश जनमत का ध्यान आकर्षित किया। मजदूर नेता विलियम डोबी ने इस दुर्भिक्ष को मनुष्य निर्मित बताया। उन्होंने कहा—'जो दुर्भिक्ष भारत पर छाया हुआ है वह मनुष्य का पैदा किया हुआ है। इसका मुख्य कारण है कि शासन करने वालों ने जनता का सहयोग न प्राप्त करके देश में उन्मात् और भ्रष्टवस्था उत्पन्न कर दी।'

बंगाल के दुर्भिक्ष ने देशवासियों के मन में एक गहरा असंतोष उत्पन्न किया।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिवर्तनों के कारण ब्रिटिश शासन को अपनी नीतियों में परिवर्तन करने की बाध्य होना पड़ा। इधर सत्तार का लोकमन और उधर अमरीका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट का विशेष आग्रह कि भारत की परिस्थिति को शीघ्र ही समाप्त जाय, इसलिए इंग्लैंड को अपने व्यवहार में कुछ नमी लाने के लिए बाध्य होना पड़ा। इसी बीच १९४५ में इंग्लैंड में चर्चिल मन्त्रिमंडल का पतन हुआ और मजदूर दल विजयी हुआ। इस परिवर्तन से ब्रिटेन की भारत संबंधी नीति में परिवर्तन आया।

इसी बीच अंग्रेज सरकार ने आजाद हिंद फौज के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया और इससे देश में जोश की ज्वाला सी भटक गई। इस संबंध में इन्द्र विद्या-वाचस्पति का यह कथन महत्वपूर्ण है कि अंग्रेजी सरकार ने भारत के दो शताब्दियों के शासन काल में मूर्खताएँ तो कई की, परन्तु आजाद हिन्द फौज के अधिकारियों पर अभियोग चलाने की मूर्खता के बराबर कोई न थी।

नाविक विद्रोह

आजाद हिन्द फौज के अधिकारियों पर चलाये गये अभियोग का सम्पूर्ण राष्ट्र ने खून कर विरोध किया और परिणाम स्वरूप वे अभियोग मुक्त कर दिये गये। जनता को अपनी शक्ति पर विश्वास हुआ और सबसे बड़ी बात यह हुई कि ब्रिटिश शासन के प्रति विद्रोह के कीटाणु सेनाओं में भी प्रविष्ट हुए।

सन् १९४६ को १९ फरवरी को रायल इण्डियन नैवी के भारतीय नाविकों ने विद्रोह कर दिया। ब्रिटिश साम्राज्य के इतिहास में यह प्रथम अन्होनी घटना थी। विद्रोह का कारण था भारतीय और अंग्रेज नाविकों के प्रति भेदभाव पूर्ण व्यवहार। यह विद्रोह कई दिन चला और सारे देश में हलचल मच गई।

कम्यूनिस्टों ने इस विद्रोह का समर्थन किया किन्तु कांग्रेस और सींग दोनों इसके

विरोध में थे। आश्चर्य की बात है कि विद्रोही नाविकों ने शासकीय अंग्रेजी सेनाओं को आत्मसमर्पण न करके समझौते में सरदार पटेल की मध्यस्थता व शर्तों स्वीकार की। तत्पर्य कि भारत में ब्रिटिश शासन के मूल स्तम्भ भारतीय सेनाओं में भी राष्ट्रीय चेतना का जागरण हो चुका था।

मिन मजदूरों द्वारा पारखानों में हड़तालों का सिलसिला भी सरकार के लिए निरद्वंद्व बना हुआ था। एक शासकीय प्रतिवेदन के अनुसार सन् १९४६ में १९, ६१,००० मजदूरों ने हड़ताल की जिसमें २७, १७,००० घंटों का नुकसान हुआ।

इन हड़तालों ने मजदूरों में राजनीतिक चेतना का प्रसार किया और वर्ग-सपथ के लिए वातावरण बनाने में योग दिया।

अस्थायी सरकार का निर्माण और साम्प्रदायिक दगे

अन्तर्राष्ट्रीय दबाव तथा भारत में आए दिन होने वाली घटनाओं से निमित्त अन्तरिम स्थिति को दृष्टिगत रख इंग्लैंड की गारनियामेंट ने १६ फरवरी १९४६ को एन मिशन की घोषणा की और बताया कि उक्त मिशन भारतीय लोकमत के नेतृत्व से मिनकर भारत की राजनीतिक स्वाधीनता की योजना प्रस्तुत करेगा। मिशन अपने प्रयत्नों में अग्रसर रहा और उसने परामर्श दिया कि नया सचिवालय बनने तक वायसराय अपनी कैबिनेट का ऐसी रीति से निर्माण करे कि उसमें देश के विभिन्न दलों के प्रतिनिधि हों और उसे अस्थायी सरकार का रूप दिया जा सके। लीग और कांग्रेस का समझौता न होने पर वायसराय ने १६ भारतीय सदस्यों की एक कौंसिल की घोषणा कर दी।

मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया और १६ अगस्त १९४६ को 'प्रतिवाद दिवस' मनाने की घोषणा की। इस सी-सी कार्यवाही का उद्देश्य था 'पाकिस्तान प्राप्त करना, मुसलमानों के न्याय सगल अधिकारों का दावा करना और वर्तमान अंग्रेजों की गुनामी और भविष्य में कल्पित स्वर्ण हिन्दुओं की गुलामी से छुटकारा लेकर अपना राष्ट्रीय आत्म सम्मान प्राप्त करना।' दंगल के लीग मंत्रिमंडल ने उम दिन सांकेतिक छुट्टी घोषित की। परिणाम स्वरूप कलकत्ता में जो खूनी उत्थान हुआ वह भारतीय इतिहास की एक दुःखद घटना है। हजारों हिन्दुओं के घर सूट लिये गए, सैकड़ों जना दिये गये और अनगिनत व्यक्ति घायल किये गये। दो दिन के बाद जब हिन्दू सगठित हो गये, तो उन्होंने उत्थात का उत्तर उत्थात से देना शुरू किया।

अन्तरिम सरकार ने शपथ लेने पर लीग की ओर से 'मागम दिवस' मनाया गया और सम्पूर्ण राष्ट्र में गृहयुद्ध का दृश्य उपस्थित हो गया। नोबलमानों में हिन्दुओं पर जो प्रत्याचार हुआ उसमें देश काप उठा। साम्प्रदायिकता के इस नग्न नृत्य को शांति

करने गयी थी नभाखाली गय। उन्होंने शान्ति स्थापना के लिए चार माह तक मत्स्य, अहिमा, प्रेम-धर्म का प्रचार किया।

नाभाखाली की प्रतिक्रिया बिहार में हुई। वहाँ २५ अक्टूबर को नाभाखाली दिवस मनाया गया और मुसलमानों से नाभाखाली का बदला लिया गया। गयी थी के एक बकनब्य के अनुसार बिहार के उपद्रवों में न्यूनतम न्यून १० हजार व्यक्ति मारे गये।

स्वतन्त्रता एवं देश विभाजन

एसी स्थिति में प्रयास करनी एतनी ने धारणा कर दा कि प्रथम पुन १९४८ तक भारत छोड़ देंगे। इस घोषणा में राष्ट्र में नई राजनीतिक हलचल हुई और लोगों का ध्यान साम्प्रदायिक दंगा की ओर में विमुक्त हुआ। इससे उपरान्त ३ जून १९४७ का एटली ने देश के विभाजन की घोषणा की। कांग्रेस के सम्मुख इस स्वीकार करने के अतिरिक्त दूसरा विकल्प न था। गयी थी इस विचार में थे और इन उन्होंने एक प्राध्यात्मिक 'दुपटना' और ३२ वर्षों के सत्याग्रह-संघर्ष का लक्ष्मणवर्ण परिणाम बताया।

आलाओहि कि के राजनीतिक उपन्यासकारों की रचनाओं के विवरण करने पर उचित। राजनीतिक विचारधाराओं और राजनीतिक घटनाओं का निम्न विवरण मिलता है। इस काल के प्रमुख जनजागकार जनेन्द्र, महात्मा अक्षय, इनाचन्द्र जागी, अचल भावनीचरण वर्मा हैं जिनके उपन्यासों में राजनीतिक संस्था दिखलाई पत्ता है। आलाओहि काल में रागय राधक कुल धरोहि के विपादमठ गुरुदत्त के स्वाधीनता के पथ पर के 'परिद भस्मनाल नागर कृत मत्काल, महादत्त शमा कृत 'दा पठनू,' राधिका रमण सिंह के पुरुष और मारी,' भीनाथ सिंह कृत 'जागरण तथा ममधनाथ गुप्त के निच में राजनीतिक पत्र गहराई के साथ चित्रित हुआ है। हममें से अधिकांश लक्ष्मी ने स्वातन्त्रता के काल में ही राजनीतिक उपन्यासों का सृष्टि की। इस परिच्छेद में आलाओहि के उन प्रमुख राजनीतिक उपन्यासकारों का अध्ययन प्रस्तुत किया जा रहा है जिन्होंने प्राक्-स्वाधीनता युग से प्रारम्भ कर स्वतन्त्रोत्तर काल तक राजनीतिक उपन्यास लिखे।

राजनीतिक उपन्यासकार यशपाल

प्रेमचन्दानर हिंदी राजनीतिक उपन्यासकारों में यश पाल अग्रणी है। राजनीतिक पृष्ठभूमि में जन जावन सामाजिक संघर्षों और राष्ट्रीय जायति का चित्रण मार्क्सवाद दृष्टिकोण से करण के कारण उन्हें जनवादी उपन्यासकार माना जाता

है। वर्तमान मध्यवर्गीय समाज का चित्रण उन्होंने मार्क्सवादी समाज दर्शन और मतवाद के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इसीलिए कहा गया है कि 'यशपाल ने उपन्यास को सिद्धान्त-प्रचार का साधन बनाया है'^१ और यह सत्य भी है क्योंकि उनके सभी पात्र मार्क्सवादी सिद्धान्तिक भूमिका से ही संचालित हैं।

यशपाल की उपन्यास कला और उनमें निहित राजनीतिक तत्वों का विश्लेषण तथा विवेचन करने के लिए उनके व्यक्तित्व को समझना आवश्यक है।

व्यक्तित्व

यशपाल का जन्म पंजाब के एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और इनकी माँ अध्यापन करके परिवार का भरण-पोषण करती थी। पंजाब भारतीय राष्ट्रीय जाग्रति का प्रमुख केन्द्र रहा है और वहाँ सामाजिक सुधार में आर्यसमाज का महत्वपूर्ण योग रहा है। प्रारम्भिक रूप में राष्ट्रीय भावना के प्रसार में आर्य समाज जैसी संस्थाओं की भूमिका अत्यन्त महत्व की रही है।

यशपाल का परिवार आर्य समाज के सिद्धान्तों का अनुयायी था। उनकी माँ के हृदय में देश भक्ति की भावना उत्कट रूप में थी और वे अक्सर अनुकूल कांग्रेस के कार्यों में भी सक्रिय भाग लिया करती थी। इसी राष्ट्रीय भावना के कारण उन्होंने यशपाल का प्राथमिक शिक्षा हेतु गुरुकुल में प्रविष्ट कराया। आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण इनकी फीस आदि नहीं लगनी थी और अस्वस्थ रहने से विशेष रूप से निशुल्क छात्र की व्यवस्था थी। इस स्थिति में उनमें हीनावस्था से पूजावाद के विषट्ट घृणा की गांठ छान्नावस्था से पड़ गई।

बाद में उन्होंने लाहौर नेशनल कालेज में प्रवेश लिया। जहाँ उनका सम्पर्क सुखदेव व भगतसिंह से हुआ जो क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेते थे। यशपाल के अल्पक के राष्ट्रीय संस्कार प्रबल हुए और वे कांग्रेस के आंदोलनों में स्वयं सेवक के रूप में भाग लेने लगे। किन्तु सत्याग्रह के प्रति उनके विचार शीघ्र ही बदल गये और वे इस दार्शनिक तत्व पर पहुँचे कि 'यदि भय और आत्मरक्षा की प्रकृति मनुष्य में स्वाभाविक है तो आत्म हनन को सत्याग्रह का नाम देकर लक्ष्य बना लेना जबर स्वाभाविक है।' राष्ट्र की परतन्त्रता से क्षुब्ध होकर यशपाल व भगतसिंह ने राष्ट्र के लिए जीवन अर्पण का संकल्प 'हिन्दुस्तानी समाजवादी प्रजातंत्र सेना' के में रूप क्रांतिकारी दल गठित किया और सामूहिक सशस्त्र क्रान्ति की योजनाएँ रूप लेने लगीं। लाला लाजपत राय की लाठी

मारने बाल पुनिस इम्पेक्टर सैन्डर्स को गाली मारने के बाद फैक्टरी के पकड़े जाने पर यशपाल का फरार होना पड़ा ।

क्रान्तिकारी दल में काम करत हुए उनका सम्पर्क दल की एक सदस्या प्रजा शक्ती ने हुआ । वे उनकी और आनृष्ट हुए और बिना दल की अनुमति के पति पत्नी सबद स्थापित कर लिया । दल के लागे ने इसका विरोध किया और यशपाल का दल के अनुयायन भग करने के कारण म गोली मार देने का निश्चय किया गया । किसी सदस्य क द्वारा निर्णय की जानकारी यशपाल को भी हुई और उन्होने आजाद का अपना स्वीकारण देने का प्रयास किया । आजाद ने यह जानकर कि दल म गोपनीय भग हानी है दल का ही भग जर दिया । यशपाल का यह कथन न सगा और वे आजाद की सहायता म क्रान्तिकारी प्रयास म लग रहे । बाद म आजाद भी शहीद हो गये और १९३२ म यशपाल गिरफ्तार कर लिए गये । यशपाल पर मुकदमा चला और १४ वर्ष का कारावास का दंड मिला । इन बीच दल बिखर गया, राजनीतिक परिस्थितिवा बदल गई ।

सन् १९३७ में कांग्रेसी मन्त्रिमंडल बना और राजनीतिक बन्दी मुक्त किए गये । यशपाल म्भव्य थे । मउ २ मार्च १९३७ को रिहाई के बाद वे ४५माह मुबाली सेनिटारियम म रहे ।

कारावास की अवधि म यशपाल वा सारा समय अध्ययन एव विन्तन म व्यतीत हुआ । उहोने देखा कि भारतीय समाज का एक भाग समाजवादी विचारवारा म प्रभावित हो रहा है और साम्यवादी दल क्रियाशील हो गया है । मउ यशपाल ने बौद्धिक रूप म मार्क्सवाद का ग्रहण कर उने साहित्य के माध्यम से प्रचार व प्रसार का माध्यम बनाया । यशपाल की राजनीतिक एव साहित्यिक मान्यताए

जिन मयों के बीच यशपाल का व्यक्तित्व उभरा है बहुत भगा म उनका प्रभाव ही उनकी साहित्यिक चेतना का आधार है । यही कारण है कि उनकी मान्यता है कि 'यदि जीवन सपर्ष है और कला जीवन की भावना की अभिव्यक्ति है तो कला सपर्ष वा शानक हुए बिना नहीं रहे सकती केवल निरपर्ष कला ही सपर्ष द्वारा विकास का भावना से गून्व हो सकती है ।'^१

वे मार्क्सवादी हैं और रटालिन के इस कथन को स्वीकार करत हैं कि 'कला कार मानव श्रमा का इंजीनियर है ।' उनकी कला का उद्देश्य मन बहलाव ही नहीं किन्तु समाज वा भौतिक और सांस्कृतिक कल्याण होना चाहिए ।^२ साम्यवादी

१ यशपाल — 'बात-बात में बात', पृष्ठ २८

२ यशपाल — 'बात-बात में बात',

विचार धारा के बाहक होने के कारण वे कला की सार्थकता सामाजिक जीवन की पूर्णता के प्रयत्न में मानते हैं। 'दादा कामरेड' की भूमिका में उन्होंने इस नय्य को स्पष्ट करते हुए लिखा है, 'कला का कला के निर्लिप्त क्षेत्र में ही न रहकर मैं उसे भावों या विचारों का वाहक बनाने की चेष्टा क्यों करता हूँ?— क्योंकि जीवन में मेरी साथ केवल व्यक्तिगत जीवन-यापन ही नहीं बल्कि सामाजिक जीवन की पूर्णता है, इसलिए कला में सब कुछ जोड़कर भी मैं कला को केवल व्यक्तिगत सत्त्वों के लिए नहीं समझ सकता कला का उद्देश्य है जीवन में पूर्णता का यत्न। यद्यपि हमें कि कला का यत्न बहक कर हवा में पतने बदलकर शांत हो जाय, क्या यह भी अधिक अच्छा नहीं कि वह समाज के लिए विकास और नवीन कला के लिए आधार प्रस्तुत करे।'^१

स्पष्ट है कि यशपाल का साहित्यकार एक पूर्व निर्धारित राजनीतिक भावभूमि के अनुसृत ही विचार और मनन करता है। उसके भीतर साम्यवाद के सरकार भ्रमण प्रवृत्त है और वह इन सिद्धान्तों को नहीं स्वीकार कर सकता जिसके अनुसार किसी बड़ी याई लीक अथवा नये जुड़े भावों के आधार पर साहित्य की प्रगति और उसका उन्नयन नहीं हो सकता, बदलाव हुए समय के साथ ही प्रगति का मार्ग भी बदलेगा। हमारे भावों में भी परिवर्तन और उलट फेर होंगे। साहित्य के साथ जीवन को सम्बद्ध किये रखने का आशय इतना ही है कि जीवन स्वयंसे आधार भूत केवल साहित्य से लुप्त न हो जाय। जीवन का लक्ष्य है जीना। जीवन जितना व्यापक और सम्पन्न स्वरूप धारण कर सके उतनी ही साहित्यकार की कृत कार्यता होगी।^२

कहने की आवश्यकता नहीं कि यशपाल की दृष्टि में प्रगतिवादी साहित्य निश्चित राजनीतिक सिद्धान्तों का साहित्यिक संस्करण है। वे लिखते हैं — "प्रगतिशील साहित्य का काम समाज के विकास के मार्ग में आने वाली अन्य विश्वास, रुढ़िवाद की प्रवृत्तियों को दूर करना है। समाज की शोषण के बन्धनों में मुक्त करना है न्यायिक में प्रगतिशील क्रांतिकारी सर्वकार धेड़ी का सर्व उपाय बनना प्रगतिशील साहित्य का ध्येय है। काल्पनिक सुखों की अनुभूति के भ्रम जाल को दूर करके मान्यता की भीतिक और मानसिक सृष्टि के स्वनात्मक कार्य के लिए प्रेरणा देना प्रगतिशील साहित्य का मार्ग है।^३ प्रगतिशीलवादी साहित्य प्रत्येक वस्तु की सार्थकता की दृष्टि से देखना है। वह इन्दीयानुभव को ही सत्य स्वीकार करता है और इसी के अन्तर्गत कल्प सत्य को अभिव्यक्ति देना है। यशपाल ने इसी सामाजिक सार्थकवाद का प्रतिपादन किया है। यशपाल के उपन्यास-

१. यशपाल — 'दादा कामरेड दो शब्द', पृष्ठ ४

२. आचार्य नरदुलारे याज्ञपेयी — 'सांख्यिक हिन्दी साहित्य', पृष्ठ ३२०

३. यशपाल — बात बात में बात, पृष्ठ २७

साहित्य के सबंध में एक समीक्षक का कथन है कि 'यदि यशपाल के उपन्यासों में फ्रायड के प्रभाव को निकाल दिया जाय तो उनका साहित्य सामाजिक यथार्थवाद का प्रति-निधित्व कर सकता है यशपाल का दृष्टिकोण सर्वत्र सामाजिक यथार्थवादी और निर्वैयक्तिक रहा है।^१ साम्यवाद के प्रबल आग्रह के साथ उन्होंने सामाजिक समस्या जनित विभो का भ्रमन किया है यह एक मूलभूत तथ्य है। और इस आधार पर ही यशपाल के उनके उपन्यासों का विवेचन किया जा सकता है। साम्यवादी जीवन दर्शन के प्रालोक में ही उपन्यासों की छटा देखी जा सकती है। यस्तुन- 'यशपाल आधुनिक नागरिक जीवन के चित्रकार हैं और भारत का सर्वहारा वर्ग प्रथम बार आपके पात्रों में अपना विजयी स्वर उठाता है। मार्क्सवाद के वैज्ञानिक विचार-दर्शन को उपन्यास कला में ढालने का पहला प्रयास यशपाल ने किया है।'^२ स्वयं यशपाल का कथन है, 'देश की जनता की मुक्ति केवल क्रांति द्वारा ही सम्भव है। क्रांति से हमारा अभिप्राय केवल जनता और विदेशी सरकार में सशस्त्र सघर्ष ही नहीं है। हमारी क्रांति का लक्ष्य एक नवीन न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था है। इस क्रांति का उद्देश्य पूँजीवाद को समाप्त कर श्रेणी विहीन की स्थापना करना और विदेशी तथा देशी शोषण से जनता को मुक्त कर प्रात्मनिर्णय द्वारा जीवन का भ्रवसर देना है। इसका उपाय शोषकों के हाथ से शासन शक्ति लेकर मजदूर श्रेणी की स्थापना ही है।'^३

यशपाल मार्क्सवादी साहित्यशैली के यथार्थवादी उपन्यासकार हैं।

यशपाल के उपन्यासों का वर्गीकरण

यशपाल के राजनीतिक एवं साहित्यिक जीवन के मध्य की विभेदक रेखा अत्यंत सूक्ष्म है। राजनीतिक जीवन में जिस साम्यवाद का उन्होंने अवलम्ब लिया उन्ही धारणाओं को साहित्य में अभिव्यक्ति दी। कहा गया है कि विभिन्न कथाओं और घटनाओं के आधार से स्वयं के सिद्धान्तों का प्रकटीकरण लेखक का उद्देश्य है। यही कारण है कि उनके प्रायः सभी उपन्यास केवल 'अमिता' को छोड़कर राजनीतिक वातावरण की प्रमुखता लिये हुए हैं। उनके एक अन्य उपन्यास 'दिव्या' में यद्यपि दत्तहार की मार्क्सवादी व्याख्या है तथापि उसके बौद्धकाजीन ऐतिहासिक उपन्यास होने के कारण वह हमारी विवेचना के अन्तर्गत नहीं आता। उरोक्त दो उपन्यासों को छोड़कर यशपाल के अन्य उपन्यास निम्नानुसार हैं—

१ समालोचक — 'यथार्थवाद विरोधात्, फरवरी १९५६, पृष्ठ १९४

२ आलोचना — जनवरी, १९५७, पृष्ठ ८८

३ यशपाल — 'सिंहावलोकन,' पृष्ठ १४४

- १—दादा कामरेड (१९४१)
- २—देशद्रोही (१९४३)
- ३—पार्टी कामरेड (१९४६)
- ४—मनुष्य के रूप (१९४९)
- ५—झूटा-सच (दो भाग)

प्रथम भाग — 'वतन और देश' (१९५८)

दूसरा भाग — 'देश का भविष्य' (१९६०)

मार्क्सवादी जीवन दर्शन ही उनकी नवीन विचारधारा का मूल है जो उन प्रत्येक उपन्यास में व्याप्त है।

दादा कामरेड

'दादा कामरेड' यशपाल का प्रथम राजनीतिक उपन्यास है जो उन्होंने क्रांतिकारी के रूप में लम्बे कारावास से मुक्त होने के उपरान्त लिखा। त्रिभुवन सिंह के शब्दों में 'दादा कामरेड' हिन्दी साहित्य में पहला उपन्यास है जिसमें रोमान्स और राजनीतिक सिद्धान्तों का मिश्रण हुआ है। यह उपन्यास शरद बाबू के बगला उपन्यास 'अधेर दाबी' द्वारा क्रांतिकारियों के जीवन और आदर्शों के सम्बन्ध में उत्पन्न हुई भ्रामक धारणाओं का निराकरण करने के लिए लिखा गया है। इतना ही नहीं बल्कि यह श्री जैनेन्द्र की आदर्श पुरुष का खिलौना 'सुनीता' का उत्तर भी है।^१

'दादा कामरेड' के लेखन के पीछे लेखक का चाहे जो मतब्य रहा हो किन्तु इस में सदेह नहीं कि इसमें तत्कालीन राजनीतिक धारणाओं को अभिव्यक्ति मिली है। तत्कालीन राजनीतिक विचारधारयों मुख्य रूप से गांधीवाद, आतंकवाद तथा साम्यवाद थी। कथावस्तु का विस्तार राजनीतिक क्रांतिकारी दल से विस्तार पाता है। और आतंकवाद व गांधीवाद की शक्ति को क्षीणता को बनलाने हुए साम्यवादी जीवन-दर्शन के उत्कर्ष को उद्घाटित कर एक विशेष वर्ग के प्रति सहायुभूति का प्रसार करता है। उपन्यासकार ने भूमिका में लिखा भी है 'समाज में पूंजीवाद, गांधीवाद और समाजवाद के सघर्ष के बीच परिस्थितियों, व्यवस्था और धारणाओं में सामंजस्य ढूँढ़ने का इस पुस्तक में प्रयास किया गया है।'

उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं दादा कामरेड, जो पहले आतंकवादियों के नेता के रूप में सम्मुख आते हैं, कामरेड बनकर साम्यवादी जीवन दर्शन के आकर्षण का दिग्दर्शन करते हैं। दादा का साथी है हरीश जो जेल में भागा हुआ क्रांतिकारी है, उपन्यास में

१ त्रिभुवन सिंह — 'हिन्दी उपन्यास और यथार्थवाद,' पृष्ठ २०५

मे जिम्मे के भन्नेर नाम तथा रूप है, साम्यवादी जीवन दर्शन को स्वीकार कर अपने जीवन का बलिदान कर नवीन चेतना का प्रतिनिधित्व करता है।

प्रारम्भ मे पाठक हरीश की सत्सत्त्व क्रांति मे आस्थावान पाता है। किन्तु जेल से भागने के बाद वह अनुभव करता है कि 'गुप्त पार्टी बना दस-पाच मादमियो मे अपना शक्ति को सङ्कुचिन कर देने से कोई लाभ नहीं है।' वह कहता है 'भव तक हमारी संपूर्ण शक्ति डकैतिया करने मे अधिकतर और कुछ राजनीतिक हत्याओं मे काम आई है। किन्तु हमारा उद्देश्य तो यह नहीं है। हमारा उद्देश्य तो यह है कि इस देश की जनता का शोषण समाप्त कर उनके लिए आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त करना। हमें अपना टेकनीक बदलना चाहिए—बजाय शाहादत के परिणाम की ओर ध्यान देना चाहिए। इस ने क्या किया ?—हम अपने मादमियो के जरिए कांग्रेस मे घुसे और दूसरे जन आंदोलन मे हाथ उठावें।'

हरीश का दूसरा रूप शैला के प्रणयी के रूप मे हम देखन हैं। शैलबाबा से वह आन्दोलन के प्रति सहानुभूति और सहायता तथा स्वयं के लिए स्नेह प्राप्त करता है। दल का एक अन्य सदस्य है बी० एम० जो शैल को चाहना है और हरीश और शैल के प्रेम-बंधन को देखकर ईर्ष्यानु हो जाता है। वह शैल को अपने प्रति आकर्षित करने मे असफल हो दादा तथा पार्टी के अन्य सदस्यों के बीच हरीश पर यह आरोप लगाता है कि उसने पार्टी की 'सम्प्रेथाइजर' शैला को पार्टी के कार्य से दूसरे लोगो ने मिलने और घर छोड़ने के लिए मना किया है। पार्टी की बैठक बुलाई गई जिसमे हरीश भी गया। बैठक मे हरीश के अभियोगो की चर्चा की गई जिसे उसने मतल्प प्रमाणा किया। वह बैठक मे मातृकवादी नीति का विरोध और घामूहिक जन क्रांति के पक्ष मे अपने विचार व्यक्त करता है। वह कहना है 'जनता से दूर गुप्तधर्म और सहत्वानो मे बंद रह कर हम न तो जनता का सहयोग पा सकते है और न उनका नेतृत्व कर सकते है। यह पिस्तौल, रिबॉल्वर और दम एक तरह से हमारी क्रांति के मार्ग की आकावट ही नहीं बन रहे, बल्कि यह हमे खामे जा रहे हैं। हमारी सम्पूर्ण शक्ति समाप्त हो जाती है एक डकैती करने मे ताकि हम और हथियार प्राप्त कर सकें। इस डकैती से हमे क्या मिलता है ? जनता की सहानुभूति से हम बचिन हो जावे है। हम सौ पनास मादमी तो स्वराज्य नहीं ले सकते। स्वराज्य को जनता का संयुक्त प्रयत्न ही ला सकता है।'^१

मतभेद की इसी तीव्रता के कारण पार्टी हरीश को गोली मार देने का निर्णय लनी है। शैल को यह निर्णय ज्ञात हो जाता है और वह हरीश को लेकर अपने मित्र राबर्ट और सखी नैननी के साथ भागती जाती है जहा हरीश अपने को मिराजकर के

रूा में बैठता कर मजदूरों का संगठन कर क्रांति की जागृति फैलाता है। मजदूरों के क्वार्टरों में रहकर वह कपड़ा मिन के सेक्रेटरी का काम करने लगता। संगठन हो जाने पर वह मिल में हड़ताल करवा देता है। आर्थिक कठिनाइयों के कारण हड़ताल टूटने की शक्ता होती है।

दादा देहली पार्टी को पैसों भेजने के लिए सेठ भोवाराम जीवाराम के यहाँ डकैती डालते हैं और शैल से मिलने और यह जानने पर कि उसे रूपये की आवश्यकता है रूपया उसे दे देते हैं। शैल वह रूपया हरीश को दे आती है। हड़ताल सफल होती है किन्तु हरीश को डाका डालने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया जाता है। अदालत में वह साम्राज्यवाद की शोषण नीति के विरोध में बकबय देता है। हरीश को प्राण दण्ड दिया गया।

इधर शैल गर्भवती हो जाती है और उसे लाला ध्यानचन्द (पिता) कलकिनी महानगर घर से निकल जाने का आदेश देते हैं। हरीश के प्राणदण्ड का समाचार पढ़कर दादा शैल से मिलने आते हैं और शैल के आश्रय भागने पर उसे अपने साथ ले जाते हैं हरीश द्वारा जगाई हुई ज्योति की रक्षा के लिए।

संक्षेप में यही 'दादा कामरेड' की कथावस्तु है जो क्रांतिकारियों के हिंसात्मक आन्दोलन, कांग्रेस के अहिंसात्मक विद्रोह तथा साम्यवादी दल की हड़तालों व मजदूर संगठनों के आघार को लेकर विस्तार पायी है। कथानक तत्कालीन विशेषतः १९३०से १९३६ की राजनीतिक काल का होने पर भी इसकी घटनाएँ वषार्थ नहीं काल्पनिक हैं। राजनीतिक पात्र भी काल्पनिक हैं। एक आलोचक के मतानुसार दादा के रूप में प्रसिद्ध क्रांतिकारी चन्द्रसेखर आजाद का और हरीश के रूप में स्वयं यशपाल का ब्यक्तित्व मूलकता है।^१ किन्तु राजनीतिक दृष्टि से देखने पर यह युक्ति समत प्रतीत नहीं होता। उपन्यास की घटनाएँ काल्पनिक हैं और उनका अपरोक्ष ब्यक्तियों के जीवन से सम्बन्ध नहीं है। केवल मात्र हरीश और शैल के प्रेम सम्बन्ध और परिणाम स्वरूप पार्टी द्वारा हरीश को प्राणदण्ड की सजा देने तथा शैल द्वारा यह ज्ञात होने पर हरीश के आरोग्य का स्वर्टीकरण देने की घटना की समता क्रांतिकारी यशपाल व प्रजासवती (श्रीमती यशपाल) से हो सकती है। आजाद का यशपाल से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है किन्तु दादा में उनके ब्यक्तित्व का या जीवन घटनाओं का सादृश्य नहीं है। वस्तुतः 'दादा कामरेड' में किसी ब्यक्ति विशेष का चित्रण न होकर क्रांतिकारियों तथा साम्यवादियों की कार्यप्रणालियों का वषार्थवादी चित्रण किया गया है। कांग्रेस के अहिंसात्मक आन्दोलन में साथ-साथ चलने वाले क्रांतिकारियों के हिंसात्मक आन्दोलन तथा क्रांति-

कारियों के अनुशासन संबंधी कठोर नियमों का सजीव तथा इतिहास सम्मत चित्रण किया गया है। क्रांतिकारियों के अन्दर सदिग्ध व्यक्तियों को गोली से उखा देने की व्यवस्था थी इसका उद्देश हमें उन एक मजदूरों से मिल जाता है जिनमें डाका डालने की योजना बनाई जा रही थी। मजदूरों के हडताल का चित्र तो स्पष्टतः, हसी साम्बाद की ओर सकेन है।

इस राजनीतिक उपन्यास में यशपाल के राजनीतिक एवं सामाजिक विचारों को अभिव्यक्ति मिली है और जो नवीन समाजवादों चेतना की ओर इंगित करती है। प्रकाशचन्द गुप्त के मत से 'दादा कामरेड में भाव (यशपाल) आतंकवाद में दृष्टि आस्था और मार्क्सवाद में दृढ़ होने हुए विश्वास की कथा कहते हैं।'^१

कतिपय आलोचक राजनीतिक उपन्यासों में रोमांस की स्थापना को उचित नहीं मानते। यशपाल के उपन्यासों में राजनीतिक-रोमांस की उद्भावना उनका अपना शिला वैशिष्ट्य है। 'दादा कामरेड में जिस रोमांस की योजना की गई है, वह ठीक है पर उसको चित्रित करने में जिस समय की आवश्यकता थी उसका निर्वाह इस उपन्यास में नहीं हो सका है।'^२ शैल के रूप में नारी का जो स्वरूप प्रस्तुत किया गया है वह पाठक की श्रद्धा का पात्र न बन सकेगा यह यशपाल स्वयं अनुभव करते हैं और इसीलिए वे लिखते हैं 'आवरण के कुछ प्रेमियों को शैल के व्यवहार में गभना दिवाई देगी। इस तरह का चरित्र पेश करना वे घ्रादर्श की दृष्टि से घृणित समझेंगे। हो सकता है शैल उनकी सहानुभूति न पा सके।'^३

यही कारण है कि यशपाल के उपन्यासों में मार्क्स तथा मायड दोनों के ही घ्रात्यन्तिक दृष्टिकोणों का समाहार हुआ है। इस वैशिष्ट्य के कारण ही विद्रोह और काम दोनों का सापेक्ष विश्लेषण उनके उपन्यासों में मिलता है।

देशद्रोही

यशपाल का दूसरा राजनीतिक उपन्यास 'देशद्रोही' सन् १९४३ में प्रकाशित हुआ। 'दादा कामरेड में शरद बाबू के 'फर के दक्खर' के बाद का क्रांतिकारी जीवन है, 'देशद्रोही' में प्रेमचन्द के गोदान के बाद का राजनीतिक जगत। दादा कामरेड का धरातल राष्ट्रीय है, देशद्रोही का धरातल अन्तराष्ट्रीय।'^४ 'देशद्रोही' में भारतीय साम्बादी दल का समर्थन किया गया है तथा सन् १९४२ की क्रांति में साम्बादी

१ आलोचना जनवरी १९५७, पृष्ठ ८४

२ सुरेशचन्द्र तिवारी—यशपाल और हिन्दी कथा साहित्य

३ यशपाल—'दादा कामरेड,' भूमिका में

४ शक्तिप्रिय द्विवेदी—साम्बादी, पृष्ठ २८१

दल की भूमिका का स्पष्टीकरण किया गया है। 'गांधीवाद तथा कांग्रेस की झालोचना एवं रूसी समाजवाद का प्रतिपादन इस उपन्यास का लक्ष्य प्रतीत होता है।'^१

उपन्यास की कथा का आधार सन् बयालीस की क्रांति है तथा सम्पूर्ण कथा-वस्तु ९ प्रकरणों में विभक्त है। कथा आरम्भ में राजनीतिक दशाओं के वर्णन से प्रारम्भ होती है और नायक खन्ना के सीमांत जाने की घटना से कथा में भावस्मिक मोड़ आता है। यहाँ से मूल कथा दो सूत्रों में विभक्त हो विकसित होती है। कथा का पहला सूत्र दिल्ली और उसके आसपास के वातावरण में रहता है, परन्तु उसका दूसरा सूत्र खन्ना के साथ अन्तर्राष्ट्रीय घरातल का स्पर्श करता है। खन्ना सीमाप्रांत के फौजी अस्पताल का डाक्टर है। एक रात छापा मारकर वजीरी लोग लूट के सामान के साथ डॉ० खन्ना को भी ले जाते हैं। इन स्थल पर वजीरियों के पारंपरिक व्यवहार का रोमांचकारी वर्णन है। वजीरियों को लालच था कि डाक्टर खन्ना के परिवार वाले काफी रूपा देकर उसे छोड़ा लेंगे। खन्ना वजीरियों के प्रस्ताव के अनुसार अपने घर पत्र लिख कर चार हजार रुपये की मांग करता है जिससे वह मुक्त हो सके। किन्तु प्रायः पाच महीने बाद जब कबीले के एक वजीरी ने बन्नु से लौटने के बाद समाचार दिया कि उसका पत्र दिल्ली भेज दिया गया था किन्तु उसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में वजीरी खन्ना को ईद के दिन कलमा पढ़कर उसे मुसलमान बना देते हैं। अब वह खन्ना से अन्सार होकर गजनी लाया गया और उसका प्रबन्ध पोस्तीनों के व्यापारी अब्दुल्ला के हाथ बेच दिया गया। यहीं उसका सम्पर्क अब्दुल्ला के पुत्र नासिर से होता है जो उदार, सहृदय और नवीन भावनाओं का युवक है। नासिर अपने ज्ञान के अनुसार खन्ना से भारत और रूस की राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन के बारे में जिज्ञासा करता है। इधर अब्दुल्ला की साघातिक बीमारी में चिकित्सा एवं परिचर्या के कारण अब्दुल्ला अन्सार से प्रभावित हो अपनी पुत्री नर्गिस का विवाह अन्सार से कर देता है। नर्गिस के सानिध्य में खन्ना अपनी पत्नी राज को विस्मृत करने का प्रयत्न करता है। किन्तु कुछ समय उपरांत उसका मन उद्वेगहीन, उद्देश्यहीन जीवन से उकता गया और एक दिन वह नासिर के साथ घरस के व्यापारियों की सहायता लेकर गुप्त रूप से रूस के रतालिनाबाद पहुँचते हैं। वहाँ से वे अधिकारियों द्वारा समरकन्द भेजे गये और अधिकारियों के प्रश्नों का सतोषप्रद उत्तर देने पर अन्सार को चिकित्सा विभाग में तथा नासिर को तेल के कारखाने में काम दिया गया।

स्वास्थ्य गृह में डाक्टर का सम्पर्क खोज विभाग के अध्यक्ष डॉ० जिमोनोव, शिशुशाला की अध्यक्ष कामरेड तातून, तथा एक अन्य स्त्री कार्यकर्त्री गुलशा से होता

हे। जिमोनोफ को राजनीति से रुचि न थी। उन्हें वैज्ञानिक अनुसंधान की सुविधाएँ प्राप्त थीं और इससे वे सन्तुष्ट थे। कामरेड खून आरशाही युद्ध में पर्याप्त मन्त्रणा मेल चुकी थी और अब साम्यवाद के लिए 'इस स्त्री के लिए जीवन का प्रत्येक कार्य सत्कार व्यापि पूँजीवादो व्यवस्था के विरुद्ध निरन्तर युद्ध की श्रृंखला है।' गुनशा को डाक्टर में प्रेम है और जिसके प्रति डाक्टर का आकर्षण भी दुर्दमनीय था। किन्तु राज का विचार डाक्टर को गुलशा के मोहपाग से दूर रखता। अपनी पलायन वृत्ति के कारण डाक्टर सनरकन्द में टिक न सका और राजनीतिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए मास्को चला गया। वही उसे नासिर मिल गया। कुछ दिन वहाँ रहने के उपरान्त हॉ० व नासिर वाले समुद्र की राह भारत की ओर चल पड़े।

खता की अनुपस्थिति में स्वदेश में जो क्या-सूत्र रह जाया है, वह इतनी लम्बी प्रवधि में अनेक मोड़ ले चुकता है। पति का समाचार न मिलने से डाक्टर की पत्नी राजकुमारी अत्यन्त व्याकुल होती है और इसी स्थिति में जब उन्हें सीमान्त के फौजी अधिकारियों से डाक्टर खता की मृत्यु का समाद मिलता है तो वे मृत्यु की आकांक्षा से अश्रीमत्ता लेती हैं। किन्तु तत्काल उपचार हो जाने से वे बच जाती हैं। उसको दुःख और चिन्ता की इस स्थिति में डाक्टर खता के मित्र शिवनाथ व बन्दीबाबू से बहुत सहायता व सम्बेदना मिलती है। ये दोनों ही राष्ट्रीय कार्यकर्त्ता थे। शिवनाथ व डाक्टर एक समय आतंकवादी दल के सदस्य थे और दम के आतंक से राष्ट्रीयता की योजना कार्यान्वित करना चाहते थे। किन्तु पहले ही दम में शिवनाथ पकड़ लिया गया और उसे सजा हुई। जेल से छूटने के बाद वह समाजवादी दल का नेता हो गया। बन्दीबाबू दक्षिण पथी कांग्रेसी थे जो गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम में झूट आस्थावान थे। मन्त्रुओं के कार्यक्रम को लेकर शिवनाथ ने उनके नेतृत्व का चुनौती-पत्र दे दिया। बहुत दिनों तक पति का गोक मनाने रहने के बाद जब राज ने अपने घर में अपनी वास्तविक स्थिति देखी तो वह बन्दी बाबू की प्रेरणा से उनके सेवाश्रम में जाकर उनको सहायता देने लगी। इस तरह राज बन्दीबाबू के निकट आई और एक दिन समाचार प्रकाशित हुआ, 'राजनीतिक विवाह' देहली के प्रसिद्ध नेता बन्दीबाबू का श्रीमती राज कुमारी से अज्ञातजी विवाह।' तीसरे ही दिन समाचार था - 'चादनी चौक देहली में युद्ध-विरागी व्याख्यान देने के कारण त्याग-मूर्ति बन्दीबाबू की गिरफ्तारी।' राज रानी केतु में आश्रम में रहने लगी और वहाँ कुछ समय उपरान्त उसे पुत्र प्राप्ति हुई। सन् १९४२ की क्रांति प्रारम्भ हुई और शिवनाथ फरार होकर मन्त्रुओं को घबराकर कार्य के लिए प्रेरित करता रहा।

खता भारत पहुँचकर कुछ दिन बम्बई में नाम बदलकर कम्युनिस्ट पार्टी का कार्य संचालन करता रहा तदुपरान्त कानपुर पहुँच डाक्टर बना के नाम से दवा की

दुकान खोलकर पार्टी का काम करने लगा। इस के ऊपर जर्मन आक्रमण होने ही साम्यवादियों ने महायुद्ध की सलाह दी और सरकार ने भी पार्टी के ऊपर से प्रतिबंध उठा लिये। उन दिनों शिवनाथ की बहिन यमुना, राज की बहिन चन्दा व उसके पति कानपुर में ही थे। डाक्टर खन्ना यमुना से मिले और वहाँ उनकी भेंट शिवनाथ से हुई। सैद्धान्तिक मतभेद होने पर भी दोनों मित्रों में पूर्ववत् रूढ़ि था। डाक्टर चन्दा के घर भी आने जाने लगा। दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हुए। एक घोर शिवनाथ युद्ध प्रयत्न में रोड़े भरकाने के लिए मिल नजदूरी की ध्वंस कार्यों के लिए प्रोत्साहित करता है दूसरी ओर खन्ना लोकयुद्ध की सफलता के लिए अपनी पार्टी के साथ कार्यरत है। शिवनाथ के भड़काने से मजदूर एक मिल में भाग लगाना चाहते हैं और खन्ना व उसके साथी उन्हें रोकने पहुँचते हैं। दोनों दलों में मारपीट होती है और खन्ना बेतरह पायल हो जाता है। चन्दा को शिवनाथ का खत्या के नाम एक पत्र मिला जिसमें सहानुभूति व्यक्त करते हुये चेनावनी दी गई थी कि २४ घण्टे के भीतर वह कानपुर छोड़ दे अन्यथा पुलिस को उसको यथार्थ परिचय दे दिया जायेगा।

उसकी चोट वा समाचार वा चन्दा व्याकुल हो डाक्टर के घर पहुँची और खन्ना के अनुरोध से राज के पास रानीखेत चल पड़ी। चन्दा के द्वारा समाचार जान राज मूर्खित हो गई और मूर्छा भंग होने पर उसने अपनी भ्रममर्धना व्यक्त की। चन्दा खन्ना को लेकर चल पड़ी रास्ते में उसके पति राजाराम आते दिखाई पड़े। पास आते ही उन्होंने चन्दा का पीटना शुरू कर दिया। वह ध्वस्त हो जाती है। खन्ना के पास पहुँचकर राजाराम कह उठा—'बुप धूर्त, देशद्रोही, बदमाश। दूसरों के पर भाग लगाकर तमाशा देखने वाले बेशरम।'

राजाराम की आज्ञा से कुली खन्ना को डाँडी से उठा पत्थरों के बीच समतल भूमि पर लिटा कर चल देते हैं। निराशा व भयसाद से वह उन्हें जाते देखता रहा। वीतने हुए क्षण के साथ उसकी जीवन् शक्ति का ह्रास होता है और वह बड़बड़ाता है—'चाद में देशद्रोही नहीं चाद उनसे कहना, हाँ साहस से'।

संक्षेप में यही 'देशद्रोही' का कथानक है जो भिन्न-भिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत परिच्छेदों में दिया गया है। उपन्यास का उद्देश्य कांग्रेस कार्यक्रम की अपेक्षा साम्यवादी दल के कार्यक्रम को ऊँचा दिखाना है। उपन्यासकार की दृष्टि में कांग्रेस पूँजीपतियों की सलाह है और उसके भीतर सगठित होकर वैधानिक उपायों द्वारा उसे समाजवादी शक्ति बना सकने का स्तम्भ अर्थ है। येली सपर्य को बेतन शोषित वर्ग में अपनी अधिक जागृत् नहीं जिनकी कि शोषक वर्ग और उनके सहायकों में हो रही है। कारण यह कि वे विशिष्ट हैं और साधन संपन्न। कांग्रेस को जनमन से समाजवादी शक्ति बनाने के प्रयत्न कांग्रेस के विधान के अनुसार अवैधानिक बनने जा रहे हैं। जनमन पैदा करने

के साधन सब पूंजीपतियों के हाथ में है। वे शोषित जनता के 'हाथ रोटी' कहने को सकीर्णता, स्वार्थ और श्रेणी हिंसा कहते हैं। और अपनी श्रेणी के अधिकार बढाने के आन्दोलन को 'हाथ देश' कह उसे त्याग बताते हैं। यदि कांग्रेस आन्दोलन में सहयोग दे पाने की शर्त ईश्वर में विश्वास होना हो सकती है तो फिर जनता को मूर्ख बनने या सकने की कोई सीमा नहीं।'

उपन्यासकार की साम्यवाद पर अटूट निष्ठा है और इस कृति के द्वारा भी उसने मार्क्सवाद का प्रचार किया है। त्रिभुवन सिंह के शब्दों में 'देशद्रोही के अन्दर' दादा कामरेड की भाँति अन्य भारतीय राजनैतिक दलों की छोड़ालेदर नहीं की गयी है, बल्कि लेखक का एकमात्र लक्ष्य भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन करना है। वह साम्यवाद का प्रचार करना चाहता है तथा १९४२ ई० में किये गये देशद्रोह का पत्रक अपनी औपन्यासिकता के द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी के मस्तक से घोना चाहता है।'^१

उपन्यास का कथानक सन् बपालीस की क्रांति से सम्बन्धित है और सामयिक समस्याओं के उद्घाटन द्वारा साम्यवादी दल की तत्कालीन रीतिनीति की प्राण प्रतिष्ठा का प्रयत्न किया गया है। कहा गया है कि 'प्रेमचन्द के उपन्यास जिम तरह गांधीवादी युग के भारतीय जीवन को चित्रित करते हैं, यशपाल का प्रस्तुत उपन्यास उसी तरह उत्तर गांधीवादी-युग की चेतना को व्यक्त करता है।'^२ डॉ० सुपमा घवन इस उपन्यास को राजनीतिक रोमांस या साम्यवाद का प्रचारवाहक नहीं मानती। उनके मतानुसार 'इसका मूल उद्देश्य समाजवादी मान्यताओं के आधार पर जीवन का विकास दिखाना है, अनेक नारियों के जीवन चित्रण द्वारा सामाजिक विकास के विविध स्तरों का उद्घाटन करना है जिससे नारी के शोषण तथा सर्प की वास्तविक परिस्थितियों का बोध हो जाता है।' इसमें संदेह नहीं कि देशद्रोही के उद्देश्य का एक गौण रूप यह भी है किन्तु उसका मुख्य प्रयोजन साम्यवाद का प्रचार करना ही है। द्वितीय महायुद्ध के परिणाम स्वरूप तथा सोवियत संघ के युद्ध में भाग लेने के कारण भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने एक ओर उसे जहाँ जनता का युद्ध निरूपित करने का प्रयास किया वहीं दूसरी ओर जनता ने उनके इस कृत्य को देशद्रोह बताया। डाक्टर खन्ना के प्रतीक के रूप में वे कम्युनिस्टों द्वारा उठाये गये उस राजनीतिक कदम को देशद्रोहिता के स्थान पर देशभक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। किन्तु खन्ना के निर्बल व्यक्तित्व के कारण वह पाठक की सहानुभूति ही प्राप्त कर सकता है, साम्यवाद के प्रति आकर्षित नहीं। गंगा प्रसाद पांडेय का यह मत उक्ति ही है कि 'काश कि डॉ० खन्ना को लेखक

१ त्रिभुवन सिंह—'हिन्दी उपन्यास और यथार्थवाद,' पृष्ठ २०६

२ सुपमा घवन,—'हिन्दी उपन्यास,' पृष्ठ २६६

के कम्प्यूनिस्ट बनाकर आदर्श के रूप में उपस्थित न किया होता तो देशद्रोही शरद के सामाजिक उपन्यासों के बीच में खप जाता और उसकी गुणग बढ गई होती।^१

उपन्यास का नायक होने पर भी वह उपन्यास के प्रारम्भ से ही भाप्रत्याशित घटनाओं के भवर जाल में पढ जाता है और अन्त तक वह इसी भवर में चक्कर लगाता रहता है। वह जीवन पर्यन्त असफलताओं, विरोध और सघर्ष के बीच लेखक के हाथों का खिलीना मात्र प्रतीत होता है। लेखक की इच्छाअनुसार खन्ना प्रत्येक घाटावरण में डलता चला गया है। वातावरण की उसके चरित्र पर जो प्रतिक्रिया खाई गई वह अत्यन्त क्षीण है। कथोपकथन में समाजवाद का विवेचन भ्रष्टा होते ही उसका आधार पात्र उसके विपरीत हो गया है और उसका पोषक न हो सका। घाटावरण निर्माण में भी उसके ब्यक्तित्व का कोई हाथ नहीं। इस प्रकार पात्र, घटना एवं परिस्थिति सभी में एक प्रकार की कृत्रिमता सी प्रतीत होती है।^२

उपन्यास के अन्य राजनीतिक पात्र हैं—बन्नी बाबू व शिवनाथ। 'समय का बाह' प्रकरण में खन्ना के साथ शिवनाथ तथा बन्नी बाबू के राजनीतिक कार्यक्रम का एहन है, 'स्याग की राह' में दिल्ली के राजनीतिक जीवन के बीच बन्नी बाबू के व्यगात्मक चित्र हैं। 'अपने की बाह' प्रकरण में कानपुर के राजनीतिक कार्यक्रम के साथ शिवनाथ का चित्रण आता है।

बन्नीबाबू गांधीवादी आदर्शों के प्रतीक हैं। खन्ना के साथ उनका तुलनात्मक चित्रण प्रस्तुत करने और साम्यवादी नेता की तुलना में कांग्रेसी नेता को उपहासास्पद स्थिति में चित्रित करने की दृष्टि से उपन्यासकार ने बन्नी बाबू को अपने व्यग का लक्ष्य बनाया है। 'जिस रूप में उनका चित्रण किया है उससे वे और वह महान सस्था जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं स्थान स्थान पर उपहासास्पद हो उठी हैं।^३ बन्नीबाबू सादगी में प्रतिमूर्ति है—सादा भोजन, साधारण वेशभूषा और व्यवहार भी सादा। मजदूरी का सा जीवन-यापन करते हुए भी समय बचाने के विचार से मोटर का प्रयोग करने में नहीं झुकते। 'बन्नीबाबू सेवाश्रम में ही रहते। अपनी आवश्यकताओं को उठाने बम र दिया, मोटा खाना, मोटा पहरना और यथा सभव पैदल चलना। सेवाश्रम के काम लिए उन्हें चांदनी चौक जाना पडना तो पैदल जाते। यह देख उनकी मुक्तिधा और समय के विचार से सेठ भाटिया ने अपनी एक मोटर उनके व्यवहार के लिए दे दी।

मोटर और दूसरे यंत्रों से बन्नी बाबू को प्रेम न था। जीवन की सादगी को

१. गणप्रसाद पाण्डेय—'घाणुनिक कथा साहित्य,' पृष्ठ १४०

शिवनारायण श्रीवास्तव—'हिन्दी उपन्यास,' पृष्ठ ३३०

शिवनारायण श्रीवास्तव—'हिन्दी उपन्यास,' पृष्ठ ३३१

नष्ट कर, उसमें विपमता लाने वाली मशीनरी को भी वे अच्छा न समझते थे, परन्तु उनका समय जनता का समय था। कांग्रेस के दूसरे कार्यकर्त्ताओं के बहुत कुछ कहने-सहने पर इस समय का सदुपयोग करने के लिए उन्होंने मोटर का व्यवहार स्वीकार कर लिया था।

कापेसी की हीनता दित्ताने के लिए ही उनका चरित्र विद्रूप कर दिया गया है। अज्ञातवस्था में विधुर होने के बाद लम्बे अरसे तक एकाकी जीवन व्यतीत करने के बाद प्रौढावस्था में विधवा राज से पत्नी सम्बन्ध बनाने में भी उन्हें परहेज नहीं।

शिवनाथ समाजवादी दल का सदस्य है जिसने सन् बयालीस के विप्लव में साम्यवादी दल का विरोध किया था और राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए विद्रोह किया था। शिवनाथ अपने विद्यार्थी जीवन में अज्ञातवादी था। बम ले जाते हुए उसे कारा-वार हुआ और मुक्त होने पर समाजवादी दल का सक्रिय सदस्य बन गया। कांग्रेस में उसकी निष्ठा नहीं है और वह उसका समयानुकूल उपहास करता है।

पार्टी कामरेड

राजनीतिक वातावरण से आच्छादित 'पार्टी कामरेड' यशपाल का अतुर्ध उपन्यास है जो सन् १९४६ में प्रकाशित हुआ। 'पार्टी कामरेड' पदमलाल भावरिया नामक चरित्रहीन पूंजीपति को साम्यवादी कार्यकर्त्ता गीता से प्रेम करने के कारण क्रमशः परिवर्तित होने तथा अन्त में नाविक सैनिक विद्रोह में सक्रिय भाग लेकर आत्म-सर्ग करते दिखाया गया है। उपन्यास लघुकाल्य है और इसमें पदमलाल भावरिया का चरित्र विकास और साम्यवादी चेतना का प्रस्फुटन दिखाया गया है। इसके साथ ही नाविक विद्रोह का प्रबल स्वरूप और साम्यवादी दृष्टि से उसकी असफलता का स्पष्टीकरण भी उपन्यास का प्रमुख प्रयोजन है। यशपाल के अन्य राजनीतिक उपन्यासों की भाँति प्रस्तुत उपन्यास में भी पदमलाल भावरिया व गीता के माध्यम से प्रेम प्रसंग का रोमांटिक चित्रण है। फिर भी 'पार्टी कामरेड' यशपाल के उपन्यासों में राजनीति की दृष्टि से अधिक सफल है यद्यपि इसमें भी गीता और भावरिया का प्रेम प्रसंग जोड़ा गया है पर राजनीति ने रोमांस को दबा दिया है।^१ वस्तुतः साम्यवादी चेतना को उदीप्त करने के लिए ही लेखक ने साम्यवादी कार्यकर्त्ता के प्रति प्रेम का संचार दिखाया है किन्तु ऐसा करने में वह कुछ धूक कर गया है। भावरिया का चरित्रिक विकास जिस रूप में चित्रित किया गया है उसके कारण उसके उत्सर्ग की महानता धूमिल हो गई है। एक समीक्षक के मत से 'लेखक यह नहीं दिलला पाया है कि भावरिया के हृदय

में सामाजिक न्याय की प्रेरणा भा गई या नहीं। वह अपने सामाजिक संस्कारों के कारण नहीं बल्कि गीता के प्रेम को प्राप्त करने के लिए बड़ा या और अन्य प्रेमियों की भाँति उसने भी अपने को प्रेम की वेदी पर बलि दे दी। यह सत्य है कि भावरिया का चारित्रिक विकास समुज्ज्वल नहीं है उसमें नायक की दुर्बलता ही उभर कर आई है धीरोदात्त स्वरूप नहीं। इसका मात्र कारण यही प्रतीत होता है कि यशपाल यथार्थवादी उपन्यासकार है और वे गुणों के साथ-साथ मानव की स्वाभाविक दुर्बलताओं और परिस्थितियों के प्रभाव के प्रति भी उपेक्षा भाव नहीं रखते।

भावरिया की सुलना में गीता का चरित्र-चित्रण महत्वपूर्ण है। उसमें नायिका की चारित्रिक दृढ़ता और हृदय की कोमलता का सुमेय है। कालेज के छात्राजीवन में ही उसमें राजनीति के प्रति अभिरुचि जाग्रत हो जाती है। हम पहले उसे कांग्रेस की स्वयंसेविका के रूप में तथा राजनीतिक जिज्ञासा और फलस्वरूप उसके उचित समाधान होने पर कम्युनिस्ट पार्टी की सक्रिय सदस्यों के रूप में देखते हैं। साम्यवादी कार्यकर्त्री के रूप में वह सबको पर पार्टी का साहित्य और भ्रमवार बेचती है, पार्टी के लिए घर-घर जाकर चंदा एकत्र करती है। दल के प्रति वह निष्ठावान है और दल को रुपये की आवश्यकता पड़ने पर अपना लाकेट तक देने में सकोच नहीं करती। सदस्या के रूप में उसकी (भारतीय नारी) सज्जा और संकोच का स्थान दृढ़ता व आत्मविश्वास ने लिया और पार्टी व पार्टी का कार्य ही उसके लिए सर्वस्व हो गया। इसीलिए कहा गया है कि 'गीता के चरित्र का विकास साम्यवादी दल के सदस्यों के विचार-विनिमय तथा व्यवहार के द्वापार पर निरूपित किया गया है।' अपने इन्हीं गुणों के कारण वह चरित्र-हीन भावरिया को भी न केवल पार्टी का 'सम्पाह्वज' बना लेती है वरन् नाविक आन्दोलन के भ्रमर पर उत्सर्ग करने में प्रेरक सिद्ध होती है। इससे उपन्यास में कहुणा की भावना घनीभूत होती है और वैयक्तिक प्रेम के स्थान पर सामाजिक हित का पद सबल होता है।

राजनीतिक पक्ष

सघुकाय होने पर भी 'पार्टी कामरेड' में राजनीतिक सिद्धान्तों व राजनीतिक घटनाओं की विवेचना मिलती है। साम्यवादी दल की सजीव भाविकायें प्रस्तुत कर उसके कार्य-प्रवृत्ति और सिद्धान्तौचित्य का विवरण स्पष्ट-स्पष्ट पर मिलता है। सब वह भी बँसे ही करता था, मास्फोर्स, प्रोलिटेरिएट, पंड्रियोटिक ह्यूटी, सेल्फ डिटेर्मिनेशन, ऐंटी इम्पेरियलिस्ट, धार्गेनाइज्ड-वर्किंग क्लास एंड पेनेन्ट्री जैसे मजहूर, धीनिवास रण

और यूनिजन के दूसरे कामरेड^१—' साम्यवादी दल में नारी का स्थान, दल का हृदय अनुशासन, पार्टी के सचालनार्थ धन सग्रह की व्यवस्था के साधन पर यथोचित प्रकाश डाला गया है। पात्रों के चारित्रिक विकास के द्वारा इस तथ्य का उद्घाटन भी किया गया है कि कामरेडों का जीवन उनका स्वयं का न होकर उनके सिद्धान्तों के लिए होता है और व्यक्तिगत जीवन में ऐसे कार्य व व्यवहार के लिए स्वतंत्र नहीं है जिसके कारण पार्टी के उद्देश्य या स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़े। उनके कार्य व्यक्तिगत न होकर पार्टीगत होते हैं। पार्टी का सिद्धान्त व अनुशासन ही सर्वोपरि हैं। कामरेड गीता से कहता है 'तुम्हारा जीवन अपने लिए है या उद्देश्य के लिए? तुम्हारे प्रत्येक व्यवहार का प्रभाव तुम्हारे उद्देश्य पर और पार्टी की स्थिति पर पड़ता है।' वह यह भी सूचित करता है कि पार्टी के लोग 'मैम्बरो की प्राइवेट लाइफ (व्यक्तिगत जीवन) धीरोली पार्टी की लाइन पर (पूर्वत पार्टी के अनुशासन में) चाहते हैं।'

कांग्रेस का उपहास

साम्यवाद के सिद्धान्तों के प्रचार के साथ कांग्रेस की भालोचना यशपाल के उपन्यासों की सामान्य विशेषता है। कांग्रेस व उसके सिद्धान्तों को नीचा दिखाने के लिए वे किसी कांग्रेसी पात्र का 'कैरिकेचर' (व्यंग चित्र) प्रस्तुत करना नहीं भूलते।

'पार्टी कामरेड' में कांग्रेस की भालोचना की गई है और कांग्रेस नेता भावाजी का व्यंगचित्र खींचा गया है।

'कांग्रेस विदेशी माल का बायकाट करती है और विदेशी माल के व्यापार से कमाया खपता लेती है। ये जो कांग्रेस के 'इलेक्शनफंड' में बम्बई अहमदाबाद, कानपुर से लाखों की रकम चढ़ी है, यह ब्लैक-मार्केट की कमाई है या नहीं? बङ्गाल का दुर्भिक्ष पैदा करने वाला का खपता है या नहीं? कांग्रेस ने 'बार' का बायकाट किया और 'बार' की सप्लाई करने वालों का बायकाट नहीं किया, क्योंकि वहाँ से लाखों खपता जो मिल रहा था। यह सब इम्प्योरल-मनी' नहीं हुआ^१?' गीता मानती है कि उत्पादन और वितरण की असमानता ही साम्राज्यवाद का निर्माण करती है। 'भारतवर्ष इतना बड़ा देश है, यहाँ की जन संख्या इतनी अधिक है, फिर वह छोटे से देश इंग्लैण्ड के आधीन क्यों है? सब पदार्थ और धन अम से ही पैदा होते हैं फिर समाज में भ्रम करने वाला की ही अवस्था सबसे दुरी क्यों है? कोई एक पदार्थ तैयार करने की मजदूरी मजदूर की बहुत कम मिलती है और बाजार में उस वस्तु का दाम काफी अधिक रहता है। यह अन्तर ही मानिक का मुनाफा और मजदूर का शोषण है। मुनाफा कमाने के लिए

१. यशपाल—'पार्टी कामरेड,' पृष्ठ २५

पूँजीपति व्यवसाय और मजदूरी पर अधिकार जमाता है और फिर व्यवसाय का क्षेत्र बढ़ाने के लिए दूसरे देशों पर अधिकार, यानी साम्राज्यवाद—।^१

कांग्रेस नेता भावाजी का निश्चय नेता बनने के प्रलोभन में चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक उम्मीदवारों के नैतिक पतन को स्पष्ट करता है। सैनिक विद्रोह के समय जनता व्यग्न से कहती है—‘बड़े-बड़े स्वराज के लेक्चर देते रहे। अब जब मौका आया, तोप बन्दूक देखी तो काछ खोलने लगे ।’^२

नाविक सैनिक विद्रोह

उपन्यास में वर्णित नाविक सैनिक विद्रोह ऐतिहासिक राजनीतिक घटना है। लेखक ने सैनिक विद्रोह के समय में कांग्रेस व साम्यवादी दल के विचारों को व्यक्त करते हुए यह प्रतिपादित करने की चेष्टा की है कि नाविक सैनिक विद्रोह केवल सैनिकों तक ही सीमित न होकर जन साधारण की वस्तु बन गई थी। उसके पीछे भ्रष्टाचार दमन और देश-स्वतन्त्रता की पवित्र भावना समुक्त थी। कांग्रेस सैनिकों की इस कार्यवाही को उचित नहीं मानती थी। भावूरिया समाचार पत्र में सरदार पटेल की यह अभील पढ़ कर आश्चर्य चकित रह जाता है—‘जनता इस नाविक परिस्थिति में सब प्रकार शांत रहे। हड़ताल आदि के द्वारा नगर में किसी प्रकार की भ्रष्टाति न हानी चाहिए। जहाजी सिपाहियों ने नेताओं से सलाह लिये बिना सेना का अनुशासन भंग किया है। उनके इस काम में किसी प्रकार का सहयोग जनता को न देना चाहिए।’ सरदार पटेल की अभील के अनुसार ही भावाजी हड़ताल न करने और सहयोग न देने का मुहिम चलाते हैं। सैनिक विद्रोह का समर्थन करने के कारण वे कम्युनिस्ट पार्टी की भर्त्सना करने से नहीं चलते। भावाजी भावूरिया को समझाते हैं—‘कल तक यही लोग तो अपने ऊपर गोदी चलाते थे, क्यों? और ऐसे समय यह उभर खड़ा कर दिया इन लोगों ने। भड़काने वाले जो हैं उन्हें तो जानवे ही हो? सन् बंगालीय में तो सरकार की बगल में जा छिपे थे। और क्या गाँधी जी, सरदार पटेल और नेहरू जी से भी ज्यादा राजनीति समझते हैं यह लोग? इस वकन सरकार झुक रही है, समझते की बात हो रही है, पर उन्हें तो देश का नुकसान जो करना है।’^३

वे यह भी स्पष्ट करते हैं ‘हिंसा-हत्या के काम अपने कांग्रेस के नहीं हैं। सरकार को अपनी फौज और सरकार के भण्डे में अपने को क्या? अपने पेट के लिए वे लोग हड़ताल कर रहे हैं तो अपने को क्या?’

१. यशपाल—‘पार्टी कामरेड,’ पृष्ठ २२

२. यशपाल—‘पार्टी कामरेड,’ पृष्ठ १२५

३. यशपाल—‘पार्टी कामरेड,’ पृष्ठ १२४

कम्युनिस्ट पार्टी विद्रोहियों का समर्थन करती है। पार्टी की ओर से गीता हडताल के लिए लोगों से अपील करती है और कहती है—‘हमारी नाराजी और विरोध अंग्रेज सरकार के जुल्म के खिलाफ है और हम विदेशी सरकार को चेतावनी देते हैं कि अपने शहीद होने वाले प्रत्येक नौजवान के खून का बदला खून से लेंगे।’^१ कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में हुई सफल हड़ताल और पुलिस के नृशस व्यवहार का चित्रण भी सफलता से किया गया है।

सैनिक विद्रोह को लेखक ने नये विहान के रूप में देखा—‘जिस सैनिक शक्ति से कुचले जाकर भारतवासियों ने सदा विवशता और निर्बलता अनुभव की है वही सैनिक शक्ति देश की पुकार को लेकर आजादी के युद्ध क्षेत्र में उतर रही थी।’ यहाँ यह ज्ञातव्य है कि कांग्रेस और मुसलिम लीग दोनों ने इस नाविक-विद्रोह का समर्थन नहीं किया था। जनता में अवश्य ही विद्रोहियों के प्रति सहानुभूति थी और कम्युनिस्ट पार्टी ने इस अवसर का राजनीतिक लाभ उठाया था।

चुनाव चित्रण

बम्बई में चुनाव की स्थिति का चित्रण कर कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के चुनाव प्रचार और सिद्धान्तों की विस्तृत व्याख्या की गई है। एक ओर जहाँ ‘कांग्रेस के नेता लीग से अधिक क्रोध प्रकट कर के कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति क्योंकि कम्युनिस्ट लीग की पाकिस्तान की मांग के सिद्धान्त का समर्थन १९४२ से कर रहे थे। कम्युनिस्टों को देशद्रोही, गद्दार और मुस्लिम लीग के पिढू कहा जाता।^२ अधिकांश अखबारों में भी ऐसे ही समाचारों की बाढ रहती—‘कम्युनिस्ट, मुस्लिम लीग और सरकार से पैसा लेकर देशद्रोह करते हैं, गोमांस खाते हैं और अपनी पार्टी की लडकियों को किराये पर देते हैं।^३ इतना ही नहीं भावरिया राजनैतिक व्याख्यानों में प० जवाहर लाल और सरदार पटेल के मुख से सुनाता है कि ‘कम्युनिस्ट अंग्रेजों से मिले हुये हैं और देश से गद्दारी कर रहे हैं। भावाजी भी समझते हैं ‘अब तक तो मुसलमान कांग्रेस के दुश्मन थे ही, अब इन लाल-शबदा वाले कम्युनिस्टों को देखो। कम्युनिस्ट क्या कौम नष्ट है। अंग्रेजों से पैसा खाते हैं’^४, चुनाव को लेकर (जिसमें कामरेड डागे के खड़े होने का उल्लेख है) चुनाव प्रचार के टेक्नीक और फलरूप प्राप्त दृष्टे का चित्रण किया गया है।

‘जनमुग’ प्रेरण पर, हुये हमले का विवरण भी है। चुनाव के अवसरों पर समा-

१ यशपाल—‘पार्टी कामरेड,’ पृष्ठ १२०

२ यशपाल—‘पार्टी कामरेड,’ पृष्ठ ३५

३ यशपाल—‘पार्टी कामरेड,’ पृष्ठ ७६

४. यशपाल—‘पार्टी कामरेड’ पृष्ठ ८६

चारपत्रों की भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया है। गीता को उसके कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थन के कारण समाचार पत्र किस निम्न स्तरीय प्रचार तक उतर भाये इसका उदाहरण है।

समाचार था—'कम्युनिस्ट-सखी गीता के लिए गुंडों के दलों में मारपीट। कम्युनिस्ट सखिया शूगार करके मनचले जवानों को 'जनयुग' पढ़ाने निकलती है। इसके परिणाम में होने वाली पटनाओं का यह उदाहरण है। जनता ऐसे समाचार की उपेक्षा कब तक करेगी।'

इसके विरुद्ध कम्युनिस्ट पार्टी का मुख पत्र 'जनयुग' ऐसे समाचारों को मोटे-मोटे अक्षरों में छापना जिसमें विरोधी पक्षों द्वारा कम्युनिस्टों के प्रति दुर्व्यवहार की घटना होती। पिटने वाले या ज्यादाती सहने वाले कामरेडों के चित्र छापे जाते। ... कामरेडों का विचार था कि गाली और मार खाना ही उनकी विजय में सहायक होगा। जनता की सहानुभूति स्वयं ही पीड़िता की घोर हो जायगी।^१

इस प्रकार हम यह स्पष्ट देखते हैं कि राजनीतिक दलों द्वारा राजनीतिक उत्तेजना उत्पन्न करने में समाचार-पत्रों को भ्रमोष अस्त्र के रूप में किस तरह प्रयुक्त किया जाता है।

मनुष्य के रूप (१९४२)

'मनुष्य के रूप' यशपाल का अन्त-राजनीतिक उपन्यास है जिसमें 'राजनीति वैयक्तिक जीवन के सामने सिर झुका लेती है, और सम्पूर्ण उपन्यास स्त्री-पुरुषों के भौतिक सम्बन्धों के आधार पर चलता है। स्त्री-पुरुष की समस्या के सामने विशाल राष्ट्रीय समस्याएँ लुप्त हो जाती हैं।'^२ ब्रजरत्न दास का भी मत है कि 'इसमें मौल-समस्या तथा अहं भाव का चित्रण है और इसमें यथार्थवाद का पूरा पुट है। राजनीतिक दृष्टिकोण भी है और कला-कौशल भी।'^३

राजनीति जीवन का ही एक पक्ष है उससे पृथक् रहनेवाली वस्तु नहीं भन यह आवश्यक नहीं है कि वह प्रत्येक बार जीवन को आच्छादित ही करे। मानव जीवन का अन्तः अस्तित्व अन्तः है और यह आवश्यक नहीं है कि वह राजनीति के 'मैत्र-मन' से ही सौन्दर्य की वृत्तिम वृद्धि करे। 'मनुष्य के रूप' का कथन या उसके पात्र राजनीति से मोभिल नहीं हैं पर राजनीति से पूर्णतः अस्मृत भी नहीं। इसका कथानक व पात्र

१. यशपाल — 'पार्टी कामरेड' पृष्ठ ८३

२. डॉ० मणोरान — 'हिन्दी उपन्यास साहित्य का अध्ययन' पृष्ठ २१५

३. ब्रजरत्न दास — 'हिन्दी उपन्यास-साहित्य' पृष्ठ ३३६

आर्थिक कारणों से संचालित हैं और इस तरह लेखक की मूल प्रेरणा 'मार्क्स' के सिद्धान्त पर आधारित है जो यह मानता है कि मनुष्य के सारे कार्यक्रमापों का कारण अर्थ होता है। त्रिभुवन सिंह के इस मन से हम भी सहमत हैं कि 'मनुष्य के रूप' में परिस्थितियों के कारण परिवर्तित होने वाले मानव स्वरूप के मूल में आर्थिक-समस्या ही है।^१ उपन्यास का कथानक राजनीतिक नहीं है किन्तु प्रासंगिक रूप से राजनीतिक प्रसंग का समावेश अवश्य मिलता है। कथा का केन्द्र न होकर भी सोशलिस्ट, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के प्रसंग के साथ कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर की कार्य-वधि का सविस्तार वर्णन उपन्यास को अश-राजनीतिक स्वरूप प्रदान करता है। सम्भव इती कारण किसी नवोदित रामीशक का कथन है कि 'कथा का केन्द्र बिन्दु तो सोभा ही है, मुख्य कथा सोभा की ही है जिसे राजनीति का समावेश बौद्धिक आग्रह ही कहा जा सकता है।' राजनीति बौद्धिक चेतना का ही प्रतिफलन है और साहित्य में उसका प्रवेश बौद्धिक आग्रह के रूप में ही तो किसी को आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं।

यशपाल जो मार्क्सवादी उपन्यासकार हैं यह निर्विवाद है। मार्क्स के सिद्धान्तों का प्रचार उनके साहित्य के प्रमुख उद्देश्यों में से है। जैसा कि पूर्व ही कहा जा चुका है प्रस्तुत उपन्यास मार्क्स के आर्थिक सिद्धान्तों के अनुरूप मनुष्य के बदलते हुये रूप का 'एलबम' है। उपन्यास के प्रमुख पात्र धनसिंह व पात्रा सोभा के परिवर्तित स्वभाव का मूल आधार उनकी आर्थिक असुविधायें हैं। आर्थिक परिस्थितियाँ मनुष्य के रूप को किस तरह बदलती रहती हैं सोभा इनका ज्वलन्त उदाहरण है। 'शरीर सुख की अभिलाषा ने सोभा को व्यभिचारिणी बनाया, जिससे उस जीवन की अनेक बर्दोली गन्दी गलियों से गुजरना पडा है।' जिस सामाजिक व्यवस्था ने सोभा को इनके स्वरूप बदलने को बाध्य किया लेखक ने उसकी अच्युत बधिया उखड़ दी। शिवनारायण श्रीवास्तव ने इसे 'वर्तमान सामाजिक व्यवस्था के प्रति प्रच्छन्न विद्रोह' निरूपित किया है। उनका मन है कि सत्य पर आवरण डालकर मनुष्या को पशुआ के स्तर पर लाने वाली पूजो-वादी साम्यता के जर्जर अग्रे के धिनोने स्वरूप का बडा ही यथातथ्य उद्घाटन किया गया है।^२ यह यथातथ्य उद्घाटन साम्यवादी ढग पर है और यह समझने का प्रयास किया गया है कि मनुष्य की वर्तमान विवृतियों का समाधान साम्यवाद के मार्ग से ही सम्भव है।

सोभा और मनोरमा के प्रेम-प्रसंग उपन्यास की गम्भीरता को बहुत धरो में

१. त्रिभुवन सिंह - 'हिन्दी उपन्यास और यथार्थवाद' पृष्ठ २०८

२. शिवनारायण श्रीवास्तव - 'हिन्दी उपन्यास' पृष्ठ ३३८

क्षीण बनाते हैं। किन्तु यहाँ यह दृष्ट्य है कि 'सोभा' के माध्यम से उपन्यासकार ने मार्क्सवादी प्रभाव के अनुकूल प्रेम की इन्द्रात्मकता के प्रतिपादन की चेष्टा की है। वे नारी के स्वतंत्र भक्तिस्व को नहीं मानते हैं और इसी से उनके नारी पात्रों का पुरुष के प्रति प्रेम आश्रित का आश्रय के प्रति प्रेम का प्रतीक बन कर रह जाता है। वे यह मानते हैं कि जब तक स्त्री पुरुष के समान आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र नहीं हो जाती तब तक स्त्री-पुरुष की समानता का प्रश्न नहीं उठना। आर्थिक स्वतंत्रता बिहिन नारी सोभा की तरह जीवन की हर आवश्यकता पूर्ति के लिए आश्रय ढूँढती है।

उपन्यास के पात्र कामरेड भूपण का कथन है—'वह (सोभा) क्या आदर्श को पूर्ण करने के लिए घर से निकली थी? घर में जीवन संभव न था, वह जीना चाहती थी, इसीलिए घर से निकली थी। प्रेम उसे घर से निकालने में सहायक हुआ। प्रेम केवल जीवन में सहायक वस्तु है। जीवन में अज्ञान के रूप में प्रेम नहीं बन सकता। और सब चीजों की तरह जीवन में प्रेम की गति भी इन्द्रात्मक है। प्रेम जीवन को सफलता और सहायता के लिए है।—इमरुा धर्तसिंह से प्रेम कुछ परिस्थितियों का परिणाम है। यदि इसका पति जिन्दा होता तो शायद यह प्रेम ही नहीं सकता। प्रेम जीवन में शरीर की अनुभूति और आवश्यकता से पृथक् क्या वस्तु है।'

कथानक में उपरोक्त राजनीतिक विचार धारा के अतिरिक्त कतिपय तत्कालीन राजनीतिक घटनायें भी प्रासंगिक रूप से गुम्फित हैं। गूडों पर उत्तेजना में प्राणघातक आक्रमण के उपरान्त धर्तसिंह के फरार होकर भारतीय सेना एवं आजाद हिन्द सेना में सम्मिलित करा कर लेखक आजाद हिन्द सेना का राजनीतिक विवरण प्रस्तुत करने का अवसर निकाल लेता है। आजाद हिन्द सेना में कार्यरत रहकर वह बन्दी बनता है और भारत के स्वतंत्र होने पर मुक्ति पाता है।

राजनीतिक दृष्टिकोण से सन् बयालीस के आन्दोलन पर भी यथेष्ट प्रकाश डाला गया है और सन् बयालीस के आन्दोलन में महात्मा गांधी के प्रभाव को राजनीतिक दृष्टि से भ्रामक तथा अहितकार सिद्ध किया गया है।

'मनुष्य के रूप' घटना प्रधान उपन्यास है। घटना-प्रधान कथानक में घटनाओं का ही विशिष्ट महत्व रहता है तथा चरित्र चित्रण की प्रक्रिया शिथिल पड़ जाती है। 'मनुष्य के रूप' में घटनाओं और पात्रों का बाहुल्य है और मनुष्य के विभिन्न रूपों के दिग्दर्शन के लिए यह स्वाभाविक था। उपन्यास के पात्रों में कोई ऐतिहासिक राजनीतिक पात्र नहीं है फिर भी भूपण के माध्यम से लेखक ने साम्यवादी दृष्टिकोण को बाणी दी है। भूपण और मनोरमा की क्या गैरु है और उसका उद्देश्य मध्यवर्गीय समाज में रुढ़िगण तथा नवीन साम्यताओं का तुलनात्मक अध्ययन करना है। कामरेड भूपण नवीन समाजवादी चेतना का प्रतीक है। वह मार्क्स के सिद्धान्तों के आधार पर प्रेम के इन्द्रात्मक

स्वप्न का स्पष्टीकरण अनेक स्थलों पर देता है। उसकी दृष्टि में 'और सब चीजों की तरह जीवन में भी प्रेम की गति भी द्वन्द्वात्मक है। प्रेम जीवन की सफलता और महायता के लिए है। यदि प्रेम बिलकुल धिक्कना और धिपला रहे तो वह असह्य वासना मात्र बन जाता है। जीवन में अडबन के रूप में प्रेम चल नहीं सकता।'^१ लेखक का दृष्टिकोण समाजवादी है और भूपण उन विचारों को अभिव्यक्ति देने का एक सबन सा रन है। भूपण को इसीलिए साम्यवादी दल के एक सदस्य के रूप में चित्रित किया गया है जिससे लेखक को अपने समाजवादी दृष्टिकोण के प्रतिपादन में सुविधा रहे। भूपण साम्यवादी विचारों का सबन पाहक है और लेखक 'भूपण के चरित्र के माध्यम से (वह) मानव के पनन का ही विप्लेपण नहीं करता, उसे उठाने का भी प्रयास करता है। जीवन की परिस्थितियाँ पर विजय पाने में ही भावी समाज के निर्माण की आशा की जा सकती है।'^२ उपन्यास का मुख्य पात्र है धनसिंह और नायिका है सोभा। नायक और नायिका का चरित्रिक विकास परिस्थितियों के सपनों के अनुसार ही विकास पाता है। धनसिंह रावंहारा वर्ग का प्रतिनिधि है जिसे जीवन पयन्त सपपशील जीवन व्यतीत करना पड़ता है। यह उपयुक्त कथन है कि 'धनसिंह का जीवन उनजीवना का प्रतिनिधि है जिनका अवनरण सधर्मी जीवन का अस्तित्व बनाये रखने के लिए होगा है सुख सन्तोष और शांति को जिनसे धोर घुणा रहती है।'^३

साम्यवाद के द्वन्द्वात्मक सिद्धान्त के प्रतिपादन, धनसिंह के माध्यम से आजाद हिंद फौज का विवरण, सन् ४२ के आन्दोलन, पुलिस के अत्याचार व कम्युनिस्ट पार्टी की कार्य प्रणाली के चित्रण के उपरांत भी इसे राजनीतिक उपन्यास की श्रेणी में इस लिए परिगणित नहीं किया जा सकता क्योंकि विशाल सामाजिक पृष्ठभूमि में—सामाजिक विषमता से उत्पन्न घटनाओं से संचालित पात्रों के विवरणों में (क्रिया-कलापों में) वैयक्तिक सिद्धान्तों का आग्रह कम है। राजनीतिक प्रसंग छायामात्र है और इसीलिए इसे अश राजनीति उपन्यास की श्रेणी में रखा गया है। त्रिभुवन सिंह का मत भी है 'इस उपन्यास के अन्दर १९४२ के आन्दोलन में किए गए पुलिस के अत्याचारों, कामुक पुरुषों की असहाय स्त्रियों के प्रति कृद्वेष्टाओं तथा पूँजीपतियों की अनैतिकता आदि का सजीव चित्र खींचा गया है। किन्तु इस श्रेणी सामाजिक उपन्यास में भी यशपाल जी कम्युनिस्टा के प्रसंग को लाना भूले नहीं।'^४ इस राजनीतिक प्रसंग के कारण ही 'मनुष्य

१ यशपाल—'मनुष्य के रूप,' पृष्ठ ६६

२ सुपभाषयन—'हिन्दी उपन्यास,' पृष्ठ ३०२

३ गुमारी स्नेहलता शर्मा—'यशपाल के उपन्यास,' पृष्ठ ११४

४ त्रिभुवनसिंह—'हिन्दी उपन्यास और अथाथवाद,' पृष्ठ २०८

के रूप' अनिष्टामाजिक न बन कर अक्षराजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लेता है। उपन्यास में सामाजिक वातावरण को अधिक से अधिक बनाये रखने का प्रयास किया गया है। पात्रों की मानसिक स्थिति का सहज स्वभाविक एवं सज्जन विकास दिखाया गया है। भाषा-निक समस्याओं को उठाया गया है, १९४० से १९४५ तक की राजनीतिक गतिविधि का परिचय दिया गया है और इन दृष्टियों से उपन्यास सफल बन पाया है। उपन्यास में देशकाल और कथोपरबन्ध भी यथार्थ है। युद्धोत्तरकालीन भारतीय नागरिक जीवन, युद्ध के समय सेना की भर्ती और उनका रहन-सहन, विभिन्न राजनीतिक दलों की गति विधियों का निरूपण कुशनना के साथ यथार्थ परिपार्ष्व में चित्रित किया गया है।

भूटा-सच

यशपाल का नवीनतम उपन्यास 'भूटा-सच' प्रेमचन्द की यथार्थवादी परम्परा के अमूलपूर्व विकास को दर्शाता है। यह बृहत्काय उपन्यास दो भागों में विभाजित है— 'बतन और देश' तथा 'देश का भविष्य'। 'भूटा-सच' हिन्दी के बृहत्काय उपन्यासों में से एक है जिसका कथानक करीब १२५० पृष्ठों में विस्तारित है। प्रगतिवादी दृष्टिकोण से यथार्थवादी सामाजिक उपन्यास में राजनीतिक कथानक ही उपयुक्त हो सकता है। 'भूटा-सच' यद्यपि सभी सामाजिक यथार्थवादी उपन्यासों के लिए पैपयिक दृष्टिकोण से उपयुक्त हो सकता है किन्तु यह लेखक ने केवल अनुमान या कल्पना पर ही नहीं बरन् द्वितीय महायुद्ध एवं स्वतन्त्रता प्राप्ति के साथ देश के विभाजन से उत्पन्न भावादी परिवर्तन आदि की अनेक समस्याओं सहिप्रमन रीति-रिवाजों, धर्मान्यता की झोठ में अमानवीय दुष्टियों, नेताओं के राजनीतिक स्वार्थों तथा राजकीय अधिनारियों के भ्रष्टाचार, पुष्पार्थ के दान पर विस्थापितों का स्वयं उप स्थापन आदि का झूठे कथानक (काल्पनिक पात्र) के सहारे यथार्थ घटनाओं का चित्रण किया है।

उपन्यास के समर्पण में लेखक ने स्वयं स्पष्ट किया है सब की कल्पना से रग कर उगीं जन समुदाय को भौष रहा हूँ जो सदा झूठ से टगा जकार भी सच के लिए अपनी निष्ठा और उसकी ओर बढ़ने का साहस नहीं छोड़ता।'।

प्रथम भाग में स्वतन्त्रता व विभाजन में पूर्व के पंजाब का जित है दूसरे भाग में स्वतन्त्रता के बाद के भारत का चित्र। प्रथम भाग में युद्ध पश्चात् भारतीय जनता के जीवन स्तर के साथ सन् १९४७ में देश के स्वतन्त्र होने और उसके विभाजन की कथा सविस्तर कही गई है। कथा में मुख्य रूप से उन पीढ़ियों की कथा है जो विभाजन के समय हिन्दू मुस्लिम वैमनस्य के शिकार हुए। 'भूटा-सच' का चित्रकनक अत्यन्त व्यापक

है और उपन्यासकार ने दश विभाजन के कारण उत्पन्न समस्याओं को केन्द्र बनाकर सन् १९४६ से १९५६ की अवधि का देशीय वातावरण प्रस्तुत किया है। हिन्दू मुस्लिम दंगे से सम्बन्धित पाशविक अत्याचारों के विवरणात्मक चित्रों से ताकालीन साम्प्रदायिक स्वरूप का राजनीतिक आवरण हटाने का सफल प्रयास किया गया है। किन्तु पंजाब उत्तर प्रदेश व दिल्ली में हुए इन दंगों के इतने अधिक चित्र प्रस्तुत किये गये हैं कि उनकी पुनरावृत्ति तथा पात्रों की जन्मघट से उसका अपेक्षित प्रभाव नहीं पड़ता।

विभाजन के साथ ही साथ भारत के राजनीतिक विभाजन से उद्भूत विस्थापितों की साम्प्रदायिक समस्याओं को प्रधानता दी गई है। राजनीतिक स्वार्थों की धर्मायता के सहारे सिद्ध करने में मानवता की बलि किस प्रकार दी जाती है उसका आवादी परिवर्तन एक कथानक चित्र है जिसमें निरवरोध जन साधारण कितनी यातनाओं का शिकार हुआ कितने अनैतिक बदर कृत्य घटित हुए जिनको स्मरण कर इतिहास कभी भी रोमांचित हो उठेगा। राजनीतिक भारत की इस दुःखद घटना को यशपाल ने कलात्मक रूप देकर कथा जैसा लिखा गया इतिहास बना दिया है।

ऐतिहासिक दृष्टिकोण से विभिन्न देशों में धर्म का नशा पारमार्थिक अनाह्वयुता के कारण वस्तुतः मानवता के उपकारक होने की अपेक्षा विधातक ही रहा है। प्रस्तुत उपन्यास में बर्णित भारत के विभाजन से उद्भूत विषम समस्याओं के मूल में भी यही धर्मायता ही रही थी। इस दृष्टिकोण से प्रालोम्भ उपन्यास का भूटे-गव का एक ऐतिहासिक पहलू भी माय्य रहेगा। लेखक साम्यवादी दृष्टिकोण का प्रसिद्ध पोषक है। अतएव अन्तर्राष्ट्रीय समाजवादी भूमिका में वह मानव चेतना का धाराधरक है जिसमें अथक और धर्म के प्रति उसका साम्यवादी दृष्टान्त निहित है। उसी में वह जाति धर्म से परे स्वयं विचारों वाले साम्यवादी युवकों के लीक सेवी चरित्र को जनता के सम्मुख उपस्थित करता चलता है।

पंजाब कांड के अनुरजित वरान के साथ यह वस्तुतः मधुर्वों में डूबे राजनितिक भारत की कथा है जिसका केंद्रोप सूत्र तारा पुरी डॉ० प्राणनाथ कंक काता कथन और उपा से सम्बद्ध हैं। इस उपन्यास में पात्रों की संख्या बहुत है और ऐसा आभास मिलता है कि असंख्य पात्रों की सृष्टि कर कथाकार अपनी क्षमता प्रदर्शन के लिए यत्नशील है। कतिपय ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम सम्मिलित करने के लोभ का भ्रमण भी लेखक नहीं कर सका है और ये उपन्यास के पात्र के रूप में सामने आये हैं। इस रादर्भ में लेखक ने देश का भविष्य की भूमिका में स्पष्टीकरण देते हुये लिखा है— देश के सामयिक और राजनैतिक वातावरण को यथा सम्भव ऐतिहासिक यथार्थ के रूप में चित्रित करने का यत्न किया गया है। उपन्यास के वातावरण को ऐतिहासिक यथार्थ का रूप

देने और विश्वसनीय बना सकने के लिए कुछ ऐतिहासिक ध्याक्वियों के नाम भी आ गये हैं परन्तु उपन्यास में वे ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं, उपन्यास के पात्र हैं। कथानक में कुछ ऐतिहासिक घटनाय अथवा प्रसंग अवश्य हैं परन्तु सम्पूर्ण कथानक कल्पना के आधार पर उपन्यास है, इतिहास नहीं है।" वे यह सकेत देना भी नहीं भूलते कि "उपन्यास के सभी पात्र काल्पनिक पात्र हैं।"

'भूठा-सच' में यशपाल कायेस मंडित राजनीति की जमकर आलोचना करते हैं। उनके सृष्ट पात्र महात्मा गांधी व प्रधान मंत्री की आलोचना कर अपने को गौरवान्वित समझने का भ्रम पालने दीखते हैं। 'भूठा सच' का द्वितीय भाग 'देश का ऐसे काँप्रेसी नेता विश्वनाथ सूद के राजनीतिक उत्थान और पतन की कहानी है जो जनसेवा के मार्ग से उत्थान करता है और मार्गच्युत होने पर जनता द्वारा प्रजातांत्रिक तरीके से पदच्युत हो पतनशील होती है। लेखक ने इन पात्रों को केन्द्र बिन्दु बना सन् १९४६ से-१९५६ की अवधि का राजनीतिक वातावरण अंकित किया है जो पंजाब, उत्तरप्रदेश व केन्द्र की राजनीतिक स्थिति का 'ज्यू प्रिन्ट' कहा जा सकता है।

सूद जी लाहौर से बकालत पास हैं। विद्यार्थी जीवन से ही वे सामाजिक और सार्वजनिक आन्दोलनों में भाग लेते हैं वे कायेस के कर्मठ कार्यकर्ता हैं और १९२१ के आन्दोलन से ही वे खहर का बत प्रेते हैं। सन् १९२९ में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करने वाले एक दल की प्रेरणी करने लाहौर जाते हैं यद्यपि कांग्रेस व गांधी जी 'सशस्त्र क्रांति के विरोधी' थे और उन्होंने क्रांतिकारियों के कृत्यों की निन्दा की थी। जनता की सहायुभूति स्वभावतः क्रांतिकारियों की ओर थी अतः सूद जी जनता की नजरों में चढ़कर राजनीति क्षेत्र में गहरे उतर गये। सन् १९३१ से ३४ तक वे कांग्रेस के प्रत्येक आन्दोलन में सक्रिय भाग लेकर अपने जिले का नेतृत्व करते हैं और जेल जाते हैं।

राजनीतिक गति विधियों में भाग लेने के लिए वे परिवार के सदस्यों की प्रवृत्त लना करने हैं और जनसेवा का जोग रमाये हुए सूद जी वैवाहिक बन्धन में भी भ्रमण रहते हैं। परिवार सम्पन्न था और परिवार के लिए वे एक बोझ। अतः पिता की मृत्योपरगत भाइयों में सम्पत्ति का बटवारा होता है और कुछ न लेकर वे जनता के बीच 'पकीर बकीर' के रूप में श्रद्धेय बने। सन् १९४६ में पंजाब विधान सभा के लिए वे सदस्य चुने जाते हैं और इसी नाम तरह उन्हें निस्वार्थ जन सेवा का सुफल प्राप्त होता है। इतना होने पर भी उनमें विशेष परिवर्तन नहीं होता। इन्हीं दिनों देश-विभाजन की समस्या सम्मुख आती है। जाते-जाते पंजाब में विभाजन के समय की विरुद्ध स्थिति को कांग्रेस

की और से सम्हालने का उत्तरदायित्व सूद जी पर आता है। शरणाभियों के लिए वेम्पो की और राशन वितरण की व्यवस्था का बोझ उन पर आता है। पूर्वी पंजाब में नया मन्त्रिमण्डल बनाने की समस्या डाक्टर रावे बिहारी की गृहदाजी के साथ उभरती है। राजनीति में प्रचार का विशिष्ट महत्व है इस तथ्य से परिचित सूद जी कनाल प्रेस पर येन येन प्रकारेण अपना अधिकार जमा उसकी व्यवस्था का भार उपन्यास के मुख्य पात्र जयदेवपुरी को सौंपते हैं जो विभाजन के उपरान्त निरीहावस्था में भटक रहा था। पुरी के सहयोग से 'नाज़िर' का प्रकाशन प्रारम्भ होता है। सूद जी के राजनीतिक प्रभाव में वृद्धि होती है और ससदीय सचिव नियुक्त होते हैं।

राजनीति फरवट लेती है और भीतर दलबंदी और मतभेदों के कारण सन् १९५१ के आरम्भ में मुख्य मंत्री के लिए शासन निब्रह्मना कठिन हो जाता है। जनता कांग्रेस सत्ता और कांग्रेसी नेताओं से बस्त थी। नया आम चुनाव निकट था और सूद जी के लिए अधिक से अधिक समर्थक धारा सभा में लाने का प्रश्न मुख्य था। ये विजयी होते हैं और मन्त्रीपद प्राप्त करते हैं। इस नवीन स्थिति में 'जर जन-जमीन' के मोह से मुक्त माने जाने वाले सूद का ढग परिवर्तित होना है। वे अपने आपको विशिष्ट श्रेणी का जीव समझने लगते हैं। उनके आगे सरकारी अधिनारियों और सादगी तथा चरित्र नारायण के प्रतिनिधि की भी अब सिर झुकाना अनिवार्य हो गया। उनके प्रति शक्ति दिवाने वाले और निब्रह्मने वाले निहाल हो गये। सूद जी की कृपा प्राप्त व्यक्तियों को कानून और शासकीय अनुशासन का बंधन शिथिल हो गया। अब सूद जी ऐसी कितनी ही सस्थाओं के सूत्रधार थे जिनके कोषों में दो-ढाई करोड़ रुपये से अधिक जमा था यद्यपि कहने के लिए उन्होंने अपने निम्न पत्र सचय नहीं किया था। इन्हीं कृत्यों से जनता में उनका विरोध बढ़ गया, छात्रा नष्ट हो गई। परिणाम स्वरूप वे आम चुनाव में जनता की विरोधात्मक प्रतिक्रिया के रूप में सत्रह हजार वोट से पराजित हुए। इसी प्रणय पर जाकर उपन्यास का अंत डाक्टर प्राणनाथ के इन शब्दों के साथ होता है—

“जनता निर्जीव नहीं है। जनता सदा मूक भी नहीं रहती। देश का भविष्य नेताओं और मन्त्रियों की मुट्ठी में नहीं है, देश की जनता के ही हाथ में है।”

उपन्यास के राजनीतिक पक्ष की दृष्टि से डॉ० नाथ का उपर्युक्त बंधन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है और सूद जी का चरित्र उन कांग्रेसी नेताओं का प्रतीक है जो सत्ता प्राप्ति के उपरान्त अपने धादरों और सिद्धान्तों से ढिग जाते हैं (वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति ऐसी ही है) और स्वार्थ तथा सत्ता का धुन जिन्हे भीतर ही भीतर खोजना कर देता है।

कांग्रेसी नेता विश्वनाथ सूद को केन्द्र बिन्दु बनाकर कर जो कथा बिसार पाती है वह वस्तुतः भारत की स्वातंत्र्योत्तर राजनीति की आलोचना है। इसके अन्तर्गत जिन प्रमुख तत्कालीन राजनीतिक प्रसंगों का समाहार किया गया है वे ये हैं—

- (१) साम्प्रदायिक संघर्ष
- (२) राजनीति और प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार
- (३) राजनीतिक दलों की स्थिति और उनके क्रियाकलाप
- (४) ग्राम चुनाव
- (५) काश्मीर पर हुआ आक्रमण
- (६) गांधी हत्याकांड
- (७) योजना आयोग

इनके अतिरिक्त गांधी जी के ग्रामरण अन्तर्धान के प्रकरण को लेकर वाफोरी का मफिरोसी वंस के क्रांतिकारियों के अन्तर्धान, मार्क्सवादी क्रांति आदि का भी प्रासंगिक उल्लेख किया गया है जो ऐतिहासिक घटनाएँ हैं।

साम्प्रदायिक संघर्ष

'भूटा-सच' के 'प्रथम भाग' 'बतन और देश' में भारत विभाजन के परिप्रेक्ष्य में हिन्दू मुस्लिम साम्प्रदायिक संघर्ष का चित्रण विस्तृत रूप से मिलता है। भारतीय राजनीति में साम्प्रदायिक स्थिति सदैव से सिर दर्द रही है और अंग्रेजी सरकार ने जान बूझ कर इसे तूल देकर अपना राजनीतिक षम्र बनाया था।

'भूटा सच' के प्रथम भाग में मूल रूप से विभाजन के पूर्व मुस्लिम लीग और कांग्रेस की नीतियों का तथा उसके विरुद्ध ब्रिटिश नीति की आलोचना की गई है। हिन्दू छात्र द्वारा मुसलमान प्रोफेसर को पीटने की साधारण घटना को सम्प्रदाय के समाचार पत्र किस रूप से प्रस्तुत कर लोगों की धर्मन्यता को भड़काकर राजनीतिक रूप देने 'हे इसका एक सजीवन चित्र प्रस्तुत किया गया है।' लीग और कांग्रेस की स्वतन्त्रता की मांग ने इस साम्प्रदायिक स्वरूप को जिस रूप में मुख किया उसका तथा कम्युनिस्ट पार्टी के जातियों के आत्मनिर्णय के अधिकार के सिद्धान्त पर आधारित सम्प्रदायिकता को रोकने के प्रयासों का विस्तृत व्योरा दिया गया है। कम्युनिस्टों के आत्मनिर्णय के अधिकार के सिद्धान्त जयदेव के अनुसार था 'हिन्दुओं और मुसलमानों को दो पृथक जातियाँ मान कर देश का पाकिस्तान और हिन्दुस्तान में बंटवारा। कम्युनिस्ट जातियों के आत्मनिर्णय के अधिकार को ही संनियंत्रक एका का और देग को अंतर्दारे में बचाने का उपाय समझते थे।'^२

१. यशपाल—'भूटा-सच,' पृष्ठ ५२-५३

२. यशपाल—'भूटा-सच,' पृष्ठ ५६

राजनीतिक वातावरण और व्याप्त भ्रष्टाचार के चित्र

'वतन और देश' में पञ्जाब के सामयिक राजनीतिक वातावरण का काप्रेस, लीग और कम्युनिस्ट पार्टी की राजनीतिक गति विधियों का सविस्तर विवरण मिलना है।

प्रारम्भ में ही हम दर्यासिंह कालेज में स्टूडेंट फ़ेडरेशन की गतिविधियों से परिचिन होते हैं जहाँ युद्ध की अन्तरराष्ट्रीय दृष्टि से विवेचना की जाती थी। जर्मन और भारत के आक्रमण को वासिज्म का आक्रमण बनाया जाता। भारत का हित रूस के नेतृत्व में अमेरिका और ब्रिटेन की विषय और वासिज्म (घर्षान् जर्मन और जापान) के पराजय में बनाया जाता था।^१ कम्युनिस्टों ने द्वितीय महायुद्ध को हूट के शामिल होने के कारण जतता का युद्ध घोषित किया था और इस हूप में काप्रेस का विराध किया था। नाविक सैनिक क्रान्ति (फरवरी १९४६) का समर्थन भी कम्युनिस्टों ने किया था जब कि काप्रेस की सहानुभूति इस क्रान्ति की ओर नहीं थी। जयदेव पुरी 'पैरोकार' में नाविक क्रान्ति की घटना पर टिप्पणों लिखता है और काप्रेस और लीगो ननाम्नो की सहानुभूति के अभाव के प्रति व्यग करता है।^२ इसके साथ ही लेखक राजनीतिक दला और ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल के प्रतिनिधियों के बीच भारत को शासन के अधिकार देने के प्रश्न की सूचना देना है और बताता है 'प्रतिनिधि शिमले में लीग और काप्रेस के नेताओं से परामर्श और मोलनीन कर रहे थे। पूरे देश की माँलें और कान उसी ओर लग हुए थे। देश का भविष्य लीग और काप्रेस (मुसलमानों और हिन्दुओं) की प्रतिद्वन्द्विता के काटे पर तुला हुआ था।'^३

लीग और काप्रेस के हूट के कारण घटानाये साम्प्रदायिक रग ले रही थी और इसके कारण पञ्जाब के मुख्य मन्त्री सर खिजर की कम्युनिस्ट पार्टी की दावा-डोल स्थिति का विवरण देना भी लेखक नहीं भूलता। कामरेड ब्रिटिश प्रतिनिधि मण्डल को एन फरेव समझते हैं। उनके अनुसार 'ब्रिटेन ने मन्त्रिमण्डल के प्रतिनिधि काप्रेस और लीग दोनों को मिथ्या भाशाएँ दे कर, अपने बब्ब में रखने के लिए, शब्दों से सन्तुष्ट कर रहे हैं। यह कैसे हो सकता है कि कैबिनेट मिशन की योजना से लीग को पाकिस्तान मिल जाय और काप्रेस को प्रबड हिन्दुस्तान भी मिल जाय।'^४ काप्रेस और लीग का समझौता समब न होने पर साम्प्रदायिक भाग बढ़ती है और लेखक

१. यथापात—'भूठा सच,' (वतन और देश) पृष्ठ २०

२. यथापात—'भूठा सच,' पृष्ठ ४६

३. यथापात—'भूठा सच,' पृष्ठ ५४

४. यथापात—'भूठा सच,' पृष्ठ ६६

हिन्दू रक्षा समिती की कार्यकर्त्री जानदेवी के मुख से कलकत्ते में साम्प्रदायिक दंगे और और मुसलमानों द्वारा हिन्दुओं पर किये गये अत्याचारों की कहानी सुनाता है।^१ जान देवी ही सूचिन करती है कि बम्बई में मुस्लिम लीग ने १६ अगस्त (१९४६) से हिन्दुओं में लड़ाई छेड़ दी है। मर गये कहते हैं, हम पाकिस्तान बनायेंगे। हम आधा हिन्दुस्तान लेंगे। पंजाब पाकिस्तान में लेंगे।^२ इस तरह देश के विभिन्न भागों में हुए हिन्दू-मुसलमान दंगे के समाचार (पाठक को) मिलते हैं और पंजाब में साम्प्रदायिक स्थिति विषम होनी है। कम्युनिस्ट पार्टी और कामरेड इस स्थिति से दुःखित बताये जाते हैं। कामरेड असद कहता है—‘हिन्दू और मुस्लिम मुहल्लों में जहर फैलाया जा रहा है। मुल्ता ममजिदों में रो-रो कर पैगम्बर के नाम से जिहाद के फनबे दे रहे हैं। हथियार इकट्ठे करने की योजनाएँ बन रही हैं।’^३ शासन की अमर्यता डॉ० नाथ यो व्यक्त करते हैं ‘खिज़र इस समय कुछ नहीं कर सकता। उसकी कम्युनिस्ट पार्टी के कई लोग लीग में शामिल हो गये हैं। वह इस समय लीग पर दबाव डालेगा तो मेघ मुसलमान मेम्बर भी उमका साथ छोड़ जायेंगे। उनकी मिनिस्ट्री खतरे में ली है ही।’^४ पैरोकार में भी जगदेव साम्प्रदायिक उत्तेजना पर टिप्पणी लिखता है। कम्युनिस्ट पार्टी इस उत्तेजना को शांत करना चाहती है और कौदे भाजम जिन्ना और महात्मा गांधी जिन्ना-वाद के नारे लगाती है और हके खुद इस्लामारी मिलने की आवाज उठाती है।^५ हिन्दू-मुस्लिम भाई-भाई के नारे बिना सुने रह जाते हैं और लीग का धान्दोवन दफा १४४ के विरोध में अहिंसात्मक सत्याग्रह आरम्भ करता है और फिरोज खां नून, इफ्तरवाल्-हीन, गज़नफर अनी खा सत्याग्रह करके जेल जाते हैं।^६ सर खिज़र इस्तीफा देने है और गवर्नर प्रदेश की हुकूमत अपने हाथ में लेते हैं। इस्तीफा का कारण गवर्नर जैकिन्स के अनुसार है क्योंकि एटली के १६ फरवरी के बक्तव्व में कहा गया है कि जून १९४८ में हिन्दुस्तान के अन्न भाग में जो राजनीतिक दल अधिक सशक्त होगा, ब्रिटिश सरकार उमी को स्थानीय शासन सौंप देगी इसीलिये नये सिरे से मन्त्रि-मन्त्रियों के निर्माण का अवसर दिया जाना चाहिए।^७ अमेम्बरी में बहुमत मुस्लिम लीग का था और केवल दो मन्त्री कांग्रेस के थे।

१. यशपाल—‘भूटा सच,’ (वतन और देश), पृष्ठ ६६-६७
२. यशपाल—‘भूटा-सच,’ (वतन और देश), पृष्ठ ७०
३. यशपाल—‘भूटा सच,’ (वतन और देश), पृष्ठ ७७
४. यशपाल—‘भूटा सच,’ (वतन और देश), पृष्ठ ७८
५. यशपाल—‘भूटा-सच,’ (वतन और देश), पृष्ठ ८५
६. यशपाल—‘भूटा-सच,’ (वतन और देश), पृष्ठ ८१
७. यशपाल—‘भूटा सच,’ (वतन और देश), पृष्ठ ९१३

लीग पार्टी के नेता खान ममदाद मन्त्रिमंडल बनाने में अतमर्ध रहते हैं और गवर्नर उन्हें पार्टी के लीडर के नाते शासन की जिम्मेदारी सौंपने को तैयार नहीं होता। मास्टर तारासिंह का उल्लेख भी है जो मुस्लिम लीग की ललकार के मुकाबले में तलवार खींच लेते हैं।^१ मामला तूल पकड़ता है और गवर्नर द्वारा कम्युनिनिस्ट मिनिस्ट्री की बरखास्तगी वैधानिक निरुत्ति कर ग्राम सभाओं का आयोजन राजनीतिक दल करते हैं। कांग्रेस के मंच से मास्टर तारासिंह भी प्राग बरसाते हैं।^२ डाक्टर गोपीचन्द्र भार्गव भी भाषण देते हैं 'हम पाकिस्तान हर्गिज नहीं बनने देंगे। लीग ने शोरिष पैदा करके हमारी कम्युनिस्ट बजारत को खरम किया है हम भी लीग की बजारत नहीं बनने देंगे। इस प्रश्न को लेकर हिन्दू-मुस्लिम दगे होते हैं जिनका उल्लेख पूव ही किया जा चुका है। लीग का पाकिस्तान की भाग का आंदोलन और मास्टर तारासिंह के अधिनायकत्व में एटी पाकिस्तान लीग की हुवार ने कारण पजाब में बढ़ा दिनों तक मन्त्रिमंडल स्थापित न हो सका। कम्युनिस्ट पार्टी के रेलवे मजदूर यूनियन और स्टूडेंट फंडेशन शांति स्थापना के लिए जमी आंदोलन आरम्भ करते हैं और फिरकापरस्ती का विरोध करते हैं।^३ पजाब में लीग, कांग्रेस और अकाली दल के संयुक्त मन्त्रिमंडल बन सकने की सम्भावना, जिना साहब के निर्णय से समाप्त हो गई थी।^४ अत में कांग्रेस विभाजन का सिद्धान्त स्वीकार करने को तैयार हो जाती है परन्तु पूरा पजाब और बंगाल पाकिस्तान में देने को तैयार नहीं। केवल वही भाग (प्रदेश) जहाँ मुस्लिम जन मर्या का आधिक्य है पाकिस्तान को दिये जा सकने हैं और इन्हीं तरह जनसंख्या के आधार पर पश्चिमी पजाब व पूर्वी बंगाल। यह निर्णय गांधी जी का न था। डॉ० प्रभुदयाल के शब्दों में 'यह तो पंडित नेहरू, सरदार पटेल और कांग्रेस वर्किंग कमेटी का फंसला है। यह तो नेहरू और पटेल का फंसला है।^५ लेखक कांग्रेस के सिद्धान्तों पर कटाक्ष करने हुए उन परिस्थितियों की सम्यक विवेचना करता है जिनके कारण कांग्रेस को विभाजन वा सिद्धान्त स्वीकार करने को बाध्य होना पड़ा।^६ इसी प्रसंग में नेहरू व पटेल को वैदरफाक बहा कर व्यंग किया जाता है।

१ यशपाल—'भूठा सच,' (वतन और देश), पृष्ठ ११५

२ यशपाल—'भूठा-सच,' (वतन और देश), पृष्ठ ११८

३ यशपाल—'भूठा-सच,' (वतन और देश), पृष्ठ १८५

४ यशपाल—'भूठा सच,' (वतन और देश), पृष्ठ १९३

५ यशपाल - 'भूठा-सच,' (वतन और देश), पृष्ठ २५३

६ यशपाल—'भूठा-सच,' (वतन और देश), पृष्ठ २५४

जून के पहले सप्ताह में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए बंगाल और पंजाब को हिन्दू बहुल और मुस्लिम बहुल भागों में बांट देने की शर्त स्वीकार कर ली और सरकार ने २० जून की तारीख इसके लिए निश्चित की।^१ जिन्ना ने इस तबदीलिये आवादी के प्रोग्राम से सम्प्रदायिकता एक बार फिर भड़क उठी। रेडक्लिफ कमिटी ने लाहौर के उत्तर और दक्षिण में हिन्दुस्तान-पाकिस्तान में बंटवारे की सीमा निश्चित कर दी। हिन्दुस्तान की स्वतन्त्रता और पाकिस्तान की स्थापना के लिए १५ अगस्त १९४७ की तारीख निश्चित कर दी गई। कांग्रेस और लीग दोनों ने घोषणा कि अल्प सङ्ख्या को सभी नागरिक अधिकार समान रूप से दिये जायेंगे और उन्हें धार्मिक और सांस्कृतिक आचार व्यवहार की पूर्ण स्वतन्त्रता रहेगी।^२ राष्ट्र की स्वतन्त्रता मिलती है और जिसका विवरण देना भी लेखक नहीं भूलता। नैनीताल में स्वाधीनता दिवस की तैयारी^३ और फिर दिल्ली की चुस्कियों के साथ राष्ट्रीय पर्व का स्वागत^४ के चित्र के साथ वह रेडियों के माध्यम से डॉ० राजेन्द्र प्रसाद व प० जवाहरलाल नेहरू के स्वाधीनता दिवस विषयक भाषण सुनवाना भी लेखक नहीं भूलता।^५ आवादी परिवर्तन के साथ ही झूठा-सच का प्रथम भाग समाप्त होता है तथा द्वितीय भाग में स्वाधीनता प्राप्ति के उपरांत विस्थापितों की समस्याओं तथा कांग्रेसी शासन में पतनपट्टे भ्रष्टाचार और आमचुनावों का चित्रण है।

भ्रष्टाचार

कांग्रेस शासन में व्याप्त भ्रष्टाचार के ऊपर मरापाल ने कठोर प्रहार किया है। वे विभिन्न क्षेत्रों में गहरे पैठकर भ्रष्टाचार को प्रसंगों के सामने लाकर उन पर व्यंग कर कांग्रेस की जमकर आलोचना करते हैं।

माधुर का कथन है 'शक्ति और अवसर हाथ में होने पर अनुचित लाभ न उठाने वाले मुझे तो केवल सच वाद रूप में दिखते हैं। मैं पूछता हूँ, शासन में चोटों से लेकर पाँच के झगड़े तक कौन अनुचित लाभ नहीं उठा रहा है? रिश्वत लेकर आदमी अपने बाल बच्चे और कुनवे को ही तो पालेगा? मुझे क्या दो, शासन सभाते लोगों में से किसका कुनवा नहीं पल रहा है? सरकारी नौकर उदाहरण देते कर ही तो चलेंगे।'^६

१. मरापाल—'झूठा-सच', (कतन और देश), पृष्ठ ३००

२. मरापाल—'झूठा-सच', (कतन और देश), पृष्ठ ३७६

३. मरापाल—'झूठा-सच', (कतन और देश), पृष्ठ ४३६

४. मरापाल—'झूठा-सच', (कतन और देश), पृष्ठ ४५५

५. मरापाल—'झूठा-सच', (कतन और देश), पृष्ठ ४५७

६. मरापाल—'झूठा-सच', पृष्ठ ६४४

भ्रष्टाचार का क्षेत्र असीम हो गया है और शासन के शीर्षस्थ नेतागण भी उससे अलिप्त नहीं। मुख्यमंत्री विश्वनाथ सूद योजना आयोग के पदाधिकारी डा० ताय को अपन मनानुकूल परिवर्तन करने पर राष्ट्रीय खोज सम्या म नियुक्त करने ऊँची तनखाह देने व समय आने पर वायम चासलर बनाने का आवासन देते हैं।^१

योजनाओं को कार्यान्वित करने में जिस मनमाने ढङ्ग से धन व्यय किया जा रहा है और जिसका अधिकार अधिकारियों और ठेकेदारों की जेब में समा रहा है जिसकी ओर भी उपन्यासकार ने ध्यान विलाया है। वह व्यंग करता है—'सरकारी रिपोर्टों में उत्पादन बढ़ता है और बाजारों में महंगाई बढ़ती है। हम तो योजनाओं से फुल बनता दिखाई नहीं देता। जनता का अरबा रुपया करोड़गतिया और सरकारी अफसरो की जेबों में चला जा रहा है। भाखड़ा नागल जाकर तमाशा देख लो। जनता के खर्च पर इतना सीमट खरीदा गया है कि भाखड़ा के पचास साठ मील चारा और सब मकान सांगट के बन गये हैं। सीमट की जगह रेत भरी जा रही है। भवनों की जगह रुपये का एम्टीमेट बनता है।'^२

भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए जो शासकीय घोषणायें की जाती हैं उस पर फट्टी क्यों गई—'धाधनी और रिश्वत की रोकथाम के लिए काफी शोर और पुकार थी परन्तु केवल उतह पर। रिश्वत लेने वालों और देने वालों को भी लाभ था। हानि केवल सरकार या सार्वजनिक हित की थी।'^३ यही कारण है कि रतन रिश्वत दता था और रिश्वत लेने वालों का मोली भी देता था।

भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करने में राजनीतिक दलों का भी कम भाग नहीं। सीमराज परिप्रहीन युवक है और कुहृत्प में जल काट आया है। पर राज्य कांग्रेस कमेटी अपना मुहर युक्त प्रमाणपत्र प्रदान कर उस राजनीतिक पीडित व दश सवा में २ वर्ष जेल भुगतने वाला सेनानी घोषित कर देती है जिससे वह सहकारी श्रृण प्राप्त कर सके।^४

उपन्यासकार यह तथ्य प्रस्तुत करने में भी नहीं हिचकता कि विधायक गण भी भ्रष्टाचार में अकठ डूबे हैं। उपन्यास का पात्र नरोत्तम पूछता है—'ईमानदार है कौन! क्या कामून बनाने वाले विधान सभा के मेम्बर ईमानदार हैं? जब का पन्द्रह, बीस-तीस हजार रुपया खर्च करके यह लोग देश सेवा धरन के लिए

१ यशपाल—'भूठा सच', पृष्ठ ६४४

२ यशपाल—'भूठा सच', पृष्ठ ६६४

३ यशपाल—'भूठा सच', पृष्ठ ६४३

४ यशपाल—'भूठा सच', पृष्ठ ६२२

चुनाव लड़ने है ?^१ यह ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर श्रुत नहीं। आगे चलकर ही एक एम० एल० ए० का उदाहरण सामने आता है जो साढ़े तीन साल में दो मकान मक्के खदे कर लेते हैं—साठ बीघे खेतों के मालिक बन जाते हैं। धानेदार से आठ आने का हिस्सा है। सरकार के यहाँ से सब कुछ करवा देने की एजेंसी बना रहे हैं।^२

प्रशासन का स्तर भी गिर गया है क्योंकि अधिकारियों व कर्मचारियों की योग्यता का मापदण्ड उनकी कर्तव्य निष्ठा व योग्यता न होकर चापलूसी हो गया है। इसका उदाहरण है उपन्यास के पात्र टाक्टर राबेलाल, जो मुख्यमंत्री सूद जी की कृपा से असिस्टेंट सज्जन, असिस्टेंट प्रोन्सर हो जाते हैं। सरकारी खर्च पर विदेश से स्पेशल कोर्स कर 'प्रोन्सर आफ मैडीसन' के लिए प्रयत्नशील हैं और मात्र इसीलिए सूद जी के एजिन्ता के डलाज के लिए माह में दो बार नदीगढ़ जाते हैं।^३

इस तरह हम देखते हैं कि लेखक ने सन् १९४६ से १९५६ के माध्यावधि के प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार के विभिन्न स्वरूपों को यथार्थ के परिपार्श्व में दिखाने का सफल प्रयास किया है।

ग्राम चुनाव का चित्रण

प्रजातांत्रिक प्रणाली में ग्राम चुनाव का स्थान उतना महत्वपूर्ण है जितना शरीर में रक्त का। ग्राम चुनाव प्रजातंत्र का मूलाधार है और यशपाल ने स्वाधीन-तोषरान्त हुए ग्राम चुनावों का प्रस्तुत उपन्यास में अभ्यमन पूर्ण चित्रण किया है।

प्रथम ग्राम चुनाव के अवसर पर हम दिल्ली में चुनाव की गतिविधियों से परिचित होने हैं। राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में कांग्रेस को पूँजीपतियों की सत्ता सिद्ध करने का प्रयत्न कर मतदाताओं का समर्थन प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। 'सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट दोनों ही कांग्रेस को पूँजीपतियों की सत्ता बहकर मजदूर-निसानों के शासन की माँग के नारे लगा रहे थे। दोनों को शिनायत थी कि कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए शासन शक्ति का प्रयोग कर रही है। विरोधी दल ने माँग की थी कि चुनाव के समय कांग्रेस सत्ता में न रहे पर कांग्रेस सरकार ने माँग मजूर नहीं की थी।^४

विरोधी राजनीतिक दलों में भाषमी फूट थी और इस कारण कांग्रेस की स्थिति मुट्ठ धी यह तथ्य देना भी लेखक नहीं भूलता—'सोशलिस्टों और कम्युनिस्टों का भाषम

१. यशपाल—'भूटा-सच', पृष्ठ ६४५

२. यशपाल—'भूटा-सच', पृष्ठ ६४५

३. यशपाल—'भूटा-सच', पृष्ठ ६६१

४. यशपाल—'भूटा-सच', पृष्ठ ४९१

में सबसे उत्कट विरोध था। दोनों जानते थे कि वे कांग्रेस विरोधी लोगों को आपस में बाटकर, दानो ही कांग्रेस से हारेंगे पर वे आपस में मिल न सकते थे।^१

चुनाव जीतने के लिए मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने में प्रधान मंत्री के चुनाव दौरे व सन्देश अमोघ अस्त्र के रूप में माने जाते रहे हैं। उनके विवरण^२ के साथ उनकी कटु आलोचना भी उपन्यास में की गई। ऐसे स्थलों पर जनता की प्रतिक्रिया के रूप में लेखक अपने ही विचार व्यक्त करता है—‘आज भी महात्मा गांधी की जय-शुभार पर कांग्रेस के लिए वोट मागे जाते हैं परन्तु गांधी जी के सिद्धान्त और नीति, शासन में या कांग्रेस के व्यवहार में कहीं है? गांधी जी को तो केवल राजपाट में सभेट दिया गया है।’^३

चुनाव तब विनाध्य व्यय-नाध्य हो गया है और उनके लिए कांग्रेसी नेता सिद्धान्तों को ताक में रखकर किन तरह चुनाव चढ़ा वसूलते हैं, उदाहरण मुख्य मंत्री मूढ जी हैं। उनका कथन है ‘प्रधान मंत्री तो हवा में रहते हैं। प्रधान मंत्री लाखों आदमियों की भीड़ से एक साथ मिलते हैं। काम भीड़ से नहीं चलना। प्रधान मंत्री भीड़ से चुनाव के लिए चन्दे की ही अपील करके देन लें? लाखों की भीड़ से दस हजार भी नहीं मिलेगा। आगामी इलेक्शन के लिए एक-एक राज्य में करोड़-करोड़ का खर्च पड़ेगा। प्रधान मंत्री इकट्ठा कर देंगे ये रकम? सोशलिस्टिक डब्लू एक बात है पर डब्लू व्यवहारिक तो हाना चाहिए। अव्यवहारिक डब्लू हम लोग कैसे मंजूर कर सकते हैं। जिम्मेवारी तो हमारी है। वे तो अपना आशीर्वाद देकर एक तरफ हो जावेंगे।’^४ उपर्युक्त कथन द्वारा लेखक चुनाव के व्यय साध्य होने के साथ कांग्रेस की कथनी और करने पर भी व्यंग करता है।

चुनाव के अवसर पर किन तरह राजनीतिक दलों द्वारा साम्प्रदायिक विद्वेष भड़काया जाता है^५ किस तरह वोट की खरीदी की जाती है^६ और किस तरह प्रचार निम्न स्तरीय होता है^७ इसके विवरण भी लेखक ने दिये हैं।

कांग्रेस को अधिक वोट प्राप्त होने का विश्लेषण भी मिलता है जो एकगो होने पर भी लेखक उर्वरा बुद्धि का धोतक है—‘पश्चिम से आकर दसे सिक्क हिन्दू किसानों

१. यशपाल—‘भूठा सच’, पृष्ठ ४६२
२. यशपाल—‘भूठा-सच’, पृष्ठ ७०४
३. यशपाल—‘भूठा-सच’, पृष्ठ ७७५
४. यशपाल—‘भूठा-सच’, पृष्ठ ६६४
५. यशपाल—‘भूठा सच’, पृष्ठ ४६४
६. यशपाल—‘भूठा सच’, पृष्ठ ४६५
७. यशपाल—‘भूठा-सच’, पृष्ठ ४६५

ने कांग्रेस को ही बोट दिये थे। उन्होंने बोट पुरी के नाम पर नहीं, कांग्रेस के चुनाव चिन्ह 'वैलो की जोड़ी' का चित्र देखकर दिये थे। साधारण किसान की धारणा थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने देश का राज बांट लिया था। पूर्वी पंजाब और शेष भारत कांग्रेस को मिल गया था। अब कांग्रेस ही राजा थी। भविष्य में धरती का लगान अंग्रेज सरकार को नहीं, कांग्रेस सरकार को ही देना होगा। कांग्रेस पार्टी और भारत सरकार के भन्डों का रंग एक ही था। भन्डों पर 'चक्र' और 'चर्म' के भेद की सूझना भन्डा पर लुना होने पर ही प्रकट होती है।^१

काँग्रेस की आलोचना

सम्पूर्ण उपन्यास में घटनाओं के अवसरानुसार कांग्रेस की कटु आलोचना की गई है। कांग्रेस शासन की गतिविधियों को विरोधी पक्ष की दृष्टि से देखा गया है अतः उसकी अन्धश्रद्धाओं के स्थान पर बुद्धि का चित्रण किया गया है। साम्यवादी पात्र चड्ढा का कथन है, 'क्या अब कांग्रेस की टिनटेटरशिप नहीं है? हठनाश को गैर कानूनी करार देना क्या है? आर० एस० एस० को गैर कानूनी कर देना, सब कम्पुनिस्टों को गिरफ्तार कर लेना, सन्देह मात्र पर गिरफ्तार कर लेना और प्रिवेंटिव डिटेन्शन का कानून क्या है?' स्पष्ट है कि जन सुरक्षात्मक बनाये गये कानूनों को वे मात्र टिनटेटरशिप मानते हैं और पाठकों को स्वनिर्मित प्रणाल में लाकर सहानुभूति प्राप्त करना चाहते हैं।

माधुर भी आचार्य कृपलानी के शब्दों को उद्धृत कर कांग्रेसी प्रशासन की खिल्ली उड़ाना है और पुलिसराज की भर्त्सना करता है।^२ मर्सी भी कहती है—'पूजीपतियों के हाँसले बड़ गये हैं कि अब तो हमारे चंदों से पसने वालों का राज है। बेचारे मजदूरों से हठनाश का भी हक छीन लिया। फट्टोल हटा दिये हैं कि पूजीपति मन भर के कमायें और कांग्रेस को चदा दें। लीगों को क्या मिला? गल्ला कपड़ा लड़ाई के जमाने में उतना महंगा नहीं था जितना अब है। गल्ला कपड़ा कम है तो तुम सबको हिस्से से दो। पूजीपतियों को दाम क्यों बढ़ाने देते हो?'^३ इस तरह कांग्रेस को पूजीवादियों का समर्थक सिद्ध करने का प्रयास किया गया है।

-
- १ यशपाल—'भूटा-सब', पृष्ठ ५३६-३७
  - २ यशपाल—'भूटा सब', पृष्ठ ४२६
  - ३ यशपाल—'भूटा-सब', पृष्ठ ३६८
  - ४ यशपाल—'भूटा-सब', पृष्ठ ३६८

गांधी जी के आमरण अनशन और प्रधानमंत्री के निवास—व्यवस्था^१ के ऊपर भी करारा व्यंग किया गया है। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मंत्रिपद प्राप्ति उपरान्त प्रदर्शित शान शौकत का चित्र भी उनके सिद्धान्त-च्युत स्वरूप को प्रस्तुत करता है। 'भारतीय मानव विज्ञान परिषद के उद्घाटन को लेकर प्रधान मंत्री पर चोट की गई है। विस्थापितों के शिविर में प्रधानमंत्री की भेंट का जो चित्रण किया है वह भी उनकी प्रतिष्ठे के प्रतिभूल तथा साम्यवादी मुलम्मायुक्त अंकन है।^२ कांग्रेसी नीतियों को सरकारी कर्मचारियों पर किस तरह थोपा जाता है खट्टर की हुन्डियों की खरीद का निर्देश इसका उदाहरण है। बताया गया है कि सरकारी कर्मचारियों को खट्टर की हुन्डियों की खरीद के लिए प्रोत्साहित किया जाता है यद्यपि कर्मचारियों की नजर में 'गांधी आश्रम और खट्टर तो सदा से पोलिटिकल रहे हैं। खट्टर पर हमारा विश्वास नहीं। अपना खट्टर जबरदस्ती पहनाते हैं। गांधी भंडार का घाटा पञ्जिक से टैक्स लेकर पूरा करते हैं। नेहरू को बर्खास्त करने का शौक है तो दिन भर राजघाट पर जाकर काता करें, हमारे सिर खट्टर क्यों लाते हैं।'^३ इस तरह एक ओर जहाँ खट्टर का विरोध प्रदर्शित किया गया है वहीं दूसरी ओर नेहरू जी पर भी आक्षेप किया गया है।

यह भी बताया गया है कि कांग्रेसी शासन में सरकारी कर्मचारियों को इस तरह कांग्रेसी कार्यक्रम को सफलता के लिये बलात् खीना जाता है और यदि वे इनका विरोध करें तो उन्हें चक्कर में लाते देर नहीं लगती। तारा और डा० नाथ (सरकारी उच्चाधिकारी) के विवाह को इसी धुनिपाद पर 'पोलिटिकल साबोनाज' व 'पोलिटिकल ब्लेक मेल' बनाया जाता है।^४

कार्लिनिक कांग्रेसी पात्रों की सृष्टि और उनका चरित्र चित्रण लेखक ने पाठकों की दृष्टि में हेम बताने के लिए किया है। वे लेखक के पूर्व आग्रह से ग्रसित होने के साथ-साथ है उसके हाथों की कठपुतली मात्र।

गांधी हत्याकांड का विवरण

'भूटा सच' में गांधी जी की राजनीतिक गतिविधियों के साथ गांधी हत्याकांड के कई चित्र प्रस्तुत किये गये हैं। साम्प्रदायिकता को रोकने के लिये गांधी जी के प्रयास

१. यशपाल—'भूटा-सच,' पृष्ठ ६४२-४३
२. यशपाल—'भूटा-सच,' पृष्ठ १७४-७५
३. यशपाल—'भूटा-सच,' पृष्ठ ४४५
४. यशपाल—'भूटा सच,' पृष्ठ ७००-१

प्रार्थना सभाओं का आयोजन^१ गांधी जी के प्रयासों के विरुद्ध जन भाकोच,^२ गांधी जी का आमरण अनशन और उससे उत्पन्न राजनीतिक गुप्तियों^३ और गांधी हत्यावाद^४ का विस्तृत विवरण इस उपन्यास में मिलता है।

गांधी जी ने १३ जनवरी १९४७ से जो आमरण अनशन किया था उसका कारण था भारत सरकार पर पाकिस्तान को ५५ करोड़ रुपये देने हेतु नैतिक प्रभाव डालना। साम्प्रदायिक एकता के लिए गांधी जी का यह तीसरा आमरण अनशन था। भारत सरकार और उसके कर्णधार पाकिस्तान को ५५ करोड़ रुपये देने के विषय में वे किन्तु गांधी जी के आमरण अनशन में जो एक नई स्थिति उत्पन्न कर दी थी वह भयावह थी अन सरकार को झुकना पड़ा। होम सेक्रेटरी रावत के शब्दों में यह 'दिस इज ए हिस्टोरिकल प्लेडर'^५ थी। वे यह तथ्य भी बतलाते हैं कि 'पटेल क्या, पूरी कैबिनेट इसके विरुद्ध थी। कैबिनेट इस विषय में निर्णय करके घोषणा कर चुकी थी परन्तु नेहरू और राजेन्द्र बाबू गांधी जी के अनशन से दहल गये। दूसरे लोगों के पांव भी खलद गये। पटेल झुके रह गये।'^६ होम सेक्रेटरी रावत के ही शब्दों में 'शुद्ध पटेल नहीं बचस गये हैं। उन्हें मात स्वीकार कर लेनी पड़ी है इसलिए १५ तारीख को, पचपन करोड़ के बारे में सरकारी विज्ञप्ति प्रकाशित होते ही वे १६ को सुबह ही काटियावाड चले गये। माशका है वे त्यागपत्र न दे दें।'^७

गांधी जी के आमरण अनशन के प्रसंग को लेकर लेखक उसकी तुलना में काकोरी कान्तपिरेसी वेस के क्रांतिकारियों के अनशन का न केवल उल्लेख ही करता है अपितु स्वयं क्रांतिकारी होने के नाते उसकी श्रेष्ठता भी प्रतिपादन करता है।^८

हाफिज जी के शब्दों में वह गांधी जी के उपवास करने के तरीके पर भी ध्यान करता है—'पाके से रहकर दूसरों को डराना जाहिल औरतों का तरीका है या गांधी ने यह तरीका पार्लिटिक्स में चलाया है। जब उसके पास हथौड़ा नहीं होती तो वह धाके से रहकर डरता है।'

१ यशपाल—'भूटा-सच,' पृष्ठ ८६ व ८७

२ यशपाल—'भूटा-सच,' पृष्ठ ६२, ६३, ६४

३. यशपाल—'भूटा सच,' पृष्ठ १६४ व २०४

४. यशपाल—'भूटा-सच,' पृष्ठ २३१-३५

५ यशपाल—'भूटासच,' पृष्ठ २२१

६ यशपाल—'भूटा-सच,' पृष्ठ २१६

७ यशपाल—'भूटा सच,' पृष्ठ २१६

८ यशपाल—'भूटा-सच,' पृष्ठ २२२-२३

पाकिस्तान द्वारा किये गये काश्मीर पर आक्रमण का सक्षिप्त ऐतिहासिक निर्देश भी दिया गया है।^१

पञ्चवर्षीय योजना की आलोचना

यशपाल का उपन्यास-साहित्य सोद्देश्य है और बाद विशेष के अनुयायी होने के कारण कांग्रेस उसके सिद्धान्तों और कार्यों की आलोचना करना उनके लिए सामान्य बस्तु है। कांग्रेस द्वारा राष्ट्र के विकास के लिए गठित योजना आयोग और उसके कार्यक्रम की अनेक स्थलों पर व्यंग्योक्ति की गई है।^२ आर्थिक योजना को वे चुनाव जीतने का 'स्टट' बताते हैं। उनके अनुसार 'कांग्रेसी सरकार जनता का विश्वास पाने के लिए चुनाव से एक वर्ष पूर्व सन् ५६ के आरम्भ में ही अपनी दूसरी विशाल आर्थिक योजना लागू कर देना चाहती थी।^३ उपन्यास के साम्यवादी पात्र उद्योगों पर राष्ट्रीय नियन्त्रण की शासकीय नीति की भी आलोचना करते हैं।^४

कम्युनिस्ट पार्टी की रीति नीति

कांग्रेस के प्रति जनता की आस्था का हास और कम्युनिस्टों के बढ़ते हुए प्रभाव का दिग्दर्शन उपन्यास का उद्देश्य है। इसके लिए लेखक ने काल्पनिक कांग्रेसी व साम्यवादी पात्रों की सृष्टि की है। साम्यवादी पात्रों के माध्यम से कम्युनिस्ट पार्टी के सिद्धान्तों व सन् १९४६ से १९५६ तक की गतिविधियों का चित्रण किया गया है। विभाजन के समय साम्प्रदायिक राक्षसों में कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा शांति स्थापित करने सबंधी कार्यों का विस्तृत विवरण दिया गया है और विभाजन के बाद से ५६ तक की भारतीय राजनीति में पार्टी की भूमिका का स्पष्टीकरण दिया गया है।

भूख सत्त्वतन और देश)के आरम्भ में ही हम बयानसिंह बालेय की स्टूडेंट फेडरेशन और उसकी राजनीति से परिचित होते हैं। स्टूडेंट फेडरेशन के कई सदस्य ही आगे चलकर साम्यवादी सिद्धान्तों का प्रचार करते हैं। राजनीतिक जिज्ञासा सदस्यों में आरम्भ से ही है और 'पीपल्स-एज' के आधार पर वे राजनीतिक रियाज करने हैं। वे साम्प्रदायिक तनाव दूर करने के लिए जुलूस निकालते हैं, भाषण देते हैं और लोग व कांग्रेस को कोसते हैं। साम्यवादी होने के नाते धर्म व प्रेम के सबंध में इनकी अपनी धारणाएँ व मान्यताएँ हैं और इसी कारण प्रद्युम्न जुवेदा से और तारा अक्षय से अन्तर्जा-

१. यशपाल—'भूठा-सच', पृष्ठ ६२-६३

२. यशपाल—'भूठा-सच', पृष्ठ ६४६ व ७११

३. यशपाल—'भूठा-सच', पृष्ठ ६४२

तीय रोमान्स करती है पर यह रोमान्स भी वैवाहिक रूप धारण नहीं कर पाता क्योंकि समय संघर्ष का था और व्यक्तिगत जीवन का स्थान पार्टी के बाद। कामरेड भ्रमद साम्प्रदायिकता दूर करने का एक नया हल भी देते हैं—'भगर धर्म या सम्प्रदाय के विरवातो की पृथक्ता के बावजूद हिन्दू मुसलमानों के सामाजिक सम्बन्ध होते रहें तो भगडा कितना कम हो जाये।' ^१ साम्यवादी इन साध्यों को नहीं मानते पर लेखक ने पटनाओ को मोड देकर ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि रोमान्स के बाद विवाह का प्रश्न ही नहीं आया। हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए साधी हीरासिंह, प्रथम, असद आदि धनेक स्थलों पर भाषण देते हैं। ^२ कम्युनिस्ट पार्टी का रेलवे यूनियन पर भ्रष्ट प्रभाव है और पैतालीस हजार सदस्य उसके अन्तर्गत हैं। यूनियन भी शांति आंदोलन में भाग लेती है। किन्तु साम्प्रदायिक धर्मन की ज्वाला और भड़क उठनी है। कांग्रेस विभाजन के सिद्धान्त को स्वीकार कर लेती है जिसका कामरेड सैद्धान्तिक विरोध करते हैं। ^३ के निर्णय से साम्प्रदायिकता जोर पकड़ती है और लेखक उनका सविस्तार मार्मिक ^४ करता है। 'भूटा-सच' के प्रथम भाग में कम्युनिस्टों का प्रसंग दूसरे भाग की ^५ है। दूसरे भाग में कांग्रेसीसरकार स्थापित होने के बाद उनकी गतिविधियों ^६ स्वाभाविक है। दूसरे भाग 'देश का भाग्य' में साम्यवादी पान कांग्रेस की ^७ करते हैं, पार्टी की नीति पर चर्चा करते हैं, आम चुनावों में भाग लेते हैं। ^८ कामरेडों का मुख्य केन्द्र है। वहाँ कामरेड 'जोशी की नीति स्ट्रेगपन नेहरू ^९ की सहायता करो), रणदिवे का सोशलिस्ट रेवोल्यूशन का नारा, बोर्जुआ रेवोल्यूशन (राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक नीति), रेवोल्यूशनरी रोल आफ स्माल ने ^{१०} रोल आफ वर्किंग क्लास इन डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन, डेन्जर आफ बोर्जुआ ^{११} पीपल्स डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन' पर चर्चा करते हैं। ^{१२} चहुँदा नेपाल बोर्जुआ ^{१३} से फ्युडिलिज्म और पूँजीवादी अधिनायकत्व को समाप्त करने की ^{१४} करता था। वह जमींदारी प्रथा के उन्मूलन, बेतरी की भूमि और बड़े उद्यो ^{१५} करण के कार्यक्रम को प्राथमिकता देना चाहता था। कांग्रेस सरकार ^{१६} रजवाडों की सत्ता की समाप्ति उसकी दृष्टि में प्रजातंत्र की और सतोपन्न ^{१७} साम्प्रदायी दल को लेकर जो भाषसी मतभेद है उनके ऊपर भी ^{१८} के द्वारा प्रशास डाला है। मायुर व तिवारी कम्युनिस्टों के समाजवादी स ^{१९} करते थे परन्तु पार्टी की नीति पर उन्हें आपत्ति थी। वह भारतीय कम्यु

१ महापाल—'भूटा-सच,' (बतन और देश), पृष्ठ ८६

२ महापाल—'भूटा-सच,' (बतन और देश), पृष्ठ १३६

३ महापाल—'भूटा-सच,' (देश का भविष्य), पृष्ठ ४३०

स्वतंत्र राष्ट्रीय संगठन नहीं, अन्तर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट संगठन का आनुपंगिक अंग ही मानते थे। उन्हें आपत्ति थी कि कम्युनिस्ट पार्टी की नीति अपनी राष्ट्रीय परिस्थितियों की चेतना से नहीं अन्तर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आन्दोलन की स्ट्रेटजी के आधार पर बनती है।^१ माधुर दस तथ्य की ओर से भी अपनी आंख नहीं मूँदता—‘तुम लोगों की नीति सदा अन्यत्र के प्राप्त आदेशों के अनुसार चलती है। सब जानते हैं, तुम लोगों ने अपनी कलकत्ता कांग्रेस की नीति ‘फार लास्टिंग पीस एन्ड पीपल डमोक्रेसी’ में प्रकाशित लेख के आधार पर बदली है।^२

माधुर यह भी कहता है कि ‘गुम्हारी पार्टी का दृष्टिकोण कभी राष्ट्रीय नहीं रहा।’ इसकी पुष्टि के लिए वह १९४२ की घटनाओं की विवेचना करता है।^३

योजना लेखक ने उन्नाधिकारियों द्वारा तारा को मर्सी से सम्पर्क न रखने की चेतावनी नियन्त्रण यह उद्घाटित किया है कि शासकीय कर्मचारियों को साम्यवादियों या उनके किसी प्रकार सम्पर्क न रखने का निर्देश है।^४

कम्युनिस्टों की स्वतंत्रतापरान्त कम्युनिस्ट पार्टी की स्थिति में जो प्रगति हुई है उसकी रचना भी लेखक नहीं भूला। प्रथम चुनाव के बाद की स्थिति का विश्लेषण का दिग्दर्शन कहा गया है कि ‘कुछ लोगों ने कांग्रेस सरकार को गिरा देने के जो काल्पनिक कारणों की सृष्टि के लिए वे कोहरे के बादलों की तरह उड़ गये थे। भारत के सभी राज्यों में व सन् १९४६ में ही कायम हो गई थी। सभी विधान सभा में कांग्रेस का निर्णायक बहुमत समय साम्प्रदायिक विभक्तियों का विस्तृत विभाग कम्युनिस्ट सदस्य आ गये थे। अब कम्युनिस्ट पार्टी गैरकानूनी नहीं राजनीति में पायी थी। कानूनन कम्युनिस्ट पार्टी की स्थिति दूसरी राजनैतिक पार्टियों के भूटा है।^५

फेडरेशन और उ

ही आगे चलकर

में प्रारम्भ से ही ल के उपन्यासों के अध्ययन से इस निष्कर्ष पर पहुँचना स्वाभाविक है कि ये साम्प्रदायिक सद्धान्तों के अनुरूप कथानक और पात्रों की सृष्टि करते हैं। कथानक और कांग्रेस को को

धारणार्थ व माल-‘भूटा-सच,’ (देश का भविष्य), पृष्ठ ४३७

१ यशपाल-‘ल-भूटा-सच,’ (देश का भविष्य), पृष्ठ ४४०

२ यशपाल-‘ल-भूटा-सच,’ (देश का भविष्य), पृष्ठ ४४१

३ यशपाल-‘ल-भूटा सच,’ (देश का भविष्य), पृष्ठ ४४३

४ यशपाल-‘ल-भूटा सच,’ (देश का भविष्य), पृष्ठ ४६८

पात्र ऐतिहासिक न होने पर भी सामयिक राजनीतिक घटनाओं का समाहार वे इस कुरलता से करते हैं कि उपन्यास में राजनीतिक वातावरण सम्पूर्ण रंगीनी के साथ उभर आता है। इस रंगीनी को वे रोमान्स के विविध प्रसंग संयुक्त कर घोर बटबदार तथा पाठकों के लिए बाह्य बनाते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि केवल शुष्क राजनीतिक सिद्धान्त या घटनायें पाठक का समुचित मनोरंजन न कर सकेंगी। रोमान्स की सृष्टि भी मार्क्स के इन्द्रात्मक सिद्धान्त की पुष्टि की सहायिका के रूप में होती है। वे मध्यवर्गीय नागरिक पात्रों को लेकर मार्क्स की अभिव्यक्ति देते हैं। उनके प्रायः सभी प्रमुख पात्र सेक्स पीठिन हैं, राजनीति का मोहिनी भावरण लपेटे हुए राजनीतिक रोमान्स की सृष्टि करते हैं। यह बात भलग है कि सेक्स के विभिन्न पहलुओं को उन्होंने साम्यवादी दृष्टिकोण की बसौटी से क्या है। फिर भी हम 'इन सत्य से विमुक्त नहीं हो सकते कि रोमान्सों के जाल में यशपाल के राजनीतिक उपन्यासों का स्वरूप स्वयं और प्रभावकारी नहीं बन पाता। फायड के इसी प्रभाव के कारण उनका सामाजिक यथार्थवाद भी कृठिन हुआ है। इतना होने पर भी हम इस कथन से पूर्ण सहमत हैं कि 'यशपाल आधुनिक नागरिक जीवन के बिनाकार हैं और भारत का सर्वहारा वर्ग प्रथम बार आपके पात्रों में अपना विजयी स्वर उठाता है। मार्क्सवाद के वैज्ञानिक विचारदर्शन को उपन्यास बला में डालने का भी पहला सफल प्रयास यशपाल ने किया है।'^१

अन्य उपन्यासकार और राजनीतिक उपन्यास

अचल

आलोचनाविधि के उपन्यासकारों में अचल के 'बड़ती घूष', 'नई इमारत' और 'उल्का' में राजनीतिक चेतना विशेष रूप से प्रस्तुत हुई है। रामेश्वर शुक्ल 'अचल' मूलतः कवि है और उनके कवि-मानस का रूप उनमें उपन्यासों में भी देखा जा सकता है। उनके राजनीतिक उपन्यासों में प्रेमानुभूति या रूप-सालमा की प्रकृति उनके कवि-हृदय की दुर्बलता है। अंधक मोहेश्वर साहित्य की सार्थकता को मानकर उनके प्रति ईमानदार रहने की चेष्टा भी करते हैं। उनके कथनानुसार 'साहित्य की मानव समाज की अस्तित्वकारी आर्थिक और राजनीतिक उत्पत्ति का सर्वधेष्ठ साम्य और अन्ध मानने का जो मेरा प्रगतिशील स्वप्न है उसके प्रति मैं अन्ध-अन्ध वाक्य-वाक्य तक ईमानदार हूँ।^२ वे उपन्यास की बाह्य जन-जीवन के यथार्थों के झूट पारस्परिक सपर्क के रूप में

१. आलोचना, जनवरी १९२७, पृष्ठ ८८

२. अचल—'बड़ती घूष' पृष्ठ ३ (कुछ शब्द में)

देखते हैं। उनके शब्दों में 'कलाकार का काम केवल चित्रण और उद्देश्यहीन चित्रण नहीं है। कलाकार इस बाहरी दुनिया में जन जीवन का प्रबलमान चिन्ताधारा और कर्म योजना में जो देखता, सुनता, सहता है—समभता-सुभता है, उनके बाह्यनीय रूप के प्रति प्रेम और आवाहनीय रूप के प्रति घृणा का संदेश भी सुनाता है। यह संदेश होता है समाजो विपयता और असंगति के प्रति विद्रोह का - वर्गगत और जातियत शोषण के विकृत तब निर्माणात्मक प्रतिहिमा का—इतिहास की नवभुग—प्रवर्तक शक्तियों के प्रकाश में एक अधिक कल्याणकारी 'सब के सुख' और समृद्धि की विराट भावना पर आधारित अर्थनीति और समाज-व्यवस्था के बली आग्रह का। मनुष्य का सामाजिक अस्तित्व उसकी चेतना को निर्धारित करता है।^१ वे यह भी मानते हैं कि 'पदार्थवादी यथार्थता के साथ आजीवन चरने वाला उसका यह सघर्ष क्रांतिकारी होता है—विप्लव वृत्तियों और विद्रोह शिलाओं पर वह आगे बढ़ता है क्योंकि कलाकार को वर्तमान समाजो यथार्थता को जन्म देना है जो परिवर्तनशील समाज और राजतन्त्र की नई नई मांगें पूरी करे, सर्वहारा-वर्ग के हितों के संरक्षण का भार वहन करे। इसके लिए आवश्यक है कि वैयक्तिक पूँजीवाद का अन्त हो और उनकी शक्तियों पर साहित्य और राजनीति दोनों में प्रथम से अधिक पैनी कठोर और आक्रामणात्मक चोट की जाय।'^२

अबल ही हिन्दी के प्रथम राजनीतिक उपन्यासकार है जो अपनी मान्यताओं की स्पष्ट घोषणा के साथ उपन्यास जगत में आए। 'चढ़ती धूप', नई 'इमारत' और 'उल्का' अबल के क्रान्तिपूरक उपन्यास हैं जो रोमांटिक प्रेम और काव्यात्मक अभिव्यक्ति के कारण आलोचकों में गतिभ्रम की स्थिति उत्पन्न करते हैं। उनके सम्बन्ध में कहा गया है कि 'अबल की कान्ति मूलतः भौतिक नहीं, भावगत है, वैज्ञानिक नहीं रोमानी है। प्रकृति के बारे में आन्तरिक दुश्मनों को व्यक्त करने के लिए है।'^३

चढ़ती धूप (१९४५)

'चढ़ती धूप' अबल का प्रथम उपन्यास है जिसका घटनाकाल कांग्रेस के सन् १९३२ वाले आंदोलन के बाद और विभिन्न प्रान्तों में कांग्रेस मन्त्रिमंडल स्थापित होने के बीच का समय है—जब देश में जोरों के साथ समाजवादी चेतना का उदय हो रहा था और कांग्रेस के भीतर एक उग्र समाजवादी दल की स्थापना हो चुकी थी। देश में

१. अबल—'चढ़ती धूप,' पृष्ठ ३ ('कुछ शब्द' में)

२. अबल—'चढ़ती धूप,' पृष्ठ ४

३. सुपमा धवन—'हिन्दी उपन्यास,' पृष्ठ १३०

उम समय चारों ओर फँसी निराशा और पराजय भावना के बीच साम्यवाद की लाल ज्योति ही भारतीय बालकों और युवकों के गिरते मनो की धामे थी—उन्हें नई प्रेरणा और चेतना प्रदान कर रही थी। कहानी का नायक मोहन निम्न मध्यवर्ग का तख्ता किमोद है जिसकी उमगी हुई बौद्धिक चेतना और पीढ़ियों से चले आ रहे जीवन-व्यापी सम्कारों का पारम्परिक घात-प्रतिघात और संघर्ष कहानी का ढांचा है। अर्थात् भाव के कारण विद्याध्ययन में बाधा आते देख वह धर्म का सम्बन्ध अपनाते को भातुर है। वह मानता है कि यह तो जीवन की सझाई है। लड़ने वाले के पास सब हथियार हों यह जरूरी नहीं है। गौरव और महत्व तो उसी चरणों की धूल बनते हैं जो निहत्था, निस्सहाय, निःसम्बन्ध, कठिनाइयों से धूमता है—जीवन की विपमताओं से भिडना है।^१

छात्र जीवन में ही वह राजनीतिक गतिविवियों में भाग लेता है। देवपुर में कानपुर के किसान समा नेता बर्मा जी के आगमन पर वह समारोह की सफलता के लिए जी-तांड मेहनत करता है। वह किसानों की समा में कुगहालपुर के जमींदार की लड़की के विवाह में बेगार न करने का निर्देश देना है। वह जमींदार का व्यर्थ तथा सरकार व जनता के बीच अनावश्यक बड़ी मानता है। उसके शब्दों में जमींदार के स्वार्थ अन्तर्ग हैं।^२ किसानों के स्वार्थों का उनसे मौलिक संघर्ष है। वह ऐसे गतिव्य का स्वप्न देखता है जिसमें स्टेट की सारी जमीन होंगी—किसान का सीधा संबंध स्टेट से होगा। जमींदारी पूंजीवादी व्यवस्था का अत्यन्त विकृत रूप है। इसे जल्द से जल्द समाप्त होना है।^३ इसी परिवर्तन को लाने के लिए वह कुतूहल राजनीति में भाग लेने को ही जीवन का अंतिम ध्येय घोषित करता है और स्वयं को एक सजीव शक्ति का अंग सिद्ध करता है। वह कहता है 'मिरा मंदिर मेरा देव और गंगाज है।' वही अन्तकार प्रसन्न रहा तो दो-चार, दस-बीस घरों के टिमटिमाते चिरागों से पायदा ?^४ वह जीवन का लक्ष्य निर्धारित करता है औरों के साथ मिलकर नयी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना। उसे नर के द्वारा नर का, वर्ग के द्वारा वर्ग का, देश के द्वारा देश का प्रोत्साहन गंधारा नहीं। वह पुरानी व्यवस्था की रूढ़ियों को तोड़ने में अपनी जान दे देगा। वह जानता है कि सामाजिक व्यवस्था के बदल जाने पर व्यक्ति और समाज का संघर्ष जो व्यक्तिवाद की जान है, नहीं रह जाता।^५ वह

१ संक्षेप—'बड़नी घुप,' पृष्ठ १३

२ संक्षेप—'बड़नी घुप,' पृष्ठ ४६

३ संक्षेप—'बड़नी घुप,' पृष्ठ ४६

४ संक्षेप—'बड़नी घुप,' पृष्ठ ६०

सांस्कृतिक सप्राग का मिपाही बन कर तब तक लड़ना चाहता है जब तक समाज की व्यवस्था की चाभी सबसे बड़ी जमात के हाथ में नहीं आती—समाज के धन का समाज में पैदा होने वाली वस्तुओं का बँटवारा जब तक सबसे बड़े वर्ग की हिताभिलाषा से नहीं होना। ममता से वह राष्ट्रीय स्थिति के बारे में कहता है, 'भयानक अधिमारा हमारे देश में छाया है। इतना विराट शोषण है - इतना सूक्ष्म प्रकाश अनय है—ऐसी भयकर दामता है कि वल्ले नहीं बनता।' इसी शोषण को समाप्त करने—उमसे जुभने के ध्येय से वह अपनी प्रेमिका ममता को अपने साथ बधन-युक्त नहीं करना चाहता। वह कर्म-क्षेत्र को चुन कानपुर चला जाता है। ममता को पेर्य बघाते हुए वह कहता है— 'समाज के सामने व्यक्तित्व मूल का मोह क्या है?' कानपुर में मजदूर नेता वर्मा जी के पास रहने पर उसका सम्पर्क वर्मा जी की बहिन तारा तथा अन्य साम्यवादी कार्य-कर्ताओं से होता है। तारा साम्यवादी चेतना से अनुप्राणित पात्र है। जनता के काम से उसे अवकाश नहीं। 'दिन-दिन भर मिल मजदूरों की बस्तियों में घूम कर औरतो में बगावत फैलावेगी। बाहर रहेगी तो देहातो में व्याख्यायन देती फिरगी।' साम्यवादी कार्यकर्ता हैं अरोह जो मजदूर सभा के सयुक्त मंत्री है, मोहिले जो रेभवे वर्कर यूनियन के प्रजानमन्त्री है, कामरेड सारस्वत जो प्रान्तीय असेम्बली के मेम्बर है और कामरेड रिजवी जो क्रान्तिकारी कवि, लेखक और वर्कर यूनियन के प्रधान है। मोहन के साथ प्रथम परिचय में ही हम इन्हें साम्यवाद की व्याख्या करते व सामयिक राजनीतिक स्थिति पर चर्चात देखते हैं। मजदूरों के बीच साम्यवादी दल की प्रतिष्ठा का ज्ञान हमें वर्मा के कथन से मिलता है जो कहते हैं—'यह तो हमारी लगन और कुर्बानी है जिसने हमें मजदूर किसानों में इतना प्रिय बना दिया है कि आज उस वर्ग में हमारा नेतृत्व है। कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी इस सिलसिले में हमारा मुकाबला नहीं कर सकती।'।

पार्टी के कार्य में महिलायें भी पीछे नहीं। तारा के यहा मोहन मजदूर सभा के प्रधान मन्त्री मेहरोत्रा की पत्नी और कंगुनिरट पार्टी की जनरल सेक्रेटरी श्रीमती प्रधान के सम्पर्क में भी आता है। यही मजदूरों और उनके परिवार के सदस्यों में क्रान्तिकारी भावना विकसित करने के लिए 'पुप क्लासेज' की योजना बनाई जाती है। मोहन मानता है कि 'क्रान्ति की इच्छा, साहसा, शक्ति जनजन के अंदर मौजूद है। उसका उचय और धनत्व इन आयोजनों से होगा। वह यह भी मानता है कि 'इस आयोजन द्वारा यदि लोगों में एक बौद्धिक आग जलाई जा सके—मजदूरों में—उनकी स्त्रियों में—उनके बच्चों में प्रचंड क्रान्तिकारी ज्वाला घषक सके तो उसका लक्ष्य पूरा

१. अंचल—'बडती घूप,' पृष्ठ ६३

२. अंचल—'बडती घूप,' पृष्ठ ७७

हो जावेगा। जन वर्ग की अन्त शक्ति को उन्मादक अभिव्यक्ति देना—इस विद्रोह शक्ति को पूर्णता तक पहुँचा देना हमारा ध्येय होना चाहिए।^१ क्रांति की व्यक्तिवादी प्रवृत्ति की वह खिल्ली उड़ता है।

पर्याप्त सख्या में प्रचार हेतु ग्रुप क्लासेज प्रारम्भ की जाती हैं और मजदूरों में राजनीतिक जागृति उत्पन्न होती है। आपत्तिजनक भाषण देने के आरोप में वर्मा जी को एक वर्ष का कारावास होता है और विषम आर्थिक स्थिति के कारण मोहन 'जागरण' में काम करने लगता है। तारा और मोहन विभिन्न विषयों पर बर्बाद करते हैं और साम्यवादी विचार-धारा की पुष्टि करते हैं। उनका मत है कि 'ईश्वरवाद या धर्म यदि क्रांति का विरोध करते हैं और ऐताहशत्व के हिमामयी हैं तो उन्हें नष्ट होना है। हमारे कल्याण पर ही वे धन्य हैं—हमारे शोषण, पतन और सर्वनाश पर नहीं।'^२ वे उस धर्म की साधकता मानते हैं 'जो यह विश्वास पैदा करे कि मनुष्य और उसके विचार समय की आर्थिक अवस्था में पलते हैं—आर्थिक अवस्था में परिवर्तन करके ही आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। उनकी दृष्टि में धर्म और ईश्वर दोनों साधन हैं—साध्य नहीं। साध्य है जीवन की पूर्णतम आध्यात्मिक उन्नति जो आर्थिक उन्नति पर आधारित है।' मोहन हिंसा और अहिंसा की तात्त्विक विवेचना भी करता है। उसकी दृष्टि में 'समाज की भयंकर समस्या और नारकीय विषमता का निपटारा युद्ध में है, शांतिमय संघर्ष या तपभौते में नहीं—पूँजीवादी स्वार्थों के विनाश में है—पारस्परिक मेल में नहीं। क्रांति में है—परिवर्तन में नहीं—कोटि-कोटि शोषित श्रमिकों की हुर्राट में है—व्यक्तिवादी आत्म अभिव्यक्ति में नहीं—हिंसा में है—अहिंसा में नहीं।'^३ नारी समस्या पर भी साम्यवादी दृष्टि से विचार किया गया है।

दुधर मिल मजदूरों की मजदूरी में कमी करने, मजदूरों को नौकरी से निकाले जाने और ग्रुप क्लासेज में न जाने का पड्यन्त्र होता है। श्यामाचरण के कथन से ज्ञात होता है कि 'मिलों में हलचल मची है—उपल-पुपल जारी है। मजदूरों की माँगें बढ़ती जाती हैं। मिल मालिकों और मजदूरों के बीच का खाई बढ़ती जाती है।'^४ मोहन ऐसी स्थिति में मजदूरों का समर्थन करता है। इधर तारा की चंचलता और अस्थिरता मोहन के लिए विचित्र परिस्थिति का निर्माण करती है और वह तारा का पर त्याग

१ अंचल—'बढ़ती धूप,' पृष्ठ ६६

२ अंचल—'बढ़ती धूप,' पृष्ठ १२०

३ अंचल—'बढ़ती धूप,' पृष्ठ १२५

४ अंचल—'बढ़ती धूप,' पृष्ठ २१६

मजदूरो की बस्ती में आ जाता है। मिल-मालिकों के भ्रष्टाचारों के विरुद्ध हड़ताल की योजना बनती है और अनेक साम्यवादी नेता गिरफ्तार कर लिये जाते हैं। हड़ताल से श्रमजीवी वर्ग प्रबुद्ध और मान्दोलित हो उठा। मिल में 'लाफ आउट' होता है और कम्युनिस्ट और कांग्रेस मजदूरों की सहायता हेतु प्रयत्न करने हैं। एच का रास्ता है हिंसा का और दूसरे का अहिंसा का हड़ताल के प्रसंग को विस्तार से चित्रित किया गया है। इसके अन्तर्गत हड़ताल के प्रारम्भ में मजदूरों की उत्साहपूर्ण मनोभावना और अंत में घिरती हुई निराशा, हड़ताल के दौरान होने वाला सघन प्रचार कार्य और उसके तरीके, पूँजीपतियों की रीति-नीति, आगसभाओं का आयोजन और नाकरखाही के भ्रष्टाचारों के सजीव चित्र उद्दे गये हैं।

हड़ताल को लेकर गोलीकांड होता है जिसमें मोहन और उसके तीन साथी शहीद होते हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि उपन्यास लेखक ने मोहन और तारा के चरित्रों को कथा का केन्द्र बिन्दु बना कर समाजवादी विचारधारा के प्रतिपादन का प्रयास किया है। इसमें उसे यथेष्ट सफलता प्राप्त न हो सकी है क्योंकि उपन्यास में ममता का चरित्र ही अपेक्षा कृत अधिक महत्वपूर्ण हो गया जो समाज बर्णन की दृष्टि से तक ही सीमाबद्ध है। ममता के चरित्र में आदर्शवाद का आग्रह है और वह प्रेम को जीवन का सबसे बड़ा बरदान मानती है। मनोवेगों के द्वारा ममता के चरित्र का विकास किया गया है और जो आकर्षक तथा सत्य के अधिक निकट है।

'चटती धूप' में समाजवादी क्रांति की चेतना को प्रतिच्छाया प्रस्तुत करने हेतु कांग्रेस और उसके सिद्धान्तों को हीन बनाने का प्रयास किया गया है। कहा गया है कि 'गोधीवाद महान विशुद्धलित करने वाली शक्ति है। समय का प्रवाह-सन् इनकीस के आन्दोलन से लेकर अब तक का इतिहास यह साबित कर चुका है। बाहरी तौर पर उसने एक प्रतिबल किया ही की है। धर्म, प्रथ अज्ञा, लगे विश्वास और अकल्पनीय भक्ति की भावना को उसने जगाया है जो अर्द्ध शिक्षित भारतीय जन मस्तिष्क के प्रपान चिह्न है। मानता हूँ उसकी 'अपोल' इन्सान को बेहोशकर देने वाली है उसमें बुद्धि की गठि टूट जाती है।'^१

साम्यवादी दल की दृष्टि से कांग्रेस पूँजीपतियों की सन्धा है क्योंकि पूँजीपतियों का उसे पूर्ण सहयोग है। इसी से एक साम्यवादी पात्र व्यंग्य करता है—'बिना पूँजी-पतियों की सहायता के कोई राष्ट्रीय आन्दोलन कभी चल सका है? भले कम्युनिस्ट उन्हें मजदूरों का खून बँच कर रक्षणा कमाने वाला कहने हों पर कांग्रेस के आन्दोलन में

अधिक से अधिक नया वे देने रहे है। उनका विरोध करना राष्ट्र की रीढ़ को कमजोर करना है।^१ कम्युनिस्ट नेता पूंजीपतियों की इस प्रवृत्ति को 'शिशुवत देशभक्त' कह कर उपहाम करते हैं क्योंकि उनके मत से 'हर युग की सबसे क्रान्तिकारी शक्तिजनता के मनोबल से घुटती है।^२ कांग्रेस पूंजीपतियों से घनिष्ठ संबंध बिलतकर जनता की दृष्टि में हीन बताने के उद्देश्य से ही मिल-मालिक से कहलवाया गया है आप लोग (कांग्रेसी) त्याग और सेवा की मूर्ति है—जनता के सच्चे सेवक हैं— मजदूरों को बहका कर अज्ञान महत्व बढ़ाने वाले नहीं।'^३

हिंसा अहिंसा पर साम्यवादी और गांधीवादी पक्षों द्वारा अनेक स्थलों पर विचार व्यक्त किये गये हैं और हिंसात्मक मार्ग की उपादेयता स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है। मोहन कहता है—'साम्यवादी होने के नाते मेरा विश्वास है कि शांति के लिये क्रान्ति आवश्यक है। क्रान्ति में कम या ज्यादा हिंसा होती है। उस हिंसा से विचलित होकर हम अपने लक्ष्य को छोड़ेंगे नहीं। हम हिंसा का स्वागत नहीं करते पर उसमें पबढाते नहीं। कायरता से हिंसा को ज्यादा उरजीह गांधीवाद भी देता है। मैं मानता हूँ समाज के मौजूदा राष्ट्रीय और वर्गिक संघर्ष वगैर हिंसा से नहीं निपटाये जा सकते।'^४ यही मोहन हड़ताल के समय कहता है—'हिंसा नहीं अहिंसा हमारी तलवार है। हम यहाँ मारने नहीं मरने आए हैं।'^५ मोहन के चरित्र को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि लेखक के सप्रयत्नों के बाद भी उसका हिंसा के प्रति झुकाव सिद्धान्तिक ही है भान्तरिक नहीं और जो उसके कथोपकथन में अन्त-तत्प विरोधाभास ही उत्पन्न करता है। हड़ताल में भाग लेने वाले मजदूरों का एक पक्ष कांग्रेस के सिद्धान्तों से प्रभावित है और अहिंसा को अपना हथियार मानने वाले कांग्रेस जनों के प्रभाव में जागे और सर्गठित हुए मजदूर लाठियों की चोट साकर भी अविजित रहने का दृढ संकल्प ले बैठ गये।'^६ इतना ही नहीं अपितु का० जयनाथ तो कहता है 'गुलाम देश में हिंसा करना दमन और सरकारी अत्याचार को निमन्त्रण देना है। हम सत्याग्रह करेंगे और विजयी होंगे।'^७ संक्षेप में

१ अक्षय—'बड़ती धूप,' पृष्ठ २६६

२ अक्षय—'बड़ती धूप,' पृष्ठ २६६

३ अक्षय—'बड़ती धूप,' पृष्ठ २६५

४ अक्षय—'बड़ती धूप,' पृष्ठ २२५

५ अक्षय—'बड़ती धूप,' पृष्ठ ३१०

६ अक्षय—'बड़ती धूप,' पृष्ठ ३१२

७ अक्षय—'बड़ती धूप,' पृष्ठ ३११

कहा जा सकता है कि साम्यवादी नेतृत्व ने हुई मजदूर-हड़ताल गांधीवाद के अहिंसात्मक स्वल्प से ही अधिक प्रभावित है।

हड़ताल के प्रसंग में ही कांग्रेस का वर्ग-सघर्ष विरोधी सिद्धान्त भी एक स्थल पर प्रस्तुत किया गया है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि समाज में हर मनुष्य का स्थान-कर्तव्य और अधिकार जुदा-जुदा है। कांग्रेस जिस स्वराज्य के लिये लड़ रही है उसमें पूँजीवादी रहेंगे-मजदूर रहेंगे—देशी राजे और रियासती प्रजा-जमीदार भी किसान भी। समाज सबैव कायदे से चलेगा। अपने कायदे से चलेगा। सम्पूर्ण समाज को चलाने की जिम्मेदारी सम्पूर्ण अर्थनीति को संचालित करने का भार एक वर्ग को नहीं सौंपा जा सकता।'

प्रातकवादी प्रवृत्ति का विरोध

साम्यवाद से प्रभावित उपन्यास होने से व्यक्तिवादी क्रांति की निस्तारता पर भी लेखक ने विचार-व्यक्त किया है। वस्तुतः व्यक्तिवादो क्रांति की असफलता के उपरांत ही भारतीय राजनीति में मार्क्सवादी सामूहिक क्रांति की विचारधारा का उदय हुआ है। सामूहिक क्रांति के लिए वर्ग विरोध को बौद्धिक रूप से तैयार करना प्राथमिक आवश्यकता है। उपन्यास के नायक के शब्दों में ग्रुप क्लासेज के 'आयोजन द्वारा यदि लोगों में एक बौद्धिक आग जलाई जा सके—मजदूरों में उनकी स्थिति में—उनके बच्चा में प्रचंड क्रांतिकारी ज्वाला धक सके तो उसका लक्ष्य पूरा हो जायगा। जन वर्ग की अन्त-शक्ति को उन्मादक अभिव्यक्ति देना—इस विद्रोह शक्ति को पूर्णता तक पहुँचा देना हमारा ध्येय होना चाहिये।'^१ यही सामूहिक क्रांति की पृष्ठभूमि है जो व्यक्तिवादी क्रांति भावना से पृथक है। मोहन की दृष्टि में क्रांति की व्यक्तिवादी प्रवृत्ति 'क्रांति का कारटून' है। वह 'अपने भीतर के खोखलेपन को ही कुरेदने रहने वाली—कृत्रिम योग्यता प्राप्त कर पान्तरिक शक्ति के स्रोतों से अपरिचित और जीवन के उर्ध्वगामी प्रवाहों से रहित उसकी गति व्यक्ति के अवसान के बाद समाप्त हो जाती है।' इसके विरुद्ध समाजवादी क्रांति 'समाज की भित्ति पर पनपती है। समाज की शक्ति के उद्योगों से उसे छाद्य और बल मिलना है। हमारे सामने यूरोप के सबसे बड़े देश रूस का ज्वलन्त उदाहरण है।'^२

इस सामूहिक क्रांति का उद्देश्य है शोषक का अन्त यानी मजदूरों का राज्य। नायक मोहन इस उद्देश्य को अभिव्यक्ति देता है—हमारा एक युद्ध—एक नारा—एक सध्य है—जो मेहनत करते हैं उन्हीं का राज्य हो। हम राज्य, चाहते हैं किसानों का

१ प्रचल—'सदती धूप,' पृष्ठ ६६

२ प्रचल—'सदती धूप,' पृष्ठ १००

जो भूमि के सच्चे स्वामी है। हम राज्य चाहते हैं मजदूरों का जो कारखानों और मिलों के सच्चे अधिकारी हैं। हमें शोषण का अन्त करना है। जब तक उसका अन्त नहीं होता तब तक राजनीतिक शक्ति कोई अर्थ नहीं रखती।^१

आलोच्य उपन्यास की कथावस्तु के आधार पर उपन्यास का 'बढ़ती धूप' नामकरण अपने में सार्थक है और राष्ट्र में बढ़ती हुई समाजवादी चेतना को व्यक्त करता है। 'समाजवादी चेतना की बढ़ती धूप का आभास तो मिलता है, किन्तु उसकी व्यञ्जना एवं विवेचना वैयक्तिक तथा बौद्धिक स्तर पर है।^२ काव्य में ऐसा ही प्रभाव सुमित्रानन्दन पन्त की 'श्राम्या' में भी है जो तात्कालिक राजनीतिक वातावरण की सूचना से अधिक महत्व नहीं रखता। समाजवादी चेतना का यह स्वरूप जीवन्त होने से उपन्यास के पृष्ठों तक सीमाबद्ध रह गया है। समाजवादी आधार पर मानव सम्बन्धों को स्थापित करने की इच्छुक मोहन का स्वप्न मात्र स्वप्न रह जाता है। उसकी आदर्शवादिता ही उसके पथ का कटक है। आर्थिक कष्टों और विषम परिस्थितियों से सवर्ष करके हुए वह क्रांतिकारी अवश्य बन जाता है पर उस क्रांति को सामाजिक रूप कहां मिल पाता है? ममता के साथ उसका प्रेम और मिल की हृदयताल सामाजिक आवश्यकता के रूप में चित्रित न हो सकी है। उसके कर्तृत्व से अधिक उसकी वाणी मुखरित हुई है जो उसकी भ्रान्तिक अस्मर्थता की ही सूचक है।

बयालीस की क्रांति और 'नई इमारत'

अबल का दूसरा उपन्यास 'नई इमारत' सन् बयालीस की अगस्त क्रांति को चित्रित करता है। सन् बयालीस के विवरणात्मक चित्रण के साथ ही साथ साम्प्रदायिक एकता और समाजवादी विचारधारा के प्रतिपादन का प्रयास भी किया है जिससे अनेक राजनीतिक समस्याएँ स्पष्ट रूप से उभर सकी हैं। 'आदर्शवादिता के मोह के कारण काल्पनिकता अधिक और यथार्थता कम है और उसके कारण घटनाएँ आरोपित सी प्रतीत होती हैं।

महमूद और भारती के प्रणय-प्रसंग की कथा का केन्द्र-बिन्दु बना कर राजनीतिक घटनाओं, राजनीतिक विचारधाराओं और राजनीतिक समस्याओं को प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है। प्राक् स्वाधीनता युग की सबसे प्रमुख राजनीतिक समस्या थी हिन्दू-मुस्लिम एकता की जो स्वाधीनता के उपरांत भी हल न हो सकी है। लेखक ने इसका हल प्रस्तुत किया है महमूद और भारती तथा बनराज और शमीम के बीच प्रेम की उद्भावना करके। आगे चलकर ये पात्र बयालीस की क्रांति में सक्रिय भूमिका

१. अबल—'बढ़ती धूप,' पृष्ठ १५१

सुषमा धवन—'हिन्दी उपन्यास,' पृष्ठ १३१

अभिनीत करते हैं और कार्य तथा व्यवहार से समाजवादी दृष्टिकोण को अभिव्यक्ति देने हैं। उपन्यास के पूर्वार्द्ध में चित्रित राजनीतिक आन्दोलनों में अहिंसावादी और क्रान्ति पूरक दोनों भावनाओं को समुचित प्रतिनिधित्व दिया गया है। अगस्त क्रान्ति में ये दोनों भावनाएँ सही अर्थों में एक दूसरे की पूरक भी हो गई थी। उपन्यास का उद्देश्य इसी राजनीतिक आन्दोलन का विवरण प्रस्तुत कर समाजवादी चेतना को विस्तारित करने का प्रयत्न मात्र है। इसके लिए राजनीतिक वातावरण की दृष्टि अनेक उपकरणों के विवरण द्वारा की गई है।

भारती एक सम्पन्न राजपूत परिवार की युवांगी है और मुसलमान होने पर महमूद उसके परिवार का अभिन्न अंग रहा है। महमूद के निकट साहचर्य से भारती उत्तरे प्रेम करने लगती है और विवाह करने का सकल्प लेती है। बलराज भारती का भाई है जो उसके सकल्प का समर्थन करता है। भारती के पिता रुढ़िवादी है और वे विजातीय के साथ (भले ही जिस उन्होंने पुत्रवध पाला) अपनी पुत्री के प्रेम को सहन नहीं कर सकते। महमूद को ठाकुर साहब के अहसानों का अहसास है और वह भारती से मिलना छोड़ देता है। इधर भारती भी पुलिस कप्तान से विवाह का इन्कार कर पिता से विद्रोह करती है। वह पिता का घर त्याग कर समाज को भी चुनौती देती है। उसकी दृष्टि में प्रेम जीवन की सन्तुष्ट योजना से बढकर है और वह जीवन में केवल एक बार हाता है। भारती में क्रियात्मकता है और वह अपना रास्ता खुद बनाना चाहती है। राष्ट्र की राजनीतिक स्थिति सभी प्रमुख पात्रों को एक दूसरे से विलग कर देती है और राजनीतिक कार्यों में उलझाव रखती है। अगस्त क्रान्ति से उत्पन्न परिस्थिति में ये सभी प्रमुख पात्र एक स्थान पर आ मिलते हैं और पुलिस के साथ हुए सघर्ष में सक्रिय भाग लेते हैं। महमूद और भारती का मिलन हाता है तथा बलराज तथा प्रतिमा अन्य साधियों के साथ मारे जाते हैं।

'नई इमारत' में स्वतन्त्रता-संग्राम के वातावरण में भारती-महमूद का प्रेम सामाजिक शक्तियों के विरोध में विद्रोही भावना को व्यक्त करते हुए जहाँ एक छोर में समाजवादी चेतना से प्रभावित हैं वहीं दूसरे छोर पर राजनीतिक वातावरण के अनुकूल है। शीला के शब्दों में 'भारती की शादी महमूद के साथ करके आप देश के सामने राष्ट्रीयता का पवित्र आदर्श रखेंगे। जो सुनेगा आपकी अखंड मानवता के सामने सम्मान और सम्भ्रम से नत हों जायगा।'^१

महमूद भी उस धर्म की कटुतम आलोचना करता है जो इन्सान में भेद भाव उत्पन्न कर राष्ट्रीय एकता में घातक बनता है। उसके शब्दों में 'इन्सान में भेद भाव

पैदा करने वाले धर्म का अब सात्मा होना चाहिए। गुजरे जनाने में उसने फ़ारमदा पहुँचाया होगा। अब वह मुर्दा हो चुका है। हमें उसे गाढ़ देना चाहिए—योडे से झामू बहा कर ही सही। तभी रान्ने, श्लेष्ठ और स्थिर मानव-मन को वह पावन स्पर्श मिलेगा जो मनुष्यता पर उसके खोये विश्वास को जागृत करे। वह महान राष्ट्रीय विश्वास जो रुडियो से स्थान भ्रष्ट हो चुका है।^१

उपन्यास में यह एक चट्टान के टुकड़े पर वह बताने का प्रयास भी किया गया है कि अंग्रेजी शासन किस भाँति साम्प्रदायिक भावना को प्रोत्साहित कर फूट का निर्माण करता था।^२

महमूद और आरती के प्रेम की मौलिक उद्भावना साम्प्रदायिक एकता के लड़प को सामने रख कर की गई है। इस रूप में सामाजिक परम्परागत रुडियो और राजनीतिक दासता का उन्मूलन उपन्यास के पात्रों की जीवन-प्रेरणा है।

राजनीतिक अंश

सन् ब्यालीस की क्रांति के विविध पहलुओं की विवेचना एवं चित्रण प्रस्तुत उपन्यास में मिलता है। कांग्रेस की अहिंसा-राष्ट्रीय जीवन में जिस दृढ़ता से स्थान बनाये हुए थी उसका आभास महमूद के कथन से मिलता है। वह जानता है कि अहिंसा ही कांग्रेस की नीति रही है और रहेगी। जब तक गाँधी जी कांग्रेस के नेता हैं और कांग्रेस देश का नेतृत्व कर रही है तब तक हम हिंसा का मार्ग नहीं अपना सकते। शांति पूर्ण प्रदर्शन, अहिंसात्मक सत्याग्रह और सिविल नाफरमानी सदा हमारे हथियार रहे हैं और रहेंगे। हम इस मार्ग से विचलित नहीं हो सकते। लेकिन क्रिप्स प्रस्ताव के बाद से जनता के क्रोध का धारा बराबर बढ़ना जा रहा है। क्रोध से सारा देश मन्-वाला हो रहा है।^३

कांग्रेस की प्रतिष्ठा और जनता में व्याप्त आक्रोश का उपयोग करने का अवसर क्रांतिकारियों को अगस्त-क्रांति के समय मिल जाता है। शहीद क्रांतिकारी की प्रियसी प्रतिमा के शब्दों में 'कांग्रेस के प्रति लोगों की श्रद्धा बड़ी भारी शक्ति है। उन्नी शक्ति को इस्तेमाल करने का अवसर हमारे हाथ में आ रहा है।^४ वह क्रांतिकारी कार्य विधि के स्वयं में मूर्च्छित करती है—'कार्यक्रम हमारा वहीं होगा जो कांग्रेस का निर्णय होगा। लेकिन हमें तय कर लेना है हम कितने लाइनों पर अपने कार्यक्रम को ध्यावहारिक रूप

१ अक्षय—'नई इमारत,' पृष्ठ २८

२ अक्षय—'नई इमारत,' पृष्ठ ३०

३. अक्षय—'नई इमारत,' पृष्ठ ६०

४ अक्षय—'नई इमारत,' पृष्ठ ६३

देगे।^१ वह क्रांतिकारी प्रवृत्तियों को गतिशील बनाती है और जिसके परिणाम स्वरूप अगस्त क्रान्ति में हिंसात्मक गतिविधियाँ सक्रिय हो अपना विकराल रूप प्रदर्शित करती हैं। कांग्रेस के नये नारे 'भारत छोड़ो' की जनता में प्रतिक्रिया क्रान्तिपरक हो जाती है।

जनता को यही मनोभावना एक पात्र के द्वारा व्यक्त की गई है जो कहता है 'उनके जीवन-देवता गांधी की आज्ञा थी—करो या मरो। आँखों में आजादी का नशा—दिमाग में स्वतंत्रता का ज्वार। जनता के लिए यह आन्दोलन नहीं बरन क्रांति थी। यह क्रांति एक दल या जाति की नहीं सारे देश की थी।'^२

प्रतिमा उपन्यास की एक प्रमुख पात्र है जिसकी उद्भावना कर क्रांतिकारियों के जीवन दर्शन की व्याख्या प्रस्तुत की गई है। अगस्त क्रान्ति में हुई हिंसात्मक प्रवृत्ति के स्पष्टीकरण के रूप में उसका चरित्र अत्यन्त महत्वपूर्ण बन पड़ा है। प्रतिमा के द्वारा ही हम उसके प्रेमी शहीद क्रांतिकारी का परिचय मिलता है।

अगस्त क्रांति में कम्युनिस्टों की भूमिका

सन् बयालीस की क्रांति में कम्युनिस्टों ने देश का साथ नहीं दिया था क्योंकि द्वितीय विश्वयुद्ध में मित्र राष्ट्रों के साथ रूस का गठबन्धन हो गया था और कम्युनिस्टों के लिए 'जनयुद्ध' बन गया था। उपन्यास का एक पात्र इस स्थिति का उद्घाटन करता है—'कम्युनिस्ट हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। हम चाहते हैं सारी मिलें बन्द हो जायें। सारे कारखाने बन्द हो जायें। सम्पूर्ण यातायात रुक जाय। लेकिन ये लोग रूस के सडाई में आ जाने के कारण इस सडाई को लोक युद्ध कह रहे हैं। इस समय जन आन्दोलन के विरुद्ध हैं।'^३

भारती उनके रवैये की कटु प्रालोचना करती है। इस चर्चा में कम्युनिस्ट और समर्थकों को देशद्रोही प्रतिपादित किया गया है।^४ जयराम और सीला कम्युनिस्ट पात्र हैं जिनके माध्यम से साम्यवादी विचारों को वाणी देने का प्रयास किया गया है। दोनों पात्र अत्यन्त निचले हैं। भारती और बलराज उनके तथा उनके दल के कार्यों को हीन सिद्ध करने में अपेक्षाकृत अधिक सफल रहे हैं।

बलराज की दृष्टि में कम्युनिस्ट पार्टी एक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी रह गई है जिसके सामने कोई क्रांतिकारी प्रोग्राम नहीं है। जब देश सामूहिक आक्रमण की चेतना

१ अ चल — 'नई इमारत,' पृष्ठ ६५

२ अ चल — 'नई इमारत,' पृष्ठ १५०

३ अ चल — 'नई इमारत' पृष्ठ ११५

४ अ चल — 'नई इमारत,' पृष्ठ १६५-६७

और राकट बेचैनी से तिलमिला रहा है तब सरकार के साथ देशतः सहयोग की बात करना कैसे एक उग्र दल को शोभा देता है ।^१

भारती की दृष्टि में तो कम्युनिस्ट पार्टी रूस की पिछलग्गू और 'पैशाचिक' है । वह राष्ट्रीय जागृति के सदर्म में साम्यवादी दल की भूमिका का पर्दाफाश करते हुए कहती है—'जन साधारण के भीतर साम्राज्य विरोधिनी वृत्ति जागी है । उपर कम्युनिस्ट अग्रेजों के पक्ष की नीति और नारा लेकर चल रहे हैं । भारतवर्ष में अग्रेज-द्रोह को तज कर जो भी पार्टी अग्रेज परस्ती सिखाती है वह जनता के हित में पैशाचिक है । पर कम्युनिस्टों को तो रूस की रक्षा करनी है । रूस विजयी हो—चाहे देश में लगी यह सपाम की भाग सदा के लिए बुझ जाय । अपने देश में साम्राज्यवादकी रीढ़ को तोड़कर हम बाहर की चिन्ता करें ? कम्युनिस्टों की सबसे घातक नीति यह है कि वे देश के लडाकू ताछण्य को सरकार परस्ती सिखा रहे हैं । वर्ग के स्वार्थों को देश के सम्मिलित स्वार्थों से अधिक महत्व दे रहे हैं ।'^२

बलराज मार्क्सवादियों को व्यक्तित्वादी होते देख क्षुब्ध है । वह कहता है—'मार्क्सवादी होना बुरा नहीं है । वह एक वैज्ञानिक जीवन-दर्शन है । पर साम्यवादी मुझे मार्क्सवाद नहीं, स्तालिनवादी नजर आते हैं ।'

वस्तुतः अगस्त क्रांति में साम्यवादियों के असहयोग ने उन्हें जनता की दृष्टि में गिरा दिया था और मार्क्सवादी भान्दोलन को धपों पीछे धकेल दिया ।

अन्य राजनीतिक विवरण

सन् १९४२ की क्रांति की सभी प्रमुख बातों का समावेश उपन्यास में मिलता है । घटनाएँ काल्पनिक होने पर भी घटनाकाल को मूर्ति रूप देने का सयत्न प्रयत्न है । एक विज्ञ का यह कहना है कि उपन्यास का उद्देश्य सन् बयालीस के राजनीतिक भान्दोलन का विवरण मात्र देना है, उसकी पृष्ठभूमि में मानव-जीवन का चित्रण करना नहीं है । ध्येय स्वतन्त्रता और समाजवाद का उपदेश देना है । यही कारण है कि पात्रों का चरित्र-चित्रण उभरकर नहीं आता, राजनीतिक कोलाहल में दूब जाता है ।

उपन्यास में जो अन्य राजनीतिक विवरण मिलते हैं, वे हैं—क्रिस्त योजना और उसकी असफलता, जिससे देश की आत्मा सोये देश की तरह धँवकर सजीव हो

१. अ'बल—'नई इमारत', पृष्ठ १७४

२. अ'बल—'नई इमारत', पृष्ठ १७५

गई^१ जापान के सहयोग से देश मुक्ति की योजना का विरोध^२ कांग्रेस द्वारा बम्बई अधिवेशन में पारित असहयोग प्रस्ताव और जनता की देश-व्यापी व्यापक प्रतिक्रिया।

इसके सिवाय कांग्रेस के उग्र समाजवादी दल की मनोभावनाओं का भी अंकन मिलता है जिसका प्रतीक है महमूद जो १९३० के असहयोग आन्दोलन से कांग्रेस का सिपाही है और तीन बार जेल काट चाया है। उसके ही शब्दों में 'मैं सोशलिस्ट हूँ—समाजी व्यवस्था और पाबन्दियों पर विश्वास रखने वाला।'

राष्ट्रीय आन्दोलनों में घटित होने वाली बसात्कार की घटनाओं और उसके कारण प्रताड़ित नारी की सामाजिक राजनीतिक समस्या पर भी विचार व्यक्त किया गया है। प्रतिमा के शब्दों में इसका समाधान करते हुए कहा गया है—'मेरे शरीर को कोई अपवित्र कर दे पर मेरी आत्मा के निर्माल्य को मन की शुचिता को वह कैसे दूषित करेगा? फिर किस देश की नवयुवतियों को अपनी छोटी आजादी पाने की चेष्टा में कभी-कभी अपने सतीत्व का अपहरण नहीं सहना पड़ना?'^३

निष्कर्ष

सन् १९४२ की क्रांति की घटना के राजनीतिक मातावरण की पृष्ठभूमि में महमूद और प्रतिमा की समाजवादी चेतना को मुखरित करने का प्रयत्न प्रस्तुत उपन्यास में किया गया है। किन्तु उसके मूल में उनका रोमाण्टिक प्रेम और आदर्शवादिना ही प्रमुख हो उठी है। पात्रों के चरित्र व्यक्तियों आधारशिला पर विकसित हुए हैं और घटनाओं के रूप में जिन राजनीतिक घटनाओं का स्तम्भ-स्वरूप खड़ा किया गया है वे आरोपित होने से 'नई इमारत' के 'क्रकस' (दरार) बन गये हैं। 'नई इमारत' व्यक्तिवादी तथा समष्टिवादी विरोधी चिन्तन की ऐसी नींव पर खड़ी की गई है जिनके सम्बन्ध में निश्चयात्मक रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि वह कितनी बरसातों को सह सकेगी। 'बढ़ती धूप' की समाजवादी चेतना तो जैसे मध्याह्न पर पहुँचने के पूर्व ही 'उल्का' सी चमक कर 'नई इमारत' के बरामदे में ही खो गई।

१. अक्षय—'नई इमारत', पृष्ठ ८८-८९—'किस योजना के सम्बन्ध में लेखक का मत है कि 'एक दृढ़ भरो रागिनी की तरह त्रिपुस-योजना मग्यर गति से आशा को वेदना फैलाती आई और एक नये सपन आन्दोलन आरम्भ होने की सनसनी छोड़कर चली गई।'

२. अक्षय—'नई इमारत', पृष्ठ ९६

३. अक्षय—'नई इमारत', पृष्ठ १०

उल्का

प्रथम कृत 'उल्का' में ऐसे नारी-जीवन के अन्तर्द्वन्द्व का उद्घाटन है जो व्यक्तिवादी विचार-दर्शन से बोधित होने से समाजवादी चेतना को भली-प्रकार मुखरित नहीं होने देती। राजनीतिक पृष्ठभूमि के अन्वय में 'उल्का' का राजनीतिक स्वरूप स्पष्ट नहीं हो सका है। उपन्यास का राजनीतिक रूप से केवल यही महत्व है कि इसमें भारतीय नारी के पीडित जीवन और आर्थिक रूप से निर्भर होकर आर्थिक दृष्टता का चित्रण किया गया है।

आत्मचरितात्मक शैली में लिखे गए इस उपन्यास की नायिका है मधु-सामाजिक रूढ़ियों से ग्रस्त निम्न मध्यवर्गीय परिवार की सदस्या। उसका प्राराध्य है चाँद पर विवाह हो जाता है किशोर से, जो उसके लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। चाँद और मधु के मिलन की बाधाएँ हैं जातिभेद और आर्थिक विषमता। परिवार प्रथवा समाज के बंधनों के कारण मधु बाध्य है और चाँद विवशता में उसे विवाह की अनुमति दे देता है। कर्तव्य की बलिवेदी पर प्रेम का उत्सर्ग होता है और कुठित प्रेम भैया-बहन के सम्बन्ध का रूपा धारण कर लेता है। चाँद ही मधु का पप-प्रदर्शक है और व्यक्तित्व के महत्व का प्रतिपादन करता है। उसके अनुसार अन्याय को सहन करना पाप है। चाँद विदेश यात्रा पर चला जाता है।

दुपर किशोर के साथ मधु का वैवाहिक जीवन परम असतोष का कारण बनता है। कामुक और असंस्कृत किशोर के जीवन का ध्येय शारीरिक वासनाओं की तृप्ति तक सीमित है। उसकी दृष्टि में पत्नी निजी सम्पत्ति से अधिक महत्व नहीं रखती और उसके व्यवहार से मधु के हृदय में उन्कट घृणा उत्पन्न होती है। उसका कथन है—'नारी केवल शरीर नहीं—केवल स्थूल, सूक्ष्म और तृष्णा की गठरी नहीं। उसकी आत्मा में रहने के लिए भी कुछ चाहिए।' किशोर सामन्ती वर्ग का प्रतीक है और उनके पिता की दृष्टि में अर्ध (धन) ही सर्वस्व है। अर्धसचय उसमें अहमन्यता की भावना को जन्म देता है। समुराल में मधु का परिचय किशोर के भतीजा प्रकाश से होता है तो चाँद का मित्र और भाग्य में मधु से बड़ा है। विदेश जाते समय चाँद मधु को प्रयाण के सुपुर्द कर जाता है। प्रकाश में मानवीय गुणों का समावेश है। उसका दृष्टिकोण बुद्धिवादी है। वह मधु को बताता है कि अधिकारी और जन्मसिद्ध सुविधाओं के लिए मनुष्य का धर्म है। मधु का स्वाभिमान जागृत होता है और वह पति की स्वेच्छा-पारिता का विरोध करती है। वह पति के घर का परित्याग कर मानव सौंदर्य जाती है और अध्यापन कार्य अपना कर आत्मनिर्भर हो नये जीवन का धीगणेश करती है। प्रकाश को लेकर उम पर दुःखचिन्ता का आरोप लगाया जाता है। सामाजिक बर्तक

से क्षुब्ध मजु माता-पिता का घर छोड़ प्रकाश के साथ नागपुर आ जाती है। प्रकाश भीष सिद्ध होता है पर उसके विद्रोही स्वरूप को देखकर उसका साथ देने को तैयार हो जाता है। नागपुर में जिस होटल में वे ठहरते हैं वही किशोर महरी की लड़की छबिया को लेकर पहुँचता है। मजु को प्रकाश के साथ देख किशोर उसके साथ दुर्व्यवहार करता है और किशोर और प्रकाश में मुठभेड़ होती है। किशोर की दुर्गति होगी है और पति के लिए उसके हृदय में कोमल भावना उदित होती है। इस नाटकीय स्थिति में प्रकाश व मजु का प्रेम पाप-मुष्य की भावना से भाई-बहन के स्नेह में बदल जाता है।

'उल्का' में सामाजिक पक्ष ही अधिक उभरा है। इनके भ्रन्तर्गत प्रेम की असफलता, असंगत विवाह की विफलता, सामाजिक प्रत्यायो के प्रति नारी के विद्रोह और परिणामस्वरूप उसकी मुक्ति की समस्या को विनित किया गया है। बदलते हुए युग-मूल्यों पर सामाजिक रूढ़ियों का मूल्यांकन मजु के सशक्त चरित्र को लेकर प्रस्तुत किया गया है।

'उल्का' में दृन्दात्मक जीवन का विश्लेषण मिलता है। मार्क्स एजिल्स ने जिस दृन्दात्मक दर्शन की स्थापना की है उसके अनुसार भौतिक और मानसिक जगत गतिशील हैं और परम्परा की भ्रवरोधक शक्तियों से जुधते हुए अपना विकास करते हैं। 'उल्का' में मार्क्सिय दृष्टि से नारी जीवन की पराधीनता की समस्या का अध्ययन है। समाज में अनाहत नारी किस प्रकार सधर्ष कर जीवन पथ पर आगे बढ़ सकती है उसका एक अण मजु के चरित्र में दिखलाया गया है। यद्यपि उपन्यास परिवर्तनशील समाज की प्रवणताओं को समेटने में असमर्थ ही है। यह ठीक ही कहा गया है कि 'मजु वास्तव में उल्का है, जो अपनी वेदना की ज्योति से नवचेतना का प्रकाश विकीर्ण करती है।' वेदना के घनीभूत होने के कारण ही समाजिक यथार्थ समुचित रूप से उभर नहीं सका है। यद्यपि लेखक का उपन्यास के शीर्षक से कुछ वैसा ही विशिष्ट अभिप्राय था।

रांगेय राघव के उपन्यासों में राजनीतिक तत्व

नयी पीढ़ी के उपन्यासकारों में रांगेय राघव एक सशक्त राजनीतिक उपन्यासकार थे। यशपाल, नागार्जुन, रामेश्वर शुक्ल 'अचल' के समान उनके सामाजिक उपन्यासों में भी समाजवादी चेतना का प्रस्फुटन हुआ है। यथार्थ के घरातल पर सामाजिक वैषम्य का चित्रण करने पर भी उनके उपन्यासों में मानवीय मूल्यों का तिरस्कार नहीं मिलता है। कहा गया है कि 'रांगेय राघव के उपन्यासों में दो राजनीतिक विचारों की प्रेरणा विद्यमान अवश्य है, और युगधर्म एवं युग विचारणा को आत्मसात् कर लेने वाले

प्रत्येक जागरूक कलाकार में उसका अस्तित्व होता है, किन्तु उन्होंने सदा यह प्रयत्न किया है कि वे राजनीतिक प्रेरणाएँ उनके कलाकार को अभिभूत न कर लें।^१ रागेय राघव के समग्र उपन्यास-साहित्य के सम्बन्ध में सामान्यतः यह बंधन ठीक हो सकता है, किन्तु राजनीतिक उपन्यासों के सम्बन्ध में इसे आंशिक सत्य ही माना जाना चाहिए। 'विपाद मठ', 'हुबुद' और 'सीषा सदा रास्ता' में उनका राजनीतिक मतवाद ही अधिक प्रबल है। 'धरौदे' में जो उनका प्रथम उपन्यास था, राजनीतिक सूत्र भवद्भ्य साकेतिक रूप में भाए हैं।

'धरौदे' की विशिष्टता उसके राजनीतिक पक्ष में नहीं अपितु कालेज के छात्र-वर्ग को लेकर उनके जीवन के विशद निरूपण में है।

'धरौदे' का घटना काल द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भिक वर्षों याने १९४१ के पूर्व का है और जिसका उस समय तक भारतीय जन-जीवन पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा था। वस्तुतः यह समय राजनीतिक निष्क्रियता का युग था और राजनीतिक दलों का मार्ग द्विविधापूर्ण था।

'धरौदे' में नियति, धर्म एवं समाज व्यवस्था के प्रति प्रच्छन्न व्यंग्य इतनी प्रति-क्रिया का परिणाम समझना चाहिए।

इस उपन्यास का प्रमुख पात्र है भगवती, जिसे केन्द्र बिन्दु बनाकर उपन्यास में राजनीतिक 'टच' देने का प्रयास किया गया है। इसके लिए भगवती को सबग से अपमानित बनाकर उसके द्वारा किसानों में विद्रोह भावना उत्पन्न करने की दिशा में सचेष्ट ब्रताया गया है। किन्तु यह प्रसंग भी सशिम ही है अतः समाजवादी चेतना को पूर्णतया अभिव्यक्ति करने में असमर्थ है। सबग के पिता जमीदार है और भगवती उनकी भवेद्य सतान है—इस घटना को क्या-वस्तु में बाधकर सामन्तवादी-भू-जीवादी व्यवस्था से निर्मित विषमताओं की जो व्यञ्जना मितती है, वह पात्रों के पारस्परिक रक्त सम्बंधों के कारण धादशवाद में पर्यवसित हो जाती है। पात्रों में इसी कारण सामाजिकता कम, वैयक्तिकता अधिक है। राजनीतिक उपन्यास की दृष्टि से 'धरौदे' रागेय राघव की एक शिथिल

रचना है।

विपाद मठ

समाजवादी यथार्थ के चित्रण की दृष्टि से रागेय राघव का 'विपाद मठ' बंगाल के दुर्मिथ की बालबिकला में पूर्वोपनिषदों के शोषण का पितृता रूप प्रस्तुत करता है। लेखक के शब्दों में—'उपन्यास जनता का सच्चा इतिहास है। इसमें एक भी भ्रत्युक्ति नहीं

कहो भी जबर्दस्ती भ्रकाल की भीषणता को गढ़ने के लिए कोई मन गढ़न कहानी नहीं।' दुर्भिक्ष के समय की राजनीतिक स्थिति उपन्यास में खूब उभरी है। उपन्यास के 'परिचय' में कहा गया है—'ईसा मसीह के एक हजार नौ सौ सैतालीसवें वर्ष में जब इंग्लैंड के राजा, भारत के सम्राट जार्ज छठे के हाथ में स्वर्ण दंड था, भारत में उनके प्रतिनिधि लार्ड वावेन थे, और प्रधान मंत्री थे सर नाज़िमद्दीन, जब बर्बर जापानी फ़ासिस्टवाद भारत पर अपनी डरावनी छाया डाल रहा था, जब ससार अपनी मुक्ति के लिए युद्ध कर रहा था, जब गांधी जेल में थे, जब भारत के कर्लावार बंदीगृह में थे, कलकत्ते की विराट राइकें सगम बनकर पड़ी थी, बङ्गाल के हर एक भाग से आ-आकर भूखे उन पर दम तोड़ रहे थे।'

इसी आधारभूमि पर बङ्गाल के दुर्भिक्ष का हृदय-द्रावक भ्रकन 'विषाद मठ' में मानवता की छटपटाहट के माध्यम से हुआ है। बङ्गाल के गाँव को उपन्यास का केन्द्र बनाकर दुर्भिक्ष की छाया में सामाजिक अन्याय, धार्मिक विषमता एवं मानवीय विषमता के कई श्यामल चित्र हैं जो बदलते हुए मानव मूल्यों और सामाजिक परिवर्तनों का परिचय दे रहे हैं। कई पात्रों को लेकर दुर्भिक्ष को विविध दृश्यों को समग्र रूप में देकर पूँजीपतियों की स्वार्थपरता को चित्रित कर पूँजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध सामाजिक चेतना को प्रबुद्ध किया गया है। अरुण का कथन है—'भीख से गरीबी मिटती नहीं, उसकी भ्रवधि वास्तव में बढ़ती है। बङ्गाल चावल नहीं चाहता, काँति चाहता है। अगर नहीं कर सकता तो आजाद होने का उसे हक ही नहीं है। आजादी छीननी होगी और भूख से बढ़कर कौन क्रांति कर सकता है।'^१

'विषाद मठ' में दो गीतों के जो गद्य रूप दिये गये हैं वे क्रांतिपरक हैं और साम्यवाद की भावना से अनुप्राणित हैं—'पूर्व' के पिशाच ने वनों की गरज में तुम्हारी कराहों को डुबाने का प्रयत्न किया है। ओ मीर जाफरो! गङ्गा की शपथ है कि साम्राज्यवाद के धक्के छूट गये हैं। फ़ासिस्टवाद का गढ़ ठोकरो में काप रहा है। इन खून का बदला लेना हिन्दुस्तान के मेहनतकश कभी भी नहीं भूलेंगे। आज देश शक्ति के लिए पुकार रहा है। नौकरशाही की बदइन्तजामी से बस्त बङ्गाल बुना रहा है।'^२ बुभुक्षितों को उस नये विहान के भ्राने का विश्वास है जिससे क्रांति के बाद वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी। लड़कियों के गीत में इसी भाव की अभिव्यक्ति है—'रोने के दिन सदा नहीं रहते। सिर धुन-धुन कर पछताने वाले। ठेरे दुखों के ताप से बढ़ाने

१. रागेय राघव—'विषाद मठ', पृष्ठ ६३

२. रागेय राघव—'विषाद मठ' १२३

विफलने लगी हैं। स्वतन्त्रता, शांति और साम्य की दुर्दमी बजने वाली है। तूने अपना बागी सिर उठाया है, तेरे ऊपर खून से भीगा भन्डा है।'^१

पूँजीपतियों द्वारा उत्पन्न दुर्भिक्ष ने मानव-मूल्यों को बदल दिया। लेखक के शब्दों में—'वह कुछ भूखे भिखारी हैं जो जङ्गल में घास और पेटों की छाँले खाने के लिए इकट्ठी कर रहे हैं। उनका जीवन एक पाप ही है। पेट के लिए भ्रातृमिया क्या नहीं करता ? पहले मौत सताती थी, अब जिन्दगी सताती है।'^२

उपन्यास में मनुष्य सर्वत्र निराश्रय और निरुत्साह है और पूँजीपतियों के स्वार्थों का साधन है। पेट की ज्वाला के सम्मुख नारी की नैतिकता के सारे सामाजिक बन्धन विश्रखल हो गये हैं। यह विवशता से नारीत्व का समर्पण करने को बाध्य है और इसी-लिए कसपा की पात्र है।

जापानी आक्रमण और भारत की राजनीतिक स्थिति

बंगाल के दुर्भिक्ष के समय बङ्गाल में प्रान्तीय शासन मुस्लिम लीग के हाथ में था और जो अंग्रेजों के सकेत पर कार्य करती थी। एक पात्र (चट्टोपाध्याय) कहता है—'जानते हो, मुस्लिम मंत्री हैं सब। मीर जाफर, एकदम मीर जाफर। अंग्रेजों से मिलकर चाल चली है। समझते हो न इसका मतलब ? हिन्दुओं का सर्वनाश है। किसानों का सर्वनाश है। फौजें ले जायेगी सब। सरकार का कुछ भरोसा है ? वह अमेरिका भेजेगी, आस्ट्रेलिया भेजेगी और तब हम भूखे मरेंगे।'^३ उपन्यासकार स्पष्ट करना चाहता है कि लीग मन्त्रिमण्डल अंग्रेजों के हाथों कठपुतली के समान था और हिन्दू जनता अपने को अनुरक्षित अनुभव करती थी। वस्तुतः यह तथ्य बहुत अज्ञानों में सही भी था।^४ दंग भीषण नरभेध को देखकर भी विभिन्न राजनीतिक दलों में ऐक्य स्थापित न हो सका था और कांग्रेस स्थानीय नेतृत्व के अभाव में विवश होकर रह गई। देश में बयलीस की अंतिमि ने करबट ली, किन्तु 'बिपाद मठ' में दो-एक स्थानों पर केवल प्रसंगवश उल्लेख मिलता है।^५ इन्हीं दिनों चटगाँव पर जापानी हमले का विवरण देना भी लेखक नहीं भूला। जापानी हमले के समय 'निरक्ष जनता का कोप खुना पड़ा था जैसे खुने छेत पर तुपार बार बार हल्ला कर उठता है। अपनी सूखी हुई छातियों से दूटे-पुटे बच्चों को चिपका

१. रांगेय राघव—'बिपाद मठ' पृष्ठ १६३
२. रांगेय राघव—'बिपाद मठ' पृष्ठ १७
३. रांगेय राघव—'बिपाद मठ,' पृष्ठ ३६
४. रांगेय राघव—'बिपाद मठ,' पृष्ठ ६
५. रांगेय राघव—'बिपाद मठ,' पृष्ठ १२-१३

पराधीनता के दिनों में थी। पराधीन भारत में पुलिस के प्रत्याचारों का विलुप्त वर्तन पुलिस कप्तान के नृशंस कार्यों द्वारा प्रस्तुत किया गया है।^१ पुलिस दारोगा के रूप में 'रिश्वत का भाटा और दूध और ईंधन और मूठ, फरेब और भक्कारी सब मिलकर इन्सान की शक्ल में गुलामी के पट्टे पर दस्तखत करने भाये थे।'^२ ऐसी ही पुलिस जिसका विवरण भाज की पुलिस से तुलनात्मक अध्ययन की प्रेरणा दे सकता है। पुलिस कप्तान के बाद जैक पुराने रईस हरीप्रसाद के यहाँ आश्रय ले वहाँ की कामुकता एवं सोनुपटा से परिचित होता है। जैक के लिये यह अप्रिय अनुभव था और वह एक मेहतर के घर और वहाँ से पूंजीवादी सेठ मटरूमल के यहाँ जा पहुँचता है। इस तरह वह जमींदारों की विलासता और उनके विकृत जीवन की झंकी पाता है।

तत्कालिक राजनीतिक स्थिति

सामाजिक स्थिति के साथ तत्कालिक राजनीतिक घटनाओं के संबंध में भी बैंक अपनी प्रतिक्रियाएँ बतलाता चलता है। चुनाव के सन्दर्भ में जनमत की भावना किस प्रकार की थी उसका विवरण यों है—'एक भोर कांग्रेसी खड़े हुए थे दूसरी तरफ जमींदार लोग थे। शहरो से स्वयंसेवक गाँवों में जाते। गाँव के लोग भी पहले से ही कांग्रेस को चाहते थे। नेता देश की आजादी की दुहाई देते। जमींदारों को कांग्रेसियों से नफरत थी। पर गाँववाले जन्हीं की सुनते। गाँव वालों ने डटकर जमींदारों का धाया था और उतनी ही कांग्रेस को वोट डाली थी।' स्पष्ट है कि जमींदारों का प्रभुत्व जागृत होने वाली जनता पर से उठता जा रहा था।

पूँजीपति वर्ग

इस परिवर्तन से पूँजीपति वर्ग अधिक चतुर और सतर्क हो गया था। अपने स्वार्थों की रक्षा के लिए वह दुहरी-चाल चल रहा था। 'सेठ मटरूमल कांग्रेस सरकार को सदाई का पन्दा खूब देता था। और दूसरी तरफ कांग्रेस को भी खूब पन्दा देता था। दोनों घोड़ों पर इस सहूलियत से चढ़ता था कि पता ही न चलता था। इसका राज यह था कि कांग्रेसी घोड़े को दुलती बचाता था और कांग्रेसी घोड़े के मुँह में पास भरता था।'^३ अब तो यह है कि सामन्तवादी जमींदार तो दूट रहे थे और पूँजीवादी बनिये सामने आ रहे थे।

१ रांगेय राघव—'दृशूर,' पृष्ठ २४, २५, २६

२. रांगेय राघव—'दृशूर,' पृष्ठ १५

३ रांगेय राघव—'दृशूर,' पृष्ठ ३९

स्वाधीनता प्राप्ति और कांग्रेस

समय बदलता है और उसके बारे में बैक कहता है—'हिन्दुस्तान की राजनीति में नये नये गुल खिल रहे थे। यहाँ तक कि एक दिन वह भ्राजाद भी हो गया। साहब लोग आखिर वह डडी मार गये कि हिन्दुस्तान की धरती लाशों से ढक गई और नदियों में लोहू बहने लगा।' देश विभाजन और स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेसियों के परिवर्तित रूप को बैक व्यंग्य के साथ सामने लाता है—'मैंने नया हिन्द देखा। कांग्रेसियों ने बिलकुल भगरेजों का जामा पहन लिया। छुटभाइयो ने बूट कर छोड़ा, बड़े-बड़े गद्दियों पर बैठे, पुलिसवाले देशभक्त करार दिये गये। कामपन्थी जलो में पकड़ कर रख दिये गये, भ्राजाद हिन्दुस्तान में लगातार दफा १४४ लगी रहने लगी, और महगाई बढ़ती जा रही थी।'^१ इस तरह कांग्रेस का पतन दिखाना सोद्देश्य है और समाजवादी मपार्थवादी उपन्यासों की एक सामान्य प्रवृत्ति है।

प्रथम आम चुनाव को लेकर भी कांग्रेस की बखिया खोली गई है जो लेखक के पूर्वग्रह का परिणाम है—'कई जगह, कांग्रेस ने ऐसे बेईमानों को चुना था जिन पर चोर बजारी के मुकद्दमे तक चल चुके थे। कांग्रेस ने सरकारी दबाव बिना कहे भी इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि सरकारी भन्सर खून के पुराने पिटल्ल थे। मिनिस्टरो ने सरकारी गाठियाँ चलवाईं। इस कदर कांग्रेस ने स्वयं खर्च किया कि पुराने जमींदार अपने हथकड़े भूल गये।'^२ इस तरह स्वाधीनता मिलने पर भी जन-साधारण के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। जो भ्रप्रेज थे वही कांग्रेसी हैं। जैक व्यंग्य से परिवर्तन को इस रूप में देखता है—'पहले जो भ्रप्रेजी जमाने में 'सिन्दूल भ्रिजन' था, वह भ्रव भ्राजादी के बाद हिन्दी में 'बिन्दोय कारागार' हो गया था, और कुछ नहीं।'^३ कहने का तात्पर्य केवल यह है कि जीवन पहले भी कैद था और भ्रव कैद है। और इसमें परिवर्तन तब तक नहीं होगा 'जब तक भ्रम करने वाले को ही समाज में उत्पादन के साधनों में भ्रधिकार नहीं मिलेगा, इन्सान और उसको दुनिया निरन्तर ऐसे ही भटकती रहेगी।'^४ यही उपन्यास का संदेश है जो मार्क्सवादी विचारधारा का प्रतिपादन करता है।

सीधा सादा रास्ता

'सीधा सादा रास्ता' रागेय राघव का बृहदाकार उपन्यास है जो भगवतीचरण

१. रागेय राघव—'दृशूर', पृष्ठ १०८

२. रागेय राघव—'दृशूर', पृष्ठ १०६

३. रागेय राघव—'दृशूर', पृष्ठ ११२

४. रागेय राघव—'दृशूर', पृष्ठ ११०

वर्मा के 'टेंडे-मेडे रास्ते' का प्रत्युत्तर है। दोनों उपन्यास विषय और पात्रों के समान होने पर भी दो विभिन्न दृष्टिकोणों को व्यक्त करते हैं। 'टेंडे-मेडे रास्ते' का रचना काल १९४६ है और 'सीधा सादा रास्ता' उसके नौ वर्ष पश्चात् की रचना है। 'टेंडे-मेडे रास्ते' के समय स्वतन्त्रता का आन्दोलन चल रहा था और उसका भविष्य अनिश्चित था। किन्तु 'सीधा सादा रास्ता' स्वतन्त्र भारत की रचना है और उसका राजनीतिक पक्ष स्पष्ट है। अतः दोनों उपन्यासों के दृष्टिकोणों के विभिन्न में उनके रचनाकाल के महत्व को भी दृष्टिगत रखना आवश्यक है। 'टेंडे मेडे रास्ते' का रचनाकाल राष्ट्रीय आन्दोलन का सक्रान्तिकाल था और स्वाधीनता प्राप्ति के लिए छुटी राजनीतिक पार्टियाँ वस्तुतः एक अंधेरे मार्ग पर चल रही थीं और उपन्यास में ध्वनित निराशावादी स्वर उसी का प्रतिफल माना जाना चाहिए।

उपन्यास के 'दो शब्द' में रांगेय राघव ने लिखा है—'प्रस्तुत उपन्यास अपने ढंग की नई चीज है। मैंने श्री भगवतीचरण वर्मा के उपन्यास 'टेंडे मेडे रास्ते' के भागे इसे लिखा है। मेरा उपन्यास अपने आप में स्वतन्त्र है। इसका केवल एक सम्बन्ध अपने पूर्ववर्ती उपन्यास से है कि मेरे पात्र, उनकी परिस्थितियाँ, सामाजिक व्यवहार, घर, भूगोल, संपत्ति सब वही है जो 'टेंडे मेडे रास्ते' में है। कहानी अब भागे चलती है। इन पात्रों का अतीत टेंडे मेडे रास्ते की कहानी है वह सब गुजर चुका है।'

'टेंडे मेडे रास्ते' की कहानी 'सीधा सादा रास्ता' में समाजवादी मध्यावर्ती घरातल पर आकर समाजवादी चेतना को बाणी देती है। यही कारण है कि वर्मा जी का निराशावादी दृष्टिकोण 'सीधा सादा रास्ता' में आस्थावादी हो जाता है। श्याम नाथ का कथन है—'दुनिया में अभी इन्सानियत बाकी है। जिस दिन वह कहीं भी नहीं मिलेगी, उसी दिन हम एक दूसरे का गला घोटकर हत्या करने लगेंगे।' 'सीधा सादा रास्ता' के पात्र कुड़ापस्त न होकर समाजवादी चेतना से प्रेरित हैं और प्रतिक्रियावादी तत्वों से सघर्ष करते हुए भागे बढ़ते हैं। इसीलिए एक आलोचक के अनुसार 'इसमें सेलक अधिक यथार्थ भूमि पर उतरा है और विचारों के सघर्ष को, भावों के उत्थान-पतन को अपेक्षाकृत अधिक सूक्ष्मता से आंकने का प्रयत्न किया है।

पात्रों के माध्यम से सामाजिक राजनीतिक स्थितियों का उद्घाटन किया गया है। राजा रामनाथ और नवाब साहब सैरा सामन्ती युग के अवशेष हैं और रामनाथ बीते युग का स्मरण कर मध्ययुगीन सामन्तशाही के जो रंग-बिरंगे चित्र उदेहते हैं वे वस्तुतः जमींदारों और नवाबों की निरक्षरता की गाथाएँ हैं। जमींदार और भ्रष्टाचारी शासन का गठबन्धन था और भ्रष्टों के सामने स्वनीय बन जाने वाले राजा और नवाब

रिभाषा के सम्मुख शेर बन कर जो प्रनाचार करते थे उसका विस्तृत मनोवैज्ञानिक चित्रण आलोच्य उपन्यास में मिलता है। इसके साथ ही राष्ट्रीय जागृति और उसके माध्यम में होने वाले युग परिवर्तन की कथा भी समानान्तर रूप से विकसित होती है। इस पृष्ठभूमि में कांग्रेस एवं साम्यवादी दलों की गतिविधियों एवं विचारधाराओं और तत्कालीन आन्दोलनों का चित्रण सहज ही हो सका है। किन्तु पूर्वग्रह के कारण लेखक का मुक्तान मार्क्सवाद की ओर झुकाव है। बासुदेव और ब्रह्मदत्त के लम्बे कथोपकथन क्रमशः गांधीवाद और मार्क्सवाद के सिद्धान्तों का समर्थन मात्र है। ब्रह्मदत्त अपनी दलीलों से बासुदेव के तर्कों का खण्डन करता है। इस मत प्रतिपादन में अनेक पृष्ठ रंगे पड़े हैं। ब्रह्मदत्त के लम्बे कथोपकथन के कुछ अंश देखिये—'मैं वर्ग के अनुसार व्यक्ति को देखता हूँ। मैं भौतिकवादी कल्याण को ही सबसे बड़ा समझता हूँ। मुझे उम दयालुता में श्रद्धा नहीं जिसकी सामर्थ्य शोषक पर टिकी है।'^१ 'जैसे आप परमाणु का सत्य कह कर सीने से चिपटाये हुये हैं, हम उसके असाम्य को मिटाना चाहते हैं।'^२ 'शोषक के हथियारों से न डरो। यही मार्क्स ने कहा था, लेकिन ने कहा था, यदि हीं सके तो जैसे ही अन्यथा शस्त्रों से शोषक को हटा दो। हर नये निर्माण के लिए एक ध्वंस की आवश्यकता है।'^३ कांग्रेस के नेतृत्व को वह तटस्थ दृष्टि से नहीं भाक सका है। गांधीवादी दयानाथ और मार्कण्डेय के दिलों में गांधीवाद के अहिंसा और हृदय परिवर्तन सिद्धान्तों के प्रति अविश्वास की भावना से उत्पन्न द्वन्द्व इसी का परिणाम है। ब्रह्मदत्त साम्यवादी है और जब तक मार्क्सवाद के सिद्धान्तों की व्याख्या करता है—'सैकड़ों आदमी, अनेक पीढ़ियाँ। जनता को सदैव यातना। अतीत का भय गौरव, केवल शोषकों का गौरव। मैं देख रहा हूँ। मैं इस विराट धारा का बुदबुद हूँ। पर मुझ में समस्त महासागर की सत्ता है, मैं अलग नहीं हूँ। मैं एक नई दुनिया बनाने में लगा हूँ। मुझे इनका गर्व है। एक नई दुनिया...उसके लिए जीवन के कष्ट...इसलिए नहीं कि किसान मजदूर पर उनकी गरीबी देखकर माथ एक भावनात्मक दया भा गई है वरन् इसलिए कि वह इतिहास की गति है, उसे कोई नहीं रोक सकता क्योंकि वही मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ और पवित्रतम का विकास है, वही इस सदाथ की मिटानेवाली पानी की तेज धारा है, वही सत्य है, शोषितों का अधिकार है।'^४

१. रागेय राघव - 'सीधा साधा रास्ता' पृष्ठ २७५
२. रागेय राघव - 'सीधा साधा रास्ता,' पृष्ठ २७६
३. रागेय राघव - 'सीधा साधा रास्ता,' पृष्ठ २७७
४. रागेय राघव - 'सीधा साधा रास्ता' पृष्ठ २१६-१७
५. रागेय राघव - 'सीधा साधा रास्ता' पृष्ठ ३४८

यह वर्ग-विहीन समाज की दार्शनिक भूमिका को स्पष्ट करने समय अधिप्राय-वाद के सम्बन्ध में व्याप्त भ्रांति का निराकरण करता है—'डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप दो तरह के होते हैं। एक व्यक्ति का स्वेच्छाचरण जो किसी शोषक वर्ग के स्वार्थ के लिए होता है, निरकुश शासन। दूसरा समाज का पूर्ण अधिकारों से भरा वह शासन जो वर्गों को समाप्त करने में लगता है। यह दूसरा तरीका ही तो क्या हर्ज है? वर्ग भेद को मिटाने वाली दार्ते मिट जायेंगी। यह सब उस वर्ग-हीन समाज की रचना की मजिल पर पहुँचने वाला रास्ता है।'^१

साम्यवादी पक्ष के रूप में ब्रह्मदत्त का चरित्र अत्यन्त सरल है और हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों में ऐसे दृढ़ पात्र अत्यन्त विरल हैं। राजनीतिक उठा-पछाड़ के अनेक चित्र सजीव बन्द पड़े हैं। 'सोपा सादा रास्ता' में समाजवादी यथार्थवादी दृष्टिकोण से राष्ट्रीय वातावरण और आन्दोलन का बीसण किया गया है अतः पात्रों के स्थान पर समाविष्ट घटनाओं और सिद्धान्तों को महत्व दिया गया है। डॉ० गणेशन का मत है कि रागेय राघव ने जन-चेतना को पहचाना है। विदेशी शासन के विरुद्ध सम्पूर्ण जनता में और तथाकथित उच्च वर्गों के विरुद्ध निम्न स्तर के लोगों में जागृति आयी थी, उसको उन्होंने स्पष्ट दिखा दिया है। समाज की कुत्सित प्रवृत्तियों के और स्वार्थ लोलुप ध्रुवसरवादियों के निकृष्ट कर्मों के बीच में भी उनकी दृष्टि में मानवता की ज्योति देखी है।^२ किन्तु मानव के विकास का जो 'सोपा सादा रास्ता' सिद्ध किया गया है उसके बारे में उसी प्रकार से मतभेद हो सकता है जैसे 'टिंके भेड़े रास्ते' को लेकर प्रगतिवादियों का है।

१. रागेय राघव — 'सोपा सादा रास्ता', पृष्ठ ३३४

२. डॉ० गणेशन — 'हिन्दी उपन्यास साहित्य का अध्ययन', पृष्ठ २१३

राजनीतिक विषयक प्रासंगिक चर्चा समन्वित अद्यतन उपन्यास

> जैनेन्द्र के उपन्यासों में राजनीतिक तत्व—

जैनेन्द्र का राजनीतिक व्यक्तित्व

> जैनेन्द्र के उपन्यास

* मुनीता—गांधीवाद की गूँज

* सुखदा—राजनीतिक बेराजाल, क्रांतिकारियों की कार्यप्रणाली, अनुशासन, नारी सम्बन्धी भावना, क्रांतिकारियों के शिवाङ्गनाप, साम्यवादी चेतना

* शिवर्त—क्रान्तिपरक घटनाएँ और असंगतियाँ, धन संप्रह के साधन, साम्यवादी-दृष्टिकोण, असंगति

> जैनेन्द्र के अंश-राजनीतिक उपन्यास—

* कस्याली

* जयवर्धन

> इत्ताबन्द जोशी के उपन्यास एवं भारतीय राजनीति

* संन्यासी

* निर्वासित

* मुक्तिपथ—राजनीतिक घटनाएँ, सन-धम भावना, अन्य राज-नीतिक वातावरण

* दिवली

> 'अज्ञेय' कृत 'शेखर : एक खोदनी' का राजनीतिक स्वरूप

राजनीतिक प्रसंग, क्रांतिवादी निर्धारण, विचार-धाराएँ, क्रांतिकारी और नारी

> आतोप्यायधि के अन्य उपन्यास

* टेढ़े-मेढ़े रास्ते

* बंगाल के अज्ञान पर आधारित उपन्यास

* पुरुष और नारी तथा जापरण

> प्राह स्वाधीनता युग के विवेचित उपन्यासों की उपलब्धियाँ

जैनेन्द्र के उपन्यासों में राजनीतिक तत्व

जैनेन्द्र का राजनीतिक व्यक्तित्व

उपन्यासकार जैनेन्द्र का भारतीय राजनीति से निकट का संबंध रहा है। जैनेन्द्र का जन्म सन् १९०५ में जिला झलीगढ़ के कौडियागंज में हुआ और सन् १९१८ में गुरुकुल से प्रलग होने पर उन्होंने पंजाब से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। तदुपरांत उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने बनारस विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और सन् १९२१ में प्रसहयोग आन्दोलन में कालेज छोड़कर राजनीति में भा गए। प्रारम्भिक दिनों में लाला लाजपत राय के 'तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स' में रहे। इन्हीं दिनों वे श्री माखनलाल चतुर्वेदी और श्रीमती सुभद्राकुमारी चौहान के सम्पर्क में आए और उन्हीं के साथ उन्होंने दिलासपुर में कांग्रेस के तत्वावधान में राष्ट्रीय कार्यों में भाग लिया। सन् १९२३ में भगवानदीन जी के आह्वान पर वे नागपुर के सप्रसिद्ध भ्रष्टा सत्याग्रह में सवादाता के रूप में भाग लेकर जेल गये पर सरकार के साथ सरदार पटेल के समझौते के कारण मुक्त कर दिये गये।

कांग्रेस के प्रति जैनेन्द्र की निष्ठा बढ़ती गयी और गांधी जी के सिद्धान्तों में उन्हें प्रत्यधिक प्रभावित किया। गांधी जी के नेतृत्व में सन् १९३० में डांडी यात्रा के आन्दोलन में भाग लेकर वे पुनः जेल गये। कांग्रेस, आन्दोलनों में दो-दो बार जेल यात्रा करने पर भी जैनेन्द्र सन् १९३० तक कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। सन् १९३२ में श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति जैनेन्द्र की कांग्रेस निष्ठा से प्रभावित हो उन्हें आन्दोलन का 'डिप्टेटर' बना दिया। यही उनका सम्पर्क 'वार कैबिनेट' के सदस्यों से हुआ। उसी वर्ष जैनेन्द्र को सत्याग्रह में पुनः गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें ७११ माह की सजा हुई।

सन् १९३२ के आन्दोलन के उपरान्त जैनेन्द्र में फिर राजनीतिक आन्दोलनों में भाग नहीं लिया। इसका कारण जैनेन्द्र अपने नेतृत्व की कमजोरी बताते हैं। दो विशेष अवसरों पर उन्होंने प्राणरक्षा का भय अनुभव किया जो उनकी दृष्टि में सत्याग्रही को सबसे बड़ी कमजोरी है। इसी चिन्ता के कारण उन्होंने निश्चय किया कि भविष्य में वे राजनीतिक नेतृत्व नहीं करेंगे। इसी निश्चय के साथ जैनेन्द्र का राजनीतिक जीवन समाप्त हुआ।

उनके राजनीतिक जीवन के बारह वर्षों में (सन् १९२० से १९६२) कांग्रेस और क्रांतिकारियों की गतिविधियाँ अत्यन्त सक्रिय थीं और दोनों को उन्होंने निकट से देखा। कांग्रेस के कर्मठ सेनानी के रूप में जैनेन्द्र गांधीयुग को देन हैं और गांधीवाद का उन्होंने गहन अध्ययन भी किया है।

राजनीति से बहुत वर्षों तक सम्बद्ध रहने और गांधीवाद पर प्रास्था होत हुए भी जैनेन्द्र के उपन्यासों में राजनीतिक घरातल का अभाव आश्चर्य जनक है। इस सदर्भ में उनके ही शब्दों को उद्धृत करना उपयुक्त होगा—'मेरे स्थाल में उपन्यास में न व्यक्ति चाहिए, न टाइप। न नीति चाहिए, न राजनीति। न सुधार, न स्वराज्य। उरते तो प्रेम की सधन ब्यथा की माग ही हो सकती है। और वह प्रेम इस या उसमें नहीं है, बल्कि इस-उस की परस्परता ही में है।'

उपन्यास ही नहीं साहित्य की परिभाषा में भी वे कहते हैं—'मनुष्य के हृदय की वह अभिव्यक्ति जो इस आत्मैक्य की अनुभूति में लिपिबद्ध होती है, साहित्य है।' इस भाँति हम देखते हैं कि प्रेम और अहिंसा द्वारा ऐक्य का अनुभव कराना ही वे साहित्य का श्रेय मानते हैं। समाज की रीति-नीति को ध्वस्त करने में क्रांतिकारी साहित्य की सार्थकता को वे नहीं मानते।

किन्तु जैनेन्द्र के उपन्यासों की विवेचना में हम पाते हैं कि उनके उपन्यासों में गांधीवाद का समावेश तो है ही क्रांतिकारी राजनीतिक वातावरण का घटाटोप भी कम नहीं। प्रेम, सत्य और परमात्मा के सख्त में उनके विचार गांधी जी के विचारों की प्रतिध्याया है।

उन्होंने व्यक्ति को मूलतः व्यक्ति मानकर उसकी मान्यताओं को अभिव्यक्ति दी है और इसी रूप में उनकी राजनीतिक चेतना को विस्तार मिला है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि सामयिक राजनीतिक घटनाओं या राजनीतिक उद्देश्यों के ध्येय से उपन्यासों की रचना नहीं करने पर भी उनके प्रमुख पात्रों के चरित्र चित्रण में गांधीवादी जीवन दर्शन आरोपित है। इन पात्रों की सार्थकता के लिए क्रांतिकारी पात्रों की अवतरणों भी की गई है। यो अन्त सधर्ष ही उनके साहित्य की मूल शक्ति है जो उनके अत्यधिक चिंतन के कारण उपन्यास के राजनीतिक स्वरूप को ढँके रहती है। एक समीक्षक का मत है 'जैनेन्द्र ने अपनी रचनाओं में राजनीति को बेचल बौद्धिक रूप में ग्रहण किया है। उनके चरित्र राजनीतिक हलचलों से उनना प्रभावित नहीं होते जितना उनके विषय में सोचते हैं। उन पात्रों के आदर्श भी समय की परिस्थितियों द्वारा बोधित होने वाले आदर्श नहीं।^१ उनके उपन्यासों में गांधीवाद के साध्यात्मिक रूप एवं क्रांतिकारियों के क्रियारूलाओं का विस्तृत चित्रण हुआ है।

जैनेन्द्र के उपन्यासों को विषय-वस्तु की दृष्टि से दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—

- (१) राजनीतिक उपन्यास
- (२) अश-राजनीतिक उपन्यास

क्रांतिकारियों के क्रियाकलापों और उनकी रीति-नीति को अभिव्यक्त करने वाले 'सुखदा' व 'विदर्न' प्रथम श्रेणी में वर्गीकृत किये जा सकते हैं। 'सुनीता' और 'कल्याणी' में भी क्रांतिकारियों का संक्षिप्त उल्लेख मिलता है अतः उन्हें अश-राजनीतिक उपन्यासों की कोटि में रखा जा सकता है।

प्रेमचन्द हिन्दी के प्रथम राजनीतिक उपन्यासकार है जिन्होंने राजनीतिक चेतनाओं को युगधर्म के अनुरूप चित्रित कर मार्गदर्शन किया। डॉ० नगेन्द्र का यह कथन सत्य ही है कि हिन्दी उपन्यास के क्षेत्र में प्रेमचन्द व्यक्ति नहीं सस्था थे। उन्होंने अपने समय की सामाजिक और राजनीतिक चेतनाओं को युगधर्म के दृढ़ आधार पर समन्वित किया।^१ प्रेमचन्द के समय में ही जैनेन्द्र के 'सुनीता' का प्रकाशन हो गया था। प्रेमचन्द के उपन्यासों में राजनीतिक तत्व उभरे उसकी प्रेरणा उन्हें सभ्यतः बकिमचन्द और रवीन्द्रनाथ टैगोर के उपन्यासों से मिली जबकि जैनेन्द्र भारत से प्रभावित हो व्यक्तिवादी उपन्यास के प्रणेता हुए। इसे प्रेमचन्द की बहिर्मुखी प्रवृत्ति का प्रतिगामी विरोध ही कहा जा सकता है।

सुनीता

यह जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास है जिसमें उनकी राजनीतिक दृष्टि का स्पष्ट आभास मिलता है। 'सुनीता' में हरिप्रसन्न नामक पात्र के मिस क्रांतिकारियों के क्रिया-कलापों का परिचय प्रस्तुत किया गया है। इस उपन्यास का केन्द्र हरिप्रसन्न ही है जिसके चतुर्दिक समस्त घटनाएँ संघटित हैं। उपन्यास में उसके दो रूप चित्रित हैं—एक चित्रकार का तथा दूसरा क्रांतिकारी का। चित्रकार का स्वरूप तो उसके चित्रासन से प्रकट भी किया गया है किन्तु उसके क्रांतिकारी रूप को विस्तार नहीं मिल सका है।

'सुनीता' की कथा संघटित और कथा के सूत्र अत्यल्प हैं। 'सुन्दर पात्र केवल तीन हैं—सुनीता, श्रीराम और हरिप्रसन्न। तीनों की संयुक्त कथा या विभिन्न समस्याओं को लेकर उपन्यास अन्तर्द्वन्द्व से ही उपन्यास की कथा वस्तु का निर्माण हुआ है। अतएव इसे हम अन्तर्वृत्ति-निरूपक उपन्यास भी कह सकते हैं।

श्रीराम और हरिप्रसन्न कालेज में साथ रहे हैं, मित्र हैं। किन्तु इधर धनेशु यहाँ से दूरका मिलना नहीं हुआ है। कालेज में वह खूब चतुर, खूब कर्मण्य, खूब सत्राय

१. डॉ० नगेन्द्र—'विचार और विवेक', पृष्ठ ११०

और एकदम अज्ञेय-ऐसा वह था ।^१ सार्वजनिकता उसके स्वभाव में खूब थी । परन्तु उसके लिए उपयोग की और कभी प्रयोग और बिनोद की भी वस्तु थी । प्रारम्भ में ही हम उसे 'नई उत्तर में फामी चढ़ कर चुक गये' युवकों की मृत्तु पर झड़ावान पाते हैं । श्रीकान्त भी अनुभव करता है कि 'हरिप्रसन्न मौत के विचार के साथ हल-भंग बटाना चाह रहा है ।' वह ऐन-मेन बड़ाता है हम पाते हैं कि 'एक पश्यन्त का विस्फोट हुआ । हरी पकड़ा गया और दूर-दूर के लोग पचने लगे । युद्ध को पसी हुई, बहुता को जेल । दो साल की सजा हरी को हुई । फिर प्रसह्याग और सत्याग्रह आया । हरिप्रसन्न उसमें झुका । जेल पर जेल वहाँ भी हुई ।'^२ श्रीकान्त अब विवाहित है और बकालत कर रहा है । वह हरिप्रसन्न का स्वरूप करता रहता है उसे देखने की भावना है किन्तु हरिप्रसन्न का कोई पता नहीं बनना । मजात काररों ने हरिप्रसन्न का श्रीकान्त के यहाँ ठहरना होना है । दिल्ली में हुई एक काफ़ेस में माग लेने वह आता है जहाँ श्रीकान्त उसे देखता है । वह आत्मवाद के पतनशील तथा पूँजीवाद के प्रगतिशील चरणों का अनुभव करता है । वह बहता है—'राजनीति में जो लुप्तान आया था, वह बीन गया । अब आवागमन स्मृत्युथ था । साहस का मूल्य था । ज्वार उत्तर जाने पर जो भाटा आया है, इसमें वस्तुभा का मूल्य बदन गया है । अब आदमी दुनियादारी में भारी-भरकम चाहिए और पैसे से पुष्ट चाहिए । सब राष्ट्र की राजनीति उसे पहचाने । यह पैस की उत्था बड़ी पेचीदी हो गई है । अनुगादक चालाकियों से सोने का ढेर बन जाता है, उत्पादक ठोस महन्त करने पर तादे के पैसा का भी भरोसा नहीं बनता ।'^३ वह इस नवीने पर पहुँचना है कि जीवन के लिए पैसा आवश्यक है और उसे धमिक के रूप में प्राप्त करना चाहना है । श्रीकान्त उसे घर ल जाता है जहाँ वह कुछ दिन ठहरना है । इस काल में वह श्रीकान्त की पत्नी सुनीता की ओर आकृष्ट होता है । श्रीकान्त और सुनीता हरिप्रसन्न को बंधे रखने की चष्टा करते हैं ।

श्रीकान्त के यहाँ जिस प्रकार की आत्मीयता का हरिप्रसन्न को बाप होता है इसका उस पूर्व ज्ञान न था । सुनीता के निकट सम्पर्क से वह नारी के नये स्वरूप को देखता है । हरिप्रसन्न दल की प्रेरणाओं नारी के रूप में सुनीता की कल्पना करता है । वह विचार करता है, 'यह सुनीता आज घर में है, गृहिणी है । वह रख की रख-देवी क्या न बने ? पौष्य कहाँ से साहस लेता है ? युवकों में कहाँ से स्तूर्ति भरनी होगी ? वे कहाँ से मज पायें ? जीवन की सृष्टा उनमें कैसे जागगी ? उसके लिए एक

१ जेनेन्द्र — 'सुनीता,' पृष्ठ ६

२ जेनेन्द्र — 'सुनीता,' पृष्ठ ८

३ जेनेन्द्र — 'सुनीता,' पृष्ठ २२

नारी की आवश्यकता है।^१ नारी को वह माया के रूप में चाहते हैं। सुनीता भी एक रात के लिए दल के युवकों से 'रानीमाता' के रूप में मिलना स्वीकार कर लेती है। जिस रात को वे दल के स्वात की ओर रवाना होने हैं, उसी रात श्रीकांत लाहौर से लौटता है और घर को बन्द देखा है। उधर हरिप्रसन्न सुनीता को लेकर जङ्गल में पहुँचता है तो सुनीता के साहचर्य से उसे अपनी वासना की अभिव्यक्ति का भ्रवरण मिलता है। सुनीता हरिमोहन की काम-भ्रमुक्ति का आवरण हटाने के ध्येय से अपना निरावरण शरीर प्रस्तुत करती है और हरिप्रसन्न का मोह दूर हो जाता है। सुनीता पति को सब कुछ बना देती है और श्रीकांत प्रसन्न है कि उसने एक व्यक्ति की मानसिक प्रथि को खोलकर उसे समाज के उपयोगी अंग के रूप में प्रवर्तित किया।

गांधीवाद की गूँज

'सुनीता' की कथा-वस्तु और क्रांतिकारी पात्र हरिप्रसन्न की यही सशिक्ष कहानी है। हरिप्रसन्न क्रांतिकारी होते हुए भी न तो कोई ऐतिहासिक पात्र है और न क्रांतिकारियों के अन्य गुणों से ही युक्त व्यक्तित्व। कथावस्तु में क्रांतिकारियों की गतिविधियों का प्रकन भी नगण्य सा है। हरिप्रसन्न या उसके दल की रीति-नीति से परिचिन होने का लेखक भ्रवकाश ही नहीं देता। दल के लिए रुपये की व्यवस्था हेतु प्रार्थना, क्रांतिकारियों का रिवाल्वर के प्रति जीवन सगिनी-सा प्रेम और पुलिस के खनरे की लाल रोजनी से सूचना इसमें अवश्य है पर वह भी अस्पष्ट।

ऐसी स्थिति में यह सहज प्रश्न उठता है कि फिर उपन्यासकार ने हरिप्रसन्न को क्रांतिकारी के रूप में ही विप्रित क्यों किया? हरिप्रसन्न क्रांतिकारी के स्थान पर न होकर क्या कुछ और नहीं हो सकता था? दूसरा प्रश्न उठता है कि रचनाकार का 'सुनीता' में क्या उद्देश्य है? उस उद्देश्य की पूर्ति में हरिप्रसन्न का क्या योग है।

इन प्रश्नों का उत्तर जैनेन्द्र के गांधीवाद जीवन दर्शन में ही निहित हैं। हरिप्रसन्न क्रांतिकारी है और इस रूप में हिंसात्मक कार्यवाहियों का समर्थक भी। श्रीकांत का सिद्धान्त है प्रेम और अहिंसा से जीवन का उन्नयन। इस तरह है वह गांधीवादी चरित्र का मूर्तिमान आदर्श। 'मुजदा' दोनों के बीच 'साधन' है जिसके माध्यम से हरिप्रसन्न पराजित होता है और उसके सिद्धान्तों को हम निरोहित होते देखते हैं। साधन नारी है इसीलिए जैनेन्द्र हरिप्रसन्न की काम-भ्रमुक्ति की प्रवृत्ति का निरूपण करते हैं।

नारी को साधन रूप में प्रस्तुत करने के उनके ये कारण हो सकते हैं—

(१) क्रांतिकारियों द्वारा दल में नारी को स्थान देने के कारणों पर प्रकाश,

(२) सविनय भ्रवशा आन्दोलनोपरान्त (सुनीता और कात का विवाह १९३२ में होता है) नारी के बदसते हुए मूल्यों की व्याख्या। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नारी को पुरुष की समकक्ष सहयोगिनी के रूप में लाकर राष्ट्रोद्धार के आन्दोलन में नाना राष्ट्रीय आन्दोलन की जो भूमिका रही है उसका चित्रण जैनेन्द्र को अभीष्ट रहा है।

'सुनीता' में सुनीता को लेकर ये दोनों पक्ष स्पष्ट होते हैं और तद्पुगीन नारी का राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करने का ज्ञान होता है। हरिप्रसन्न की पराजय हिंसा की पराजय है। इसीलिए हम इस तथ्य को स्वीकार कर सकते हैं कि इस उपन्यास की मूल समस्या है हिंसा और अहिंसा का साहित्यिक तथा व्यावहारिक सपथ, जिसमें अहिंसा की विजय और हिंसा की पराजय दिखाना लेखक का परम लक्ष्य है। अहिंसा की विजय की समस्या प्रेम के माध्यम से सामने रखी गई है, जिसके मूल में पति के प्रेम तथा प्रिय भ्रवशा प्रेमी के प्रेम का सपथ है। इन दोनों प्रेमों के दो टुक निर्णय न लाकर उपन्यासकार ने अहिंसा की समस्या का साफ हल प्रस्तुत नहीं किया है।^१

जैनेन्द्र की दार्शनिकता, जिसके आधार पर वे गांधीवाद का आध्यात्मिक स्वरूप साहित्य से प्रस्तुत करना चाहते हैं, उनकी बुद्धिवादिता से बोभिल हो अस्पष्ट हो जाती है और राजनीतिक उपन्यास को भिन्न स्वरूप प्रदान करती है। इती अस्पष्टता के कारण ही आलोचकों को उनके सबंध में भिन्न दृष्टिकोण बनाना पड़ना है। आचार्य नन्ददुलारे बाजपेयी की मान्यता इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है—'जैनेन्द्र की रचनाओं में जिन नारियों के दर्शन हमें होते हैं, वे गांधी जी की नारी-कल्पना से नितान्त भिन्न हैं। रचना के क्षेत्र में जैनेन्द्र न तो गांधीवादी हैं और न आदर्शवादी हैं।'^२ और मेरे विचार से 'न भूत कृतिकारी ही।'

सुखदा

'सुखदा' में जैनेन्द्र ने क्रांति की कथा नाटकीय ढङ्ग से कही है। उपन्यास की मायिका सुखदा है जिसके पारिवारिक जीवन को केन्द्र बिन्दु बनाकर क्रांतिकारियों के विचारों व क्रिया-कलापों को प्रस्तुत किया गया है। इस उपन्यास में कथा रस के सांत्विक विवरण में सरसता की संयोजना मिलती है।

सुखदा बड़े घर की बेटी है किन्तु उसका विवाह हो जाता है डेढ़ सौ रुपया माहवार पाने वाले व्यक्ति से। यही आर्थिक कंठ्य पति-मत्नी के मनोमालिन्य का कारण होता है। एक दिन एक शीत वर्षा युवक मौकरी की खोज में उसके यहाँ घाता है।

१ आलोचना १३, पृष्ठ ११५-१६

२. आचार्य नन्ददुलारे बाजपेयी—'आधुनिक साहित्य', पृष्ठ २१४

उसने अपना नाम गंगासिंह बनाया । कुछ दिन तक सेवक के रूप में काम करके एक दिन बिना किसी को बनाये वह काम छोड़कर चला जाता है और तीसरे दिन सुखदा समाचार पत्र द्वारा उसके गिरफ्तार होने का समाचार पढ़ती है । गंगासिंह (पह नाम भी कल्पित था) और उसके तीन साथियों की गिरफ्तारी एक अनहोनी घटना में होती है । यह अनहोनी घटना क्या थी लेखक इसको अस्पष्ट रखता है । गंगासिंह क्रांतिकारी दल का सदस्य था इस तथ्य को लेखक ने सुखदा की सभावना^१ और बाद में घटना के बाद पति के कथन की पुष्टि से स्पष्ट किया है । इस तरह यह अनहोनी घटना क्रांतिकारी ही हो सकती है ऐसा पाठक को मानकर चलना पड़ता है । उन चार के बाद और बहूतो की भी गिरफ्तारी हुई । गंगासिंह और उनके साथियों की गिरफ्तारी को लेकर देश में एक विजनी सी दौड़ जाती है और सुखदा का मुकाब क्रांतिकारियों की घरे हो जाता है । पति के प्रति विनृष्ण होकर वह सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश करती है जहाँ वह हरीश के सम्पर्क में आती है । हरीश एक क्रांतिकारी संगठन के प्रमुख हैं जो क्रांतिकारियों के माध्यम से राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए यत्नशील है । राजनीतिक शक्तियों का बिल-राव तत्कालीन भारत की राजनीतिक स्थिति का ही परिणाम था । सुखदा के शब्दों में—‘उस काल का राजनीतिक वातावरण अस्थिर था । सन् २० का आन्दोलन उठा पड़ गया था । कोई एक विचारधारा उस समय ऐसी नहीं थी जिसमें देश का प्रायः केन्द्रित भाग से बहूता कहा जा सके । कई विचार थे, कई दल और परस्पर की स्पर्धा एक-एक उन दलों के पास जीवित रहने के लिए काम था ।^२ युवा क्रांतिकारियों की गति-विधियों की वह हिंसा-अहिंसा की तुला पर नहीं तौलना चाहती ।^३ उनकी कार्यवाहियों के प्रति उसका दृष्टिकोण सहानुभूतिक है वह तर्क की कसौटी पर उसे कसने को तत्पर नहीं । वह समय उभार का था, डाढ़ी कूच होने में समय था और भधीर युवक कुछ न कुछ करने का प्रयत्न कर रहे थे ।^४ कांग्रेस राष्ट्रीय सस्था थी लेकिन युवक उसको बिना बीच में लिए कुछ सीधा अपना उत्तरदायित्व भी समझने लगे थे ।^५

हरीश और उसके साथियों के सम्पर्क में आकर सुखदा का सार्वजनिक सम्पर्क बढ़ता है और वह क्रांतिकारी सभ की उपाध्यक्षा मनोनीत कर ली जाती है । पारिवारिक गृहस्थ जीवन की चिन्ताओं से अपने को मुक्त कर अपने अर्थ की तुष्टि के लिए वह

१ जेनेन्द्र कुमार—‘सुखदा’, पृष्ठ १६

२ जेनेन्द्र—‘सुखदा’, पृष्ठ २१

३. जेनेन्द्र—‘सुखदा’, पृष्ठ २१

४ जेनेन्द्र—‘सुखदा’ पृष्ठ २१

५ जेनेन्द्र—‘सुखदा’, पृष्ठ २१

क्रांतिकारियों के कार्यों में सहयोगिनी के रूप में अपने व्यक्तित्व का विस्तार करना चाहती है। उसके पति उसके कार्यों में (शायद हरीश के बालसखा होने के नाते भी) कोई रुकावट नहीं डालने। फिर भी पति का परिहास सुखदा को सह्य नहीं क्योंकि उनके अहं की भाँव्यक्ति प्रतिहिंसात्मक है।

मन में कर्तृत्व की योजनाएँ उदित होने के बाद वह हरीश के स्थान की ओर जाती है। यहाँ उसकी भेंट लाल से अत्यधिक नाटकीय ढंग से होती है। परिचय होने पर लाल उसे हरीश का परिचय पत्र देता है और सूचित करता है कि पुलिस को पता लग जाने के कारण हरीश अन्वय सुरक्षित स्थान में चल गये है। सुखदा लाल से प्रभावित हो हरीश को देने हेतु लायो घन राशि लाल को दे देती है। यहाँ उसकी अनुपस्थिति में सुखदा के पति धीमात् हरीश की आकस्मिक मार पर सुखदा के स्वर्ण-भूषण बैंक में धरोहर रखकर दो हजार रुपये प्रभात के हाथ हरीश को भिजवाते हैं। वे रुपये लाल के पास पहुँचते हैं और वह मारा रुपया सुखदा व कात को लौटा देता है। कात को आभास होता है कि सुखदा लाल के प्रति आकृष्ट हो रही है किन्तु वह सुखदा या लाल के प्रति प्रतिकार की भावना नहीं पाता।

लाल के प्रति दलबाली की धारणा अच्छी नहीं है। सुखदा के प्रति उसका रुकाव, सुखदा के आभूषणों व रुपयों के बिना दल की स्वीकृति पाये लौटाना व कार्यों के (सिद्धान्तों में भी) तरीके में मतवैभिन्य इसके कारण थे। अचानक ही लाल जापान जाने का निर्णय लेते हैं और सुखदा को एक घनिष्ठ पत्र लिखते हैं जिसे पढ़कर वह अभिभूत हो जाती है।

इसके पश्चात् हरीश पुन क्लान्ती में प्रवेश करते हैं। उनके सम्मुख लाल का प्रकरण प्रस्तुत होता है। उस पर सुखदा के प्रति आसक्ति के आरोप में मृत्यु दंड निश्चित होता है। लाल का दो दिन का समय दिया जाता है और हरीश का निर्णय होता है कि सुखदा लाल के साथ रहे और यदि उसके प्रेम के बशीभूत हो बचाना चाहे तो ठीक, नहीं तो उसका प्राणदंड निश्चित है। सुखदा लाल के प्रेम में विभोर हो उठती है पर वह उसे छोड़कर चला जाता है। इसी बीच हरीश दल भग करने का निश्चय करते हैं। दल की इस बैठक में लाल और सुखदा पहुँच जाते हैं। दल भग करने का कारण है पश्चिम से बढ़ता हुमा तूफान याने साम्प्रदाय और गाँधी की आँधी। वे सुखदा व लाल दोनों को साथ रहने की अनुमति दे देने हैं। हरीश अपने की पुलिस के हाथों समर्पित कर देना चाहते हैं और अपने मित्र श्रीकान को विवश करते हैं कि वह उन्हें पुलिस के हवाले करके उनकी गिरफ्तारी के लिए घोषित ५ हजार रु० का इनाम ले लें। श्रीकान मनचालित से ऐसा करके ५ हजार रुपये प्राप्त करने हैं। दल के लोभों को सन्देह होता है कि लाल ने हरीश को गिरफ्तार कराया है और प्रभात पता लगाकर

उस पर उस समय गोली चलाता है जब वह कोनवासी के पास आने वाले कोई 'खजाना' खूंटेंगे। यह 'खजाना' और कुछ नहीं हरीश था। इस संपर्क में केदार पुलिस की गोली से मारा जाता है। प्रभात की विश्वास है कि उसकी गोली लाल को लगी जरूर, पर वह भागता गया। सुखदा के मन में पति द्वारा हरीश को पकड़ने का आघात लगता है और वह पति को छोड़कर माँ के पास रहने चली जाती है और फिर दायप्रस्त होकर भस्मताल का आश्रम लेती है जहाँ वह इन सब घटनाओं को अपनी के रूप में भक्ति करती है।

'सुखदा' में राजनीति दृष्टि से यही कथानक है जो उपन्यास में यत्र-तत्र बिस्-राव के साथ क्रांतिकारियों के क्रियाकलापों पर प्रकाश डालता है। जैनेन्द्र जी व्यक्तिवादी उपन्यासकार है और इसीलिए आचार्य नन्दलाले वाजपेयी के शब्दों में 'जैनेन्द्र की साहित्य-सृष्टि व्यक्तिमुक्ती है।' व्यक्तिवादी होने के कारण सामाजिक जीवन के व्यापक चित्रों का आग्रह उनमें नहीं मिलता। 'सुखदा' जैनेन्द्र की व्यक्तिमुखी नायिका है जिसके रहस्यवादी दार्शनिकता युक्त चित्रण से राजनीतिक घातारण धूमिल हो उठा है। कथानक का विस्तार क्रांतिकारियों को लेकर— हरीश, लाल, प्रभात आदि को लेकर होने पर भी सुखदा व अन्य प्रमुख पात्रों के व्यक्तिवादी मनो विश्लेषणात्मक चित्रण से लेखक की स्वस्थ रचनात्मक राजनीतिक प्रवृत्ति और उसकी कथा का सहज विकास नहीं हो सका है। हम इस कथन से सहमत हैं कि 'सुखदा में क्रांति की कथा वर्णित हुई है, परन्तु यह सच है कि उसमें क्रांति का गौरव प्रकट नहीं हुआ है।'^१

'सुखदा' आत्मचरितात्मक है और जिसकी नायिका सुखदा अक्षययोग आन्दोलन (१९२०) तथा डाडी कृष यात्रा (१९३२) के बीच के अपने जीवन की कहानी कहती है। इस अवधि में वह क्रांतिकारियों के निकट सम्पर्क में रहती है और उनके कार्यों में सुविधानुसार सहयोग देती है। उसके पति भी क्रांतिकारी दल से अप्रत्यक्ष रूप में सम्बद्ध थे। वस्तुतः 'सुखदा' में भी कहानी केवल निमित्त मात्र है। जैनेन्द्र के अर्थ उपन्यासों की अपेक्षा इसमें घटनाएँ और कुतूहल की सृष्टि कुछ अधिक है। किन्तु इतना होने पर भी उनका मन घटनाओं के जाल में न पड़कर सुखदा के चरित्रोद्घाटन विशेषण आत्म व्यथा में उलझ गया। जैनेन्द्र जी के शब्दों में तो सुखदा का प्रेक्ष्य अर्थ है यह का उत्कर्ष। जीवन की सबसे बड़ी समस्या है यह और सबसे सफल समाधान है उसका उत्कर्ष। इस उत्कर्ष की विधि है आत्मपीडन। सुखदा इसकी प्रतिमूर्ति है। समूचे उपन्यास में आत्म व्यथा की ही प्रेरणा है। सभी पात्र अपना निषेध करके ही प्राप्ति की ओर बढ़ते हैं।^१ शुद्ध काल,

१ } आचार्य नन्दलाले वाजपेयी—'साधुनिक साहित्य,' पृष्ठ १२२

२. डॉ० सुखमा घवन—'हिन्दी उपन्यास,' पृष्ठ १८८

सन्धासी क्रांतिकारारी हरिदा, समाजवादी अतिकारी लाल और ठाकू केदार सभी के जीवन की साधना है अपने धन का समर्पण और जो गांधीवाद का प्रभाव है।

जिस उपयुक्त काल का चित्रण उपन्यास में किया गया है वह अस्पष्ट रह गया है। लेखक राजनीति को केवल बौद्धिक रूप में ग्रहण करता है इसलिए वह विवरणात्मक दृश्य प्रस्तुत नहीं करता। उपन्यास में प्राप्ति सूत्रों के आधार पर सन् १९२० से १९३२ के राजनीतिक वातावरण की कहानी कही गई है।

पात्र और राजनीति

उपन्यास के जिने भी पात्र हैं या तो वे क्रांतिकारी हैं या फिर क्रांतिकारियों से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध है। हरीश, लाल, गंगा-सिंह, प्रभात, कोहली, केदार क्रांतिकारी के रूप में सामने आते हैं किन्तु उनका चारित्रिक विकास देखने में नहीं आता। वे पात्र अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखते और निस्सत्य हैं। 'सुखदा' में नायिका के आत्मचरितार्थक अंकन से क्रांति की कथा सुलभ बनाई जा सकती थी पर यहाँ भी लेखक क्रांति की जगह नारी समस्या को ही प्रमुखता दे बैठ। पात्र प्रधानतया चार हैं—सुखदा, उसके पति कान्त, क्रांतिकारी दल का नेता हरीश तथा दल का एक अन्य प्रमुख सदस्य लाल साहब। वे चारों ही वैयक्तिक विशेषताओं से सम्पन्न हैं।

हरीश का पूर्व परिचय हमें संकेत रूप में मिलता है। छुटपन से ही राष्ट्र के काम में है और जाने क्या-क्या मुसीबतें उठा चुका है।^१ वे क्रांति पर अडिग आस्था रखते हैं और बाइस बरस से इसके लिए कार्यशील हैं। लाल क्रांतिकारियों की कार्यप्रवृत्ति में परिवर्तन चाहता है क्योंकि वह पश्चिम से बढ़ते हुए साम्यवाद को देख रहा है। स्वयं हरीश गांधी की आधी (को) उससे छोटी चीज नहीं मानते। वे यह अनुभव करते हैं कि आनेवाला आन्दोलन व्यापक होगा और दल की वह नहीं राष्ट्र की चीज होगी। जनता के बढ़ते हुए महत्व को वह स्वीकार कर दल को विघ्न कर जनता में खो जाने का आदेश देते हैं।^२ दल भंग कर वे पुलिस को आत्मसमर्पण कर देते हैं यह आत्मसमर्पण भी नाटकीय रूप से होता है। लाल और उसके साथी हरीश के इस नाटकीय रूप से अपरिचित है अतः कोतवानी के पास ही उसे छुड़ाने का यत्न करते हैं और पुलिस से हुए संघर्ष में एक क्रांतिकारी मारा जाता है। इस घटना के उपरांत दल के सदस्य सुरक्षा के लिए इधर उधर बिलर जाते हैं। पता नहीं चलता हरीश और लाल का दाद में क्या हुआ। उनके संबंध में जैनेन्द्र पाठको के सामने एक प्रश्नवाचक चिन्ह ही छोड़ देते हैं।

१ डॉ० नगेन्द्र—'विचार और विवेचन,' पृष्ठ १५२

२ जैनेन्द्र—'सुखदा,' पृष्ठ ३४

लाल का प्रवेग कथा के मध्य में होता है। वह देशभक्त है, परायण है लेकिन मुक्त, स्वच्छन्द और मित्रों के प्रति विशेषोन्मुख। वह आदर्श की अपेक्षा कर्म पर अधिक जोर देता है। अर्थ और समाज के लिए वह साम्यवादी है। सुखदा के साथ उसका साक्षात्कार अत्यन्त ही नाटकीय ढंग से होता है और उतने ही नाटकीय ढंग से उसके साथ मंत्री भी। हरीदा और उसके विचारों का मतभेद हमें उस स्थल में देखने को मिलता है जब वह हरीदा द्वारा कात से मागे दो हजार रुपये कात को लाकर लौटा जाता है। हरीदा जहाँ मित्रों और परिवारों से सघ के कार्यों के लिए रुपये मागना अनुचित नहीं समझते वहाँ लाल इसका विरोध करता है। उसका कथन है 'टुकैती उन्हें गलत मालूम होगी है, प्रार्थना मेरे लिए गलत है।'^१ वह रुपये की पूर्ति ललपती और करोड़पति के यहाँ से करना उचित मानता है। वह वैयक्तिक रूप से किये जाने वाले क्रांति कार्यों को भी उचित नहीं स्वीकारता और कहता है, 'भलग-भलग रहना क्रांतिवालों का गलत है। जन-जीवन के बीच जाने के मौके हमें भ्रमनाते होंगे।'^२ वह स्त्री के उपयोग से अधिक सहयोग का कायल है। वह व्यक्तियों की रीति-नीति सामाजिक दुनियाद पर चारता है।

दल के सिद्धांतों से पृथक अपनी मान्यताओं के कारण उसके प्राणों का भय उत्पन्न हो जाता है और वह जापान जाने की योजना बनाता है। दल के अनुशासन भंग करने के आरोप में उसे प्राणदण्ड का प्रायवान किया जाता है। वह हरीश को स्पष्टीकरण देना है और अपने राजनीतिक विचारों का (जो साम्यवाद से प्रभावित है) प्रतिपादन करता है। एक बैठक में हरीदा दल को भग कर देते हैं—शापद लाल के सकों के कारण ही और उसे सुखदा के साथ रहने की अनुमति दे देते हैं। लाल को फिर हम हरीदा को छुड़ाने के प्रयत्न में देखते हैं जहाँ प्रभात उस पर गोली चलाता है। इसके साथ ही उपन्यास की समाप्ति हो जाती है।

'सुखदा' में हरीदा और लाल—दो क्रांतिकारी पात्र ही प्रमुख हैं। क्रांतिकारी होते हुए भी दोनों की अपनी-अपनी विचार धाराएँ हैं। हरीदा अन्त में जाकर जहाँ गांधीवाद के प्रसार को देखते हैं वहाँ लाल प्रारम्भ से ही साम्यवाद से प्रभावित दिखता है। अर्थ और समाज के प्रति उसका दृष्टिकोण साम्यवादी है। दोनों पात्रों के कथोप-कथन के द्वारा बड़े दोनों के विचारों को अभिव्यक्ति देता है।

'सुखदा' में वर्णित राजनीतिक देशकाश

'सुखदा' की कथावस्तु और उसके पात्रों के चरित्र चित्रण के अध्ययन के उप-

१. जेनेन्द्र—'सुखदा,' पृष्ठ १७७

२. जेनेन्द्र—'सुखदा,' पृष्ठ ७८

राल्द हम् इस निष्कर्ष पर पहुँच जाते हैं कि सन् १९२० और १९३२ के बीच क्रातिकारियों में दो विचार धारायें कार्य कर रही थी—एक का प्रतीक है हरीश और दूसरे का लाल। आतकवादी युग में वर्ग युद्ध का समावेश होने से समाजवाद का नारा बुलन्द होने लगा था।^१

क्रातिकारियों के आन्दोलन की तत्कालीन पृष्ठभूमि पर 'सुखदा' में बर्णित हरीश और लाल की विचार धारा तत्कालीन युग के अनुरूप ही है। हरीश की प्रेरणा यदि प्राचीन ऋषियों के आदर्शों से उद्भूत है और गांधीजी के राजनीतिक सिद्धान्तों की ओर उन्मुख है तो लाल की प्रेरणा रूस के साम्यवाद से। दोनों पक्षों के चारित्रिक विकास की विवेचना करते समय हम पूर्व में ही इनका विस्तृत उल्लेख कर चुके हैं।

वाप्रेस के असहयोग आन्दोलन के बढते हुए प्रभाव के परिणाम स्वरूप क्रातिकारियों की अवस्था बेचैनिक आतकवादी प्रयत्नों से अलग अलग हो सार्वजनिकता की ओर थी। इसका भी हमें 'सुखदा' में स्पष्ट उल्लेख मिलता है। इसी आधार पर हरीश दल को भंग करता है।^२

हरीश के उक्त अवसर पर व्यक्त कथन से राष्ट्र में उभरते हुए गांधीवादी और आते हुए साम्यवाद का स्पष्ट रूप मिलता है। गांधीवाद का ही यह प्रभाव था कि हरीश पुलिस को आत्मसमर्पण के लिए तत्पर होता है। इतना ही नहीं अपितु 'कथानक के अधिकांश में हिंसा के सूक्ष्म रूप अहमन्यता का सुखदा के व्याज से बारीक विवेचन करते हुए लेखक ने हिंसा के स्थूल पक्ष की ओर भी गौरव रूप से ध्यान दिया है। इसी-लिए उसने हरीश, लाल, प्रमातादि क्रातिकारियों की उद्भावना की।^३ स्पष्ट है कि लेखक देशकाल के अनुरूप हिंसा और अहिंसा की राजनीतिक व्याख्या (भले ही वह बौद्धिक हो) से अहिंसा का मार्ग प्रशस्त करता है। यह बात अलग है कि वे उन्ने आन्दोलनमय बना कर नहीं चले।

क्रातिकारियों की कार्य-प्रणाली

सुखदा में क्रातिकारियों की कार्य प्रणालियों पर भी यथेष्ट प्रकाश डाला गया है। उनके अर्थ प्राप्ति के साधन, अनुशासन और सच में नारी का स्थान आदि विषयों पर विचार किया गया है जो इतिहास-सम्मत हैं। दल के कार्यों को संचालित करने के लिए धन की प्राप्ति किसी भी राजनीतिक दल की अनिवार्य आवश्यकता है। क्राति-

१ मन्मथनाथ गुप्त—'भारतीय क्रातिकारी आन्दोलन का इतिहास,' पृष्ठ २२९

२. जैनेन्द्र कुमार—'सुखदा,' पृष्ठ १७४

३. डॉ० रामरतन भटनागर—'जैनेन्द्र : साहित्य और समीक्षा,' पृष्ठ १७६-७७

कारी दल धन की प्राप्ति के लिये दो साधनों को अपनाता था—एक तो अपने समर्थकों से माग कर पूँजीपतियों के यहाँ डकैती डाल कर । हरीश पहले तरीके को उपयुक्त मानकर सुखदा और कात से क्रमशः तीन सौ और दो हजार रुपये प्राप्त करता है । लाल डकैतियों के द्वारा यह धन प्राप्त करना चाहता है ।^१ मन्मथनाथ गुप्त ने अपने इतिहास में इन दोनों प्रकारों से धन-संग्रह का विवरण दिया है ।^२ रूस के 'निहिलिस्ट' और आयरलैंड के क्रांतिकारी आर्थिक जरूरत पूरी करने के लिए डकैती डालते थे और भारतीय क्रांतिकारियों ने यह प्रेरणा वही से प्राप्त की थी ।

क्रांतिकारियों की रीति-नीति : अनुशासन

क्रांतिकारियों में अनुशासन की कठोरता ऐतिहासिक सत्य है । दल में सम्मिलित होने पर क्रांतिकारियों को प्रतिज्ञाएँ लेनी होती थी । इन नियमों का सख्ती से पालन किया जाता था और अनुशासन भंग की सजा प्राण दण्ड थी । बंगाल की अनुशीलन समिति का अनुशासन सबसे कड़ा था और सदस्यों को चार प्रकार की प्रतिज्ञाएँ लेनी पड़नी थी । इनमें से प्रमुख थी—(१) मैं नेताओं का हुक्म बिना कुछ कहे मानूँगा । (२) मैं समिति का कोई भी अंतरंग मामला किसी से नहीं खोलूँगा, न उन पर व्यर्थ की बहस करूँगा । (३) परिषालक की आज्ञा पाने पर जहाँ भी जिस परिस्थिति में हूँ, फौरन लौट आऊँगा । (४) दल की भीतरी बातों को लेकर किसी से तर्क नहीं करूँगा और जो दल के सदस्य हैं उनसे भी बिना जरूरत नाम या परिचय भी न पूछूँगा ।^३

'सुखदा' में हम क्रांतिकारियों को उपयुक्त प्रतिज्ञाओं के अनुरूप कार्य करते पाते हैं । प्रभात, लाल और केदार दल के प्रमुख हरीश के निर्देशानुसार ही कार्य करते हैं । हरीश का सदेश पाने पर लाल हवाई जहाज से मिलने पहुँचता है यद्यपि वह जापान के लिए रवाना हो रहा था । हरीश के आरोपों पर विचार करने के लिए जो गुप्त बैठक होनी है उसमें हम देखते हैं कि लाल के प्रति असंतोष और भविष्यवादी होने पर भी अन्य सदस्य तर्क नहीं करते । दल के सदस्य एक दूसरे से भ्रष्टे रहते हैं । प्रभात लाल के विषय में और सुखदा हरीश के विषय में विशेष कुछ बताने में असमर्थ रहते हैं । वे दल के विशेष निर्णय और जानकारियों से भी अनभिज्ञ रहते हैं । हरीश सुखदा को निवास परिवर्तन की सूचना नहीं देता और जब वह उससे मिलने जाती है तो उसके स्थान पर लाल से उत्सका साक्षात्कार होता है ।

१. रघुनाथ सरन भालानी—'नैनेन्द्र और उनके उपन्यास,' पृष्ठ ८४
२. मन्मथनाथ गुप्त—'भारतीय क्रांतिकारी आन्दोलन का इतिहास,' पृष्ठ ५६-५७
३. मन्मथनाथ गुप्त—'भारतीय क्रांतिकारी आन्दोलन का इतिहास,' पृष्ठ २०२-३

क्रांतिकारी रीति-नीति और नारी

भगवानदास ने सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी आजाद के सम्बन्ध में लिखा है कि, पहले वह दल में स्त्रियों के प्रवेश के विरुद्ध थे और इसीलिए थे कि अनेक नेतृत्व के पूर्व यही परम्परा थी, परन्तु बाद में उनके ही नेतृत्व में स्त्रियों ने दल में काम किया और खूब अच्छी तरह काम किया। 'नारी नरक की खान' वाली मनोवृत्ति से नारी को एक सक्रिय क्रांतिकारिणी, समान सहयोगिनी के रूप में मानने के बीच की सभी मनोदशाएँ आजाद में समय-समय पर रही होगी यह स्पष्ट है। अंतिम दिनों में आजाद बड़े उत्साह से दल की सभी सदस्यों को गोली चलाना, निशाना मारना आदि सिखाते थे, दल से सहानुभूति रखने वाले व्यक्तियों के घर की स्त्रियों को भी यह इसके लिए उत्साहित करते थे यह सब होने हुए भी इस बात के घोर शत्रु ही थे कि कोई दल का सदस्य स्त्रियों के प्रति अनुचित रूप से आकृष्ट हो, किसी प्रकार की यौन कमजोरी तो उनके लिए असह्य ही थी।^१ हरीश के बारे में भी क्रांतिकारी के शब्द हैं 'बादा सब सह सकते हैं, चरित्र की बूक नहीं सह सकते।'^२

'सुखदा' में जिस काल की कथा बर्णित है वह आजाद का ही युग था और उद्युक्त कथन की सत्यता स्वयं सिद्ध है। बालसखा कात की पत्नी सुखदा को दल के कार्यों के लिए प्रोत्साहित करने का श्रेय यदि हरीश को है तो सुखदा के प्रेम में विभोर लाल को दंडित करने का भी। क्रांतिकारी यशपाल को भी आजाद ने इसी आधार पर दंडित किया था कि वे दल की सदस्या प्रकाशवती के प्रति आकृष्ट थे और बाद में इसी आधार पर उन्होंने दल को भग कर दिया था और दोनों को साथ रहने की अनुमति दे दी थी।

अन्य क्रिया-कलाप

'सुखदा' में क्रांतिकारियों के सम्बन्ध में उपर्युक्त विशिष्टताओं के अतिरिक्त उनकी सतर्कता,^३ पत्र-व्यवहार या पहिचान के लिए विशेष कोड^४ भेष परिवर्तन आदि का संकेत भी मिलता है।

साम्यवादी चेतना

क्रांतिकारी लाल के लम्बे वक्तव्यों के द्वारा लेखक ने तद्दुर्गोचर साम्यवादी

१. मम्मथनाथ गुप्त—'भारतीय क्रांतिकारी आन्दोलन का इतिहास,' पृष्ठ ३०६-७
२. जैनेन्द्र कुमार—'सुखदा,' पृष्ठ १३८
३. जैनेन्द्र — 'सुखदा,' पृष्ठ ५३ व ५७
४. जैनेन्द्र — 'सुखदा,' पृष्ठ ५४ व १६८

खेतना को भी वाणी दी है। हरीश के सामने अपने आरोपों के सम्बन्ध में वह जो स्पष्टीकरण देता है उसमें धर्मनीति, नारी और सामाजिकता पर व्यक्त विचार उसकी साम्यवादी धारणाओं की पुष्टि मात्र हैं। वह समाज की सम्पन्नता मुहड़ आर्थिक आधार पर ही निर्भर मानता है। उसके शब्दों में 'आप पैसे को घूँत समझते हैं, मैं भी एक तरह उसे मैं ही समझता हूँ। पर उन अनगिनत लोगों के भापसी नाना व्यापारों द्वारा बने हुए इस बड़े समाज के शरीर का वह सड़ है। वह जीवन को जगाये रखता है। वह जहाँ सुखदा है, वहाँ आदमी मूल जाता है। इसलिए आत्मनीति और धर्मनीति को वाद में देना जायगा, धर्मनीति को पहले देखना होगा।' उसका ही कथन है 'वह घोर साम्राज्यवाद है। पैठ में वह पूँजीवाद है। हमको आर्थिक कार्यक्रम चाहिए। राजनीति पहला कदम है, धरती का आर्थिक है।'^{१२}

नारी को वह सहयोगिनी के रूप में मानता है और आन्दोलन में उनको पुरुष के समान उत्तरदायित्व देना चाहता है। स्त्री अलग और पुरुष अलग होकर नहीं चल सकते। वह हरिदा से भी कहता है—'दुनियाँ को मैं आधे भाग बाँटकर देल सजता हूँ—पश्चिम में और पूरब में, स्त्री में और पुरुष में? दादा अगर हम इस दुनिया के बीच फाँव करके चनेंगे, चाने की जिद रखेंगे, तो हम नहीं चल पायेंगे, डग भर भी नहीं चल पायेंगे।'^{१३}

वह हरिदा के आदर्शवाद के आगे पश्चिम के तूफान के आने की घोषणा करता है। यह तूफान साम्यवाद ही है जिसे गाँधीवादी जेनेन्द्र ने तूफान की सजा से भ्रमण्ट रखा है। इस तूफान की विनिष्टता की ओर वह ध्यान दिनाता है, 'उपर पश्चिम की तरफ में आ रहा है एक तूफान। आप थ्रेष्ट को सेंगे, निवृष्ट को फेंक देंगे। वह उस फेंके हुए उच्छिष्ट को ही प्वजा बनाकर उठा-बठा चला आ रहा है। वह स्वप्नवाद नहीं है, ठेठ तनवाद और कर्मवाद है। आदर्श नहीं, एकदम वह व्यवहार है। उसमें आत्मा की बात नहीं, आदमी की बात है। वहाँ स्त्री देवी नहीं है, और धरत नहीं है, वह स्त्री है और साधिन है।'^{१४} साधारण यह कि सर्वत्र यथार्थ सामाजिक जीवन में ही निष्ठा है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि जेनेन्द्र को 'मुलदा' भाजितकारी दल में सहानुभूति रखने वाली एक सदस्या के आत्म-वर्तिवात्मक उपन्यास के रूप में सन् १९२० से १९३२

१. जेनेन्द्र — 'मुलदा,' पृष्ठ १५५

२. जेनेन्द्र — 'मुलदा,' पृष्ठ ६६

३. जेनेन्द्र — 'मुलदा,' पृष्ठ १४६

४. जेनेन्द्र — 'मुलदा,' पृष्ठ १५४

के क्रान्तिपरक वातावरण और क्रान्तिकारियों की कथा हो है। इतना ही नहीं परन्तु क्रान्तिकारी आन्दोलन के साथ साथ वह कांग्रेस और साम्यवाद के बंधे हुए प्रभाव का चित्रण करता है। हिन्दी में इसे प्रथम व्यक्तिवादी आत्मचरित्रात्मक राजनीतिक उपन्यास कहा जा सकता है जिसके सूत्र हमें 'मुनीता' में मिलते हैं।

विवर्त

'सुखदा' के सहृदय 'विवर्त' में भी भारतीय क्रान्तिकारियों और क्रान्ति की कथा वर्णित है।

'विवर्त' को नायिका भुवनमोहिनी दिल्ली के एक धनी जग की पुत्री है और नायक जिनेन अंग्रेजी के एक पत्र के सम्पादकीय विभाग में है। दोनों सहपाठी रहे हैं और मित्रता ने प्रेम का रूप धारण कर लिया है। भुवनमोहिनी का जिनेन से प्रेम है और वह उससे विवाह करने को उत्सुक है, परन्तु अभाव प्रत्य जिनेन दोनों के बीच की आर्थिक स्थिति के वैपश्य को लेकर तक करता है। वह दोनों के सत्कारों में मूलभूत अन्तर देखता है। इस वर्ग भेद की चेतना ही भुवनमोहिनी और जिनेन के सम्बन्ध विच्छेद का कारण बनती है। जिनेन नगर छोड़कर किसी अज्ञात स्थान पर चला जाता है और भुवनमोहिनी का विवाह इंग्लैंड से लौटे बैरिस्टर नरेशचन्द्र से सम्पन्न हो जाता है।

भुवनमोहिनी के विवाह के चार वर्ष बाद जिनेन एक क्रान्तिकारी के रूप में पुनः प्रकट होता है। सहाय के रूप में वह भुवनमोहिनी के यहाँ आतिथ्य ग्रहण करता है। गत रात्रि उसने पञ्जाब मेल गिराई है जिसमें नरसिंह मृत और दो सौ पन्द्रह आहत होते हैं। आत्म सुरक्षा की दृष्टि से वह बैरिस्टर नरेश के यहाँ आश्रय लेना श्रेयस्कर मानता है। ज्वर प्रसू होकर वह मोहिनी के यहाँ कई दिन आश्रय लेने के लिए बाध्य होता है। जिनेन को पुनः पाकर मोहिनी स्नेह और कष्टों से अभिभूत हो उसकी परिचर्या और सेवासुश्रूपा मनोयोग से करती है।

मोहिनी और नरेश के ऐश्वर्य को देखकर जिनेन की साम्यवादी विचार-धारा अभिव्यक्ति पाती है।^१ पुलिस को सदेह हो जाता है कि रेल उलटाने वाला असली आदमी शहर में ही है। चड्ढा एस० पी० को नरेश के यहाँ बीमार सहाय पर सन्देह है जिसे नरेश अपने सामने साह्व बताने हैं। मोहिनी के यहाँ रूठे हुये भी जिनेन का सम्पर्क दल के लोगों से बना रहता है। मोहिनी के ऐश्वर्य से वर्गभेद की चेतना पुनः जागृत होने पर जिनेन मोहिनी के आभूषणों की चोरी करके अपने डरे पर पहुँच जाता

है। जिवेन को हम डरे पर विपिन के नये रूप में देखते हैं। यहाँ उसके सहायक हैं जो कोड के अनुसार सूर, और और धीर है और स्वयं विपिन का नाम है विष्णु। दल में एक स्त्री भी है तिन्नी। इन पात्रों के माध्यम से लेखक क्रान्तिकारियों की कार्यप्रणाली पर प्रकाश डालता है। जिवेन या विष्णु मोहिनी से गहनो के बदले पचास हजार रुपये की माँग करता है, लेकिन मोहिनी यह स्वीकार नहीं करती। इस पर विष्णु के आदेश से दल के सदस्य उसका हरण कर लेते हैं और उसको धमकियाँ दी जाती है। इस स्थल पर आकर जिवेन का हृदय-परिवर्तन होना है और वह साधियों की सुरक्षा तथा अनेक प्रकार की व्यवस्थाएँ करके पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। मोहिनी के कहने पर नरेश जिवेन का मामला लटाना चाहता है पर जिवेन स्वयं स्वीकार कर देता है। उसे फाँसी नहीं आजन्म कारावास होता है।

कथावस्तु के आधार पर 'विवर्त' की कहानी एक क्रान्तिकारी के हृदय परिवर्तन की कहानी है। कहना न होगा कि 'हिंसावृत्ति का खडन तथा अहिंसावृत्ति का उर्ध्वान्वय प्रतिपादन' ही इस उपन्यास का उद्देश्य है।

'मुनीता' 'सुखदा' के सदृश्य ही 'विवर्त' की कथावस्तु या पात्र ऐतिहासिक सत्य नहीं है। क्रान्तिकारी पात्रों के माध्यम से लेखक क्रान्तिकारियों के जीवन और कार्यों पर जो व्याख्या प्रस्तुत करता है वह अवश्य क्रान्तिकारियों के अनुरूप हैं।

उपन्यास में वर्णित क्रान्तिपरक घटनाएँ और असंगति

'विवर्त' में रेलगाड़ी उठाने का जो विवरण आया है उसे जीनेन्द्र ने २३ दिसम्बर १९२९ में बन्यसराम की रेलगाड़ी उठाने की घटना से प्रेरणारूप में ग्रहण किया है। 'विवर्त' की यह घटना काल्पनिक है और क्रान्तिकारी आन्दोलन के इतिहास में ऐसा उल्लेख प्राप्त नहीं होता। इस घटना के साथ ही हमें नरेश के मन्त्री की पार्टी में भाग का उल्लेख मिलता है।

नरेश मोहिनी से दूरभाष पर हुई वार्ता में कहता है—

'वह पार्टी कौन विलायती है—अपने मन्त्री महाशय ही तो है।'

मोहिनी कहती है—'क्या राजदूत न होंगे देश विदेश के?'

नरेश का उत्तर है—'होंगे तो—'

प्रश्न उठता है, तो क्या जिस क्रान्तिकारी आन्दोलन की कथा उपन्यास में कही गई है वह साबितना प्राप्ति के बाद की है? यदि नहीं तो पार्टी में राजदूतों के उपस्थित रहने का उल्लेख असंगत है? कहना न होगा कि उपर्युक्त कथन लेखक की असावधानी का परिणाम है।

धन सग्रह के साधन

'मुखदा' को विवेचना में क्रांतिकारियों के धन-सग्रह के साधनों पर विचार किया जा चुका है। 'विवर्त' में जिनेन मोहिनी से प्रार्थना कर धन की माँग करता है। मोहिनी के दो दूक उतार मित्रों पर वह उसके आभूषणों को चुराता है। धन के लिए ही वह मोहिनी का आहरण करता है और उसके घर पर डकैती डालने की धमकी भी देता है। इसके सिवाय क्रांतिकारी जाली सिक्के और नोट भी बनाते थे। सन् १९१० में ही जाली नोट तैयार करने का प्रयास हुआ। यह प्रयास बार-बार हुआ और कुछ सफलता भी मिली। श्रीगुरु ने दिखलाया है कि सोनार गाँव में प्रबोधदास गुप्त ने लगभग दस-पन्द्रह हजार के जाली नोट चलाए। अन्त में वह पकड़े गये।^१ यह तरीका चला नहीं। 'विवर्त' में जिनेन भी कहता है, 'मान लो रुपया हम बनाना शुरू करते हैं। ठप्पा लगा लेते हैं और सिक्का ढालने लगते हैं, जैसे पहले विचार था। बात सीधी है पर विचार छोड़ दिया। जानते हो क्यों? क्योंकि वह जाली होता है। क्योंकि मोहर सरकारी देते हैं, अपनी नहीं देते, इससे जाली होता है।'^२

साम्यवादी दृष्टिकोण

क्रांतिकारी आन्दोलन के इतिहास के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि १९२१ के बाद के वर्षों में अनेक क्रांतिकारियों का बौद्धिक मुकाव साम्यवाद की ओर होने लगा था। वे स्वाधीनता के लिये सर्वहारा और धार्मिक नीति पर विचार करने लगे थे। 'मुखदा' में लाल और 'विवर्त' में जिनेन साम्यवादी ढंग से सोचते हैं। जिनेन श्रमिक वर्ग की सत्ता की कामना करता है—'सिक्के के हाथ नहीं, श्रम के हाथ सत्ता होनी चाहिए। श्रम सिक्का हो और सितका मिट्टी हो, तब ही क्रांति।'^३ यह तो मानना ही पड़ेगा कि ऐसी सस्याओं पर रूसी राजनीतिक क्रांति का देखादेखी प्रभाव नगण्य नहीं था।

वह गरीबों को शाह और अमीरों को खोर मानता है।^४

'विवर्त' में क्रांतिकारियों की ईश्वर के प्रति अनास्था, छद्मनाम और गुप्त कोठ की प्रथा, पुलिस के साथ हँसने वाली आँलमिचौनी, साहसिकता के एकाधिक उल्लेख

१. मन्मथनाथ गुप्त—'भारतीय क्रांतिकारी आन्दोलन का इतिहास,' पृष्ठ ५७

२. जिनेन्द्र—'विवर्त,' पृष्ठ १६३

३. जिनेन्द्र—'विवर्त,' पृष्ठ १६४

४. जिनेन्द्र—'विवर्त,' पृष्ठ २०७

मिलते हैं। जितेन का डाइवर बनकर एस० पी० चड्ढा व नरेश को छोड़ना और चड्ढा के साथ उसके घर पर रहना साहसिक और कौशलपूर्ण घटनाएँ हैं।

असगतियाँ

'विवर्त' में कुछ असगतियाँ भी हैं जो सामान्य क्रांतिकारियों के जीवन से भेद नहीं खाती। परिचिता मोहिनी के यहाँ से आभूषणों की चोरी और तदुपरांत उसका अपहरण, पुलिस कर्मचारी को छोड़ देना और जितेन का स्वयमेव पुलिस को आत्म समर्पण करना असामान्य घटनाएँ हैं। जितेन का आत्मसमर्पण कथावस्तु को शिथिल बनाता है क्योंकि यह घटना बिना कारण कारण के घनायास ही है। गाँधीवादी दृष्टिकोण के अनुरूप उपन्यास की समाप्ति करने के उद्देश्य से ही इस घटना की सृष्टि की गई है। इसे हम एक क्रांतिकारी के पतन के प्रतिरक्त गाँधीवादी हृदय-परिवर्तन भी तो नहीं कह सकते। लेखक को उसकी भूमिका कुछ पहले से बनानी थी। मोहिनी में हम इस परिवर्तन के प्रबल आग्रह को पाते हैं कि जितेन पुलिस को आत्म समर्पण कर दे पर जितेन पर वह आकांक्षा जब तक व्यक्त करे वह स्वयं पुलिस को समर्पण कर देना है। ऐसी स्थिति में 'विवर्त' में वर्ग सघर्ष के रूप में उपस्थित क्रांतिकारिता निष्प्रभ होकर रह जाती है।

जनेन्द्र के अन्य राजनीतिक उपन्यास

जनेन्द्र के 'कल्याणी' और 'जयवर्द्धन' में भी राजनीतिक चर्चा प्राणिक रूप से भाई है।

कल्याणी

'कल्याणी' की कथा १९३५-३६ की कांग्रेस मिनिस्ट्रो की पृष्ठभूमि लेकर चलती है और प्रान्त के प्रीमियर (जो कभी प्रान्त के प्रसिद्ध नेता थे) कल्याणी के इंग्लैंड के वालेज दिवसों के दिन हैं। कल्याणी में कथानक समृद्ध है, कथानक तत्व भी शक्ति हैं किन्तु राजनीतिक संघर्ष बहुत हल्का है। मुख्य कथा 'कल्याणी' की है किन्तु देवला-सीकर और पाल की कथाएँ सुप्रसिद्ध पर राजनीतिक 'टच' दिया है। पाल नाम के इंग्लैंड के विद्यार्थी-जीवन के परिचित क्रांतिकारी की संरक्षण एक सहायता देने और पुलिस की चुनौती स्वीकार करने की कल्याणी की तत्परता दिखाना पर जनेन्द्र उनके जीवन में एक आदर्श पक्ष भी ताना चाहते हैं और इसके उन्हें कल्याणी की प्रगतिशीलता, उतारे साहस, उसकी देश कल्याण की भावना और उच्च चरित्राश्रयता को प्रदर्शित करने का मौका मिल जाता है।

पाल के समान ही पुराना प्रेमी प्रीमियर बन कर दिल्ली जा रहा है और राय-साहब से मिलकर डॉ० अमरानी दिल्ली में एक 'तपोवन' बनवा रहे हैं जिसका उद्घाटन प्रीमियर करेंगे। नई कंठी दिल्ली में ली गई है जहाँ प्रीमियर ठहरेंगे। इससे डेढ़-दो साल फायदे व कान्ट्रीक्लो की व्यवस्था हो सकेगी।

प्रीमियर एक कल्पित राजनीतिक पात्र है जिसके चरित्र को आदर्श रूप से चित्रित करने का प्रयास किया गया है।

पाल की कहानी कल्याणी के चरित्र क द्वैध रूप को सामने रखकर उभारी गई है। कल्याणी में राष्ट्रीय जागरूकता और अपरिचीम राजनैतिक साहस का भी आरोप हो जाता है—जिससे उसका चरित्र बिलम्बण और समतकारक बन जाये। कल्याणी में तीन प्रमुख चरित्र हैं—कल्याणी डॉ० अमरानी और प्रीमियर। इसमें प्रीमियर परोक्ष में है और जब आते हैं तो समूचे और इतने तेजपुंज बनकर कि चकाचौंध पैदा कर देते हैं। परोक्ष रखकर कल्याणी के भीतर क्या संजोई गई है। उन्हें घात प्रतिघात के घेरे में बाहर रखा गया है। शिक्षित एवं सुमस्कृत कल्याणी रुढ़िवादिना से परे स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना चाहती है। डाक्टर अमरानी रुढ़िवादी हैं और कल्याणी का आदर्श गृहिणी के रूप में देखना चाहते हैं। वे पत्नी के प्रति सदेहशील भी हैं और उस पर चरित्र-हीनता का आरोप लगाकर उसे पीटने में भी नहीं झूकते। डाक्टर के रूप में कल्याणी को वे आधिकार सम्पन्नता का साधन बनाय रखना चाहते हैं। इसी कारण समस्या उठ खड़ी होती है गृहिणी और डाक्टरी, पत्नीत्व और निजत्व ये परस्पर कैसे निर्भे ? इसी समस्या को मुलभाने के लिए कल्याणी निजत्व की भाषना को तिरोहित कर पति के सभी आत्याचारों को मूक भाव में सहन करती है। उसका विकास नहीं हो पाता और अस्तित्व और सन्ताप के बीच वह इहलीना समाप्त कर देती है।

वस्तुतः 'कल्याणी' गुणानुरूप नारी की समस्या का एक पहलू है जो लेखक के प्रयत्न के बावजूद भी अस्पष्ट रह गया है।

जयवर्द्धन

जोनेन्द्र के इस बृहदनाम उपन्यास में जयवर्द्धन की कथा दो स्तरों पर चलती है जिसमें स एक नैतिक अथवा समष्टिगत है और दूसरा नितान्त व्यक्तिगत। एक का संबंध जयवर्द्धन के मन्त्रीपद की समस्या से है और उसमें माध्यम में जो विचार व्यक्त किया गया है उससे अनुसार राज के विकास का अंतिम चरण भले ही वह लोकतंत्र हो, या कल्याण राज या रामराज्य राष्ट्रीय राजनीति की भूमि पर अनेक स्वार्थों और दलों के बीच जयवर्द्धन की उन्मत्ती हुई स्थिति का चित्रण है और अन्त में यह दस निष्कर्ष

पर पहुँचना है कि यदि अपने अस्तित्व को बचाये रखना है तो राज का त्याग आवश्यक है। इसी तथ्य से परिचित हो वह मनीषद से पृथक् हो जाता है।

जयवर्द्धन का आरम्भ दलीय रवार्थों के सघर्ष से हुआ है और अन्त में वह घोर विरोध से धान्त होकर अहिंसक मार्ग अपना लेता है। इस तरह उपन्यास में जो समाधान प्रस्तुत किया गया है वह जयवर्द्धन के पद-त्याग में ही निहित है। अन्य राजनीतिक पात्रों के रूप में विरोधी दल के नेता हैं आचार्य जी, स्वामी चिदानन्द, नाथ, लिजा तथा इन्द्रमोहन।

आचार्य गाँधीवादी है, स्वामी चिदानन्द प्रतिक्रियावादी, नाथ और लिजा चिदानन्द के विरोधी अग्रगामी। इन्द्रमोहन हिंसाकर्मी और व्यक्तिवादी है। इस प्रकार जयवर्द्धन किसी भी दल में न रूँभकर सबकी समस्या है और उसे केन्द्र बनाकर ही पक्ष विपक्ष बन गये हैं। आचार्य जयवर्द्धन के प्रति विश्वस्त हैं अतः उनका कोई विरोध नहीं है। स्वामी जी उन्हें अनैतिक मानते हैं और भारत के शीर्ष को अग्रणी के रूप में किसी भी स्थिति में देखना नहीं चाहते। नाथ और लिजा इस प्रतिक्रियावाद के विरोधी हैं परन्तु शासनतंत्र में वे लोकतंत्र से आगे नहीं जाना चाहते। आतंकवादी होने पर भी इन्द्रमोहन जयवर्द्धन को दूर तक सहन कर सकते हैं। राजनीतिक दलों के इन महारथियों के कारण राजनीति में एक कूटचक्र की स्थापना हो जाती है जिसके चक्र में फँस कर जयवर्द्धन त्याग के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह नेहरू जी के मंत्रित्व काल की राजनीति का चित्रण है।

कथा की दूसरी और अपेक्षाकृत अधिक सशक्त भूमि व्यक्तिगत है जो जयवर्द्धन और इला के प्रेम-सम्बन्ध की वैधता अवैधता लेकर चलती है। एक विज्ञ आलोचक के शब्दों में 'वास्तव में राजनीतिक द्वन्द्वों के साथ-साथ और मूल में प्रेमचक्र ही है और सम्भवतः काममूलक निरोध ही राजनीति-द्वन्द्व बन गया है।'

निष्कर्ष

जैनेन्द्र के उपन्यासों के अनुशीलन से यह तथ्य मिलता है कि व्यक्तिवादी दृष्टिकोण होने के कारण उनके लघुकाल उपन्यासों में साम्प्रतिक मनुष्य अपनी कथा या विषय है। वे बाह्य सघर्ष को छोड़कर अन्तः सघर्ष को प्रमुखता देते हैं और व्यक्तिगत रूपों में मनोवैज्ञानिक सन्निति की ओर सचेष्ट रहते हैं। एक विज्ञ या कथन है कि जैनेन्द्र के जीवन वास्तव की व्यापक भूमि की अपेक्षा की और मनोवैज्ञानिक के ध्यान-प्रतिपातों के अंकन तक अपने को सीमित रखा। लघुत्व की विशेषता से महित सीमावद्धता में उनमें साकेतिताना या आपट अधिष है और जिसके कारण अनेक कथा-गुणों में बिखराव

अधिक है। उनके उपन्यासों का राजनीतिक स्वरूप इन्हीं कारणों से स्पष्ट उभर सकता है। 'सुनीता', 'सुखदा' और 'विभव' प्रत्येक में तीन प्रमुख पात्रों के चरित्रों का कहनाई है और प्रत्येक चरित्र में एक पात्र क्रियाकारी है। इतना होने पर भी 'सुनीता' के हरिप्रसन्न, 'सुखदा' के सात और 'विभव' के जिन का कथन रूप निर्बल है सम्भावनाओं पर ही क्या-क्यों का निर्माण किया गया है और मंत्र में तकर क्रांतिकारी योजना का आभास मिलता है। इस दृष्टि से 'विभव' अधिक सुगठित है और इस सुनीता और सुखदा की कड़ियाँ का पिरास देखा जा सकता है।

जैनेन्द्र के उपन्यासों में क्रियाकारी पात्र अपने गौरवपूर्ण व्यक्तित्व का रत्नाभ से भडित नहा है। वे निराश या प्रताडित प्रेमी बन कर ही रह गये हैं। इसीलिए कहा गया है कि 'जैनेन्द्र ने स्पष्ट ही नाटिकारिया के साथ अभ्यास किया है। उनके दुःख पना यों ही अधिक उभारा है। विभव में जितने तित्त क्रिया की भयाना करता है व उतनी प्रेमिका सुधनमोहिनी की मनोरमा के प्रति है। वह दुर्बल चरित्र है और प्रेम दुर्बल होने के कारण ही आक्रोशवश क्रियाकारी बनता है।

राजनीतिक दृष्टि से जैनेन्द्र गान्धीवाद के हिमायती हैं और कथा की दृष्टि से व्यक्तिवारी उपन्यासकार। गान्धीवाद मान्योचन रहा समष्टि को लहर आता; यही दूसरी और वैयक्तिकता के विस्तार का क्रियाकारी दन में पर्याप्त भवनास मिलता है। समभव यही कारण है कि अपने दोनों उपन्यासों की पूर्ति के लिए जैनेन्द्र ने मंत्र उपन्यासों में क्रियाकारी पात्रों को लिया है।

इलाचंद्र जोशी के उपन्यास एवं भारतीय राजनीति

मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में स्थापित इलाचंद्र जोशी के उपन्यासों में सामाजिक दशावस्था का चित्रण भी अत्यन्त कुशलता के साथ हुआ है। जोशे का कथन है वर्तमान विश्व की व्यापक बाह्य समस्याओं का समाधान स्थायी रूप से तब हो सकता जब उनकी मौलिक इतिहास-धारण को विश्व का मनोरमा प्रति-धारा के विपरीत पृष्ठभूमि से समझ लिया जाय। वे मार्क्सवादियों के इस सिद्धान्त को अंगुल मानते हैं जिसके अनुसार 'मनुष्य का मन बाह्य पदार्थ की प्रतिच्छाया मात्र है।' मार्क्सवाद उनकी दृष्टि में अमूर्त दशावस्था है क्योंकि वह केवल सामाजिक दशावस्था में सीमित रह कर महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक पक्ष से विमुक्त रह जाता है। वे मार्क्सवाद और फ्राइडलाइन्स को एक दूसरे का पूरक मानते हैं और उनका कथन है कि 'एक और बाह्य जगत् का गतिशील रूप प्रस्तुत करने का निर्माण करता है, दूसरी ओर अन्तर्जगत् का वह संसार बाह्य जगत् पर भ्रष्टाचार में अत्यन्त प्रभाव डालते चले हैं। इसलिए एक महा

सत्य के इन दो चरम पहुँचों को समान भाव से अपनाने की परम आवश्यकता है। जब तक हमारे साहित्यिक और साहित्यालोचनगत अन्तर्जागत के दृष्टिकोण से वास्तु प्रगति को सम्झने का प्रयाग नहीं करेंगे और उसी प्रकार वास्तु जगत के दृष्टिकोण से अन्तर्जागत का ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक साहित्य एकांगिता और अथकचरपन के दोष से किसी प्रकार बच नहीं सकता।^१ स्पष्ट है कि वे साहित्य में सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दोनों पक्षों की समान प्रविष्टता चाहते हैं। वे प्रगतिशील लेखक हैं किन्तु उनका प्रगतिवाद मार्कवादी द्वन्द्वात्मक भौतिकतावाद न होकर समन्वयवादी प्रगतिवाद है जिसमें मानविक वाह्य प्रगति तथा अन्तरीण प्रगति को समान-समन्वयात्मक रूप से अपनाया गया है। उनकी धारम्भिक कृतियाँ प्रायः सम्पूर्ण रूप से मनोवैज्ञानिक वस्तु पर गठित हैं किन्तु उनमें क्रमशः सामाजिक पक्ष का अधिकाधिक विकास होने पर राजनीतिक स्वरूप भी उभरना गया। वे मानते हैं कि 'पूँजीवाद तथा साम्राज्यवाद के विस्तार के पीछे भी मनोवैज्ञानिक कारण छिपे हुए हैं। मनुष्य के सामूहिक भवचेतन मन के भीतर दबी हुई कुछ विरोध प्रवृत्तियों का सामूहिक उभार इनके विकास का कारण है, यह बात थोड़ी आसानी से सिद्ध की जा सकती है। इन सब बातों से हम हम परिणाम पर पहुँचते हैं कि केवल वास्तु जीवन की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था और उसके परिणाम स्वरूप वर्ग-संघर्ष को ही बाहरी और भीतरी जीवन की एकमात्र परिचालिका शक्ति मानना और केवल उसी से सबंध रखने वाले तत्वों की खोज के पथ को 'प्रगतिशीलता' का एकमात्र पथ बनाया और भ्रममूक्त है।^२ यह ठीक उसी प्रकार है जैसे कि काव्य, गीत आदि की परिचालक पृष्ठभूमि में प्रायः कामकुटा को महत्व देता है। हमें मरना है कि सामूहिक रूप में कोई सामाजिक मनोवैज्ञानिक मूल प्रवृत्ति विरोध होती हो। किन्तु सच तो यह है कि समाज की समस्याएँ होती हैं और आर्थिक समस्या पर आधारित समाज के भरण-पोषण को लेकर जो यथार्थ समस्याएँ उत्पन्न होना शक्य हैं उन्हीं पर समाजवादी धारा आधारित है। अतएव उसे मनोवैज्ञानिकता का जामा पहनाना चिन्तन नहीं प्रत्युत यथार्थ को यथोचित बलपना से ब्रवता है।

सन्दर्श (१९८१)

भगवत राजनीतिक उपन्यास 'सन्दर्शी' नदकिशोर नामक व्यक्ति की आत्मकथा है जिसका राजनीतिक पक्ष केवल इतना ही है कि वह प्रेम में निरन्तर असाध्य हो सन्दर्शी हैं। जाता है और फिर नैराश्री के चक्र में पड़कर जेप बना जाता है। जेल

१ इलाचन्द्र जोशी—'विवेचना', पृष्ठ २२

२ इलाचन्द्र जोशी—'विवेचना', पृष्ठ १६७ (८)

से छूटने पर वह अपने को रिक्त पाता है। यदि उपन्यास में वनदेव और शांति जैसे पात्रों की सृष्टि न की गई होती तो उपन्यास नदकिशोर के चरित्र की विकृति की कथा बनकर ही रह जाता।

शांति के साथ सम्बन्ध स्थापित कर नदकिशोर जब उसे लेकर इलाहाबाद आता है उसका परिचय बलदेव से होता है। बलदेव ही उपन्यास का एकमात्र राजनीतिक पात्र है। उसके चरित्र में गांधीवादी धारा के विरोधी तत्वों का समावेश है। गांधी जी के मुस्कराते हुए चित्र को देखकर वह अपनी भावनाओं को व्यक्त किये बिना नहीं रहता। वह कहता है—'गांधी जी की इस मुस्कान में न सरलता है न भोलापन। इमने केवल 'कंपिटेलिस्टो' की कृपा से परिपुष्ट एक आत्मवृत्त प्राणी के सुख और सन्तोषपूर्ण भाव की अभिव्यक्ति में पाता हूँ।'^१ 'उनके चेहरे का एनप्रेशन देखते नहीं, एक भरपेट भोजन प्राप्त गवार की तरह हँस रहे हैं। दक्षिणी अफ्रीका में सच्ची लगन से, आत्मा की सच्ची अनुभूति से पीड़ितों और अपमानितों के हितार्थ अपने को अर्पित करने वाले त्यागी गांधी का अन्त न जाने कब हो चुका था। सच्चे गांधी को भूलकर दुनिया उनकी प्रेतात्मा को भज रही है।'^२ गांधी जी के प्रति उसकी घृणा इतनी उत्कट है कि उसके शब्दों में 'गांधी जी को साधारण 'ईडियट' नहीं, बल्कि मेकाले की भाषा में 'इन्सपामर्ड ईडियट' कहना बेहतर होगा।'^३ वह मानता है कि 'गांधीजी पूँजीवादियों के पिट्टू हैं, इसीलिए उनके प्रति मेरे मन में तनिक भी श्रद्धा नहीं है। भारत की निर्धन और दलित जनता के प्रति उनकी आध्यात्मिक सहानुभूति अशुभ है, पर जहाँ सदियों से पीड़ित किसान और मजूर अपनी मौन नेत्र लकड़ी पर भी पूँजीपतियों का सर्वप्राप्ती हाथ पड़ने देख अपनी क्षीण शक्ति से उनका विरोध करने लगते हैं तो गांधी जी उनकी तरफ से कभी एक शब्द भी न कह कर पूँजीपतियों की पीठ ठोकने लगते हैं। भावलोक में विचरण करके मानवता के 'एम्प्ट्रैक्ट' रूप के प्रति प्रेमभाव दिखा गद्गद् भाव प्रकट करके महात्मापन में यश बूट लेना आसान है।'^४

मित्रों की गोष्ठी में भी वह प्रसंग निकाल कर खरी लाठी सुनाने से नहीं हिचकता। मित्रों से वह कहता है 'आपके महात्मा जी लंगोट धारण करके बरिद्वारा के आत्मगत अनुभव का स्वाग भले ही रचें, पर उन्होंने अपने जीवन में कभी एक क्षण के

- १ इलाचन्द्र जोशी—'सन्धासी,' पृष्ठ १६५
२. इलाचन्द्र जोशी—'सन्धासी,' पृष्ठ १६५ ६६
- ३ इलाचन्द्र जोशी—'सन्धासी,' पृष्ठ १६६
- ४ इलाचन्द्र जोशी—'सन्धासी,' पृष्ठ १६७

लिए भी रीनता के हाहाकार की प्राणघाती पीड़ा का अनुभव नहीं किया। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि सगौंट धारण करने पर भी वह राजसी जीवन बिता रहे हैं।^१ वह इसका दोषी गांधी जी के समर्थकों को ही मानता है—'आप लोगों ने अपने महात्मा को अब व्यक्तिगत जीव नहीं रहने दिया। वह अब अपने व्यक्तिगत रूप में भी सार्वजनिक हो उठे हैं।'^२ वह गांधी जी के तीसरे दर्जे की यात्रा पर भी व्यग करने से नहीं धुंकता।^३

इसके ठीक विपरीत भाति है जो गांधी जी की कट्टर भक्तिन है।^४ उसका कर्तृत्व भी गांधीवादी है। उसके हृदय में पीड़ितों और अनाथों के प्रति समवेदना कोरी कितानी दुनिया से या राजनीतिक प्लेटफार्म पर दिए गए भाषण से प्राप्त फैशन की समवेदना नहीं है।^५ इसी भावना के कारण वह बलदेव के प्रति सहानुभूति-दृष्टि से उसकी सहायता करती है। यो क्रांतिकारियों के प्रति उसके मन में आतंक का भाव है।

गांधी जी के प्रति उसकी श्रद्धा-भाषना महान है। उसके शब्दों में—'मेरे प्राणों के भीतर श्रद्धा का भाव जितना भी समा सकता है वह सबका सब भ्रम में महात्मा जी के चरणों पर उठेन दूँ तो भी भेरी आत्मा को पूरा सन्तोष नहीं हो सकता। मैं उन्हें शून्य के रूप में नहीं देखती हूँ। मैं तो उन्हें एक स्वर्गीय आदर्श की मूर्तिमान कल्पना समझती हूँ।'^६

शांति के सम्पर्क में आकर बलदेव का हृदय-पारवर्तन होता है। वह गांधी टोपी भी धारण कर लेता है और स्वीकार करता है कि 'गांधीजी की बातों से किसी को कंसा ही असन्तोष क्यों न हो, पर मन में प्रत्येक समझदार व्यक्ति को यह मानना ही पड़ेगा कि वह सन्तुष्ट ही एक महान आत्मा है। मुझे तो यह विश्वास होने लगा है कि शूरा शस्त्र के पीछे कोई एक ऐसी जबरदस्त शैवी शक्ति छिपी हुई है जो ईश्वर में तरंगित होने वाली अदृश्य बिजली की तरह सर्वत्र व्याप्त रहती है।'^७

वह धीरे धीरे अज्ञात सर्वव्यापी शक्ति की सत्ता का भी बोध करने लगता है। किन्तु शांति के जाने के बाद ही हम पुनः उसे मनचले साम्यवादी रईसगढी द्वारा सत्ता-

१ इलाचन्द्र जोशी—'सत्यासो,' पृष्ठ १६६

२ इलाचन्द्र जोशी—'सत्यासो,' पृष्ठ १६६

३ इलाचन्द्र जोशी—'सत्यासो,' पृष्ठ १७१

४. इलाचन्द्र जोशी—'सत्यासो,' पृष्ठ १७६

५. इलाचन्द्र जोशी—'सत्यासो,' पृष्ठ १७६

६. इलाचन्द्र जोशी—'सत्यासो,' पृष्ठ १८७

७ इलाचन्द्र जोशी—'सत्यासो,' पृष्ठ १६६-२००

लित साप्ताहिक 'फ्यूचर वर्ल्ड' का सम्पादक पाने है। वह नये परि०र्तन की आकांक्षा करता है और कहता है—“एक ऐसे मनवाद का प्रचार करना चाहता हूँ, जो वीरा सिद्धान्तवाद या आदर्शवाद न रहकर जीवन की वास्तविकता से सम्बन्ध रखता हो, और जो रेडिकैलिज्म का पापक होने पर भी इतनी सदियों के अनुभव से विकास प्राप्त कल्चर को न टुकरा कर उसे युग की आवश्यकता के अनुसार नये रूप से नये प्रकाश में जनना के आगे रचने में समर्थ हो।”^१ वह रेडिकैलिज्म का अर्थ टेन्स बल्यूल्यूएशन ऑफ आल वेल्थ मानता है। बलुत बलदेव एक भ्रमिन राजनीतिक पात्र है और उपन्यास में उसका अपना कोई महत्व नहीं है।

‘सत्यासी’ तो नवकिशोर के चरित्र का ही मनोवैज्ञानिक बिभ्लेषण है। बलदेव और शानि सामाजिक भावना से युक्त पात्र अवश्य है किन्तु इनके चरित्र उद्घाटित न हो सके हैं। सघर्षों से शिथिल बलदेव के चरित्र में गांधीवादी धारा के विराधी तत्वों का कुछ समावेश अवश्य है पर वह आरोपित सा है। बलदेव तो कथा के विकास का एक सूत्र मात्र है।

निर्वासित

इत्ताचन्द्र जोशी के ‘निर्वासित’ उपन्यास में गहीप नामक एक असफल प्रेमी कवि की कथा है जो खन्ना परिवार की तीन बहनों से प्रणय व्यापार कर उन में असफल कवि ही रहता है। इसी पृष्ठभूमि में उसकी तथा तत्कालीन समाज की राजनीतिक गतिविधियाँ मुन्नरित होती हैं।

उपन्यास की कथा का आरम्भ उस समय से होता है जब द्वितीय महायुद्ध अपनी प्रारम्भिक अवस्था में था और उसकी छाया भारत में पूरी तरह से नहीं पड़ी थी। तब मध्यवर्गीय समाज के जीवन में रोमान्स की रंगीनी एनदम नहा उठी थी। उपन्यास के अनेक पात्र—पुरुष और स्त्रियाँ, दोनों के जीवन में रोमान्स की इसी भावना का अवन किया गया है।

उपन्यास की दूररी स्थिति जब आती है तब एक ओर सन् ब्याजों के अगस्त आन्दोलन का दमन-बकपूर्ण सघन दानावरण भारतीय आकाश को भाराबन्धन किये हुए था और दूसरी ओर महायुद्ध की प्रतिक्रिया का परिपूर्ण प्रकोप पूरे प्रदेय से देश की जनता के ऊपर दूट पडा था। केवल पूँजीपति और जमींदार वर्ग को छोड़कर सभी वर्ग इन दो पाटों के बीच में बुरी तरह से पिमने लगे थे। मध्यवर्ग तो इगने विशेष रूप से पीडित था। इन काल का सबसे दहा चमत्कार था नारी की मूल आत्मा का कायापलट।

१. इत्ताचन्द्र जोशी—‘सत्यासी’, पृष्ठ ४२०

अग्रस्त आन्दोलन, मुदजनिन प्रभाव, बंगाल का अकाल आदि कारणों से एक ऐसी रासायनिक प्रतिक्रिया मध्यवर्गीय भारतीय नारी की अन्तरात्मा में हुई कि उसके भीतर युगों से दबी हुई प्रचंड प्रतिहिंसात्मक शक्ति पूर्ण स्फूर्ति के साथ जाग उठी।

उपन्यास की अंतिम स्थिति तब आती है जब द्वितीय महायुद्ध तो समाप्त हो जाता है, किन्तु समाप्ति के साथ ही अणुबम के आविष्कार द्वारा तृतीय महायुद्ध के छाया-भार की सूचना भी दे जाता है। एक ओर पूर्व युगों के राजनीतिक चक्रों की प्रतिक्रिया के कल्प-स्वरूप उत्पन्न मनोवैज्ञानिक कारणों से भारतीय तहल्लुवर्ग हिंसावाद की ओर झुकना चला जाता है। दूसरी ओर उन्नी वगैरे में से तीव्र अनुभूतिशील नवयुवकों का श्ल भाग आता है जो अहिंसा को ही विश्वविनाशी अणुबम के प्रतिरोध के लिए चरम अस्त्र मानना है।

उपन्यास का नायक महीप उपयुक्त तीनों परिस्थितियों से होकर गुजरता है। इस सघर्षमय जीवन के बीच वह अनेक पानों और पानियों के सम्पर्क में आता है और युगानुसूय अनेक घटनाचक्रों का सामना करता है।

उपन्यास का प्रारम्भ एक राष्ट्रीय जलसे (सम्बन्ध कांग्रेस अधिवेशन) में महीप और खन्ना परिवार की नीलिमा और प्रतिमा के मिलन से होता है। महीप इलाहाबाद में होने वाले इस राष्ट्रीय जलसे में नेताओं के भाषण सुनने और उनके परिपामों में राष्ट्रीय समस्या के सम्बन्ध में मन में उठी नई विचारधारा को समझने आया है। अधिवेशन में उसे पूर्व परिचित नीलिमा और प्रतिमा राष्ट्रीय लहर के साथ अपनी केशरिया सादियों को पहनावे बीख पड़ती हैं और वह यह सोचने को बाध्य होता है कि "वह फंशन का तप्राजा है, जमाने को रफ्तार है या आन्तरिक प्रेरणा है।" नीलिमा और प्रतिमा नारी-जागरण की प्रतीक हैं जो समय के साथ बदल रही हैं। समय का प्रभाव महीप पर भी पड़ा है और वह प्रेमविषयक कथितार्थ लिलना छोड़ कर 'भूगर्भ की भाग' और 'अनल और अनिल' जैसी जीवन सघर्ष की वास्तविकता से युक्त कविताओं की रचना करने लगा। वह प्रतिभासम्पन्न है पर राष्ट्रीय भावना और देश की तन्नालीन परिस्थिति के कारण आई० सी० एस० की परीक्षा में नहीं बैठता। वह कहता है कि किसी भी भारतीय के लिए आई० सी० एस० छक्कर बनने की अपेक्षा बड़ा पाप दूसरा कोई नहीं हो सकता।^१ नीलिमा के कारण वह टाकुर साहब से परिचित होता है और उसे धीरजसिंह और शारदा के माध्यम से टाकुर साहब के जीवन की वास्तविकता का ज्ञान होता है। शारदा उपन्यास की एक मुख्य पात्र है जिसमें राजनीतिक चेतना कूट-

१ इलाचन्द्र जोशी—'निर्वासित', पृष्ठ ६

२ इलाचन्द्र जोशी—'निर्वासित', पृष्ठ १४

भूट कर भरी है। उसमें छुटपन से ही कम्युनिस्ट क्रान्ति के प्रति रोद्धान्तिक रूप से अभि र्णित रही है। महीप से चर्चा करते समय वह भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में साम्यवाद का विश्लेषण करती है। उसका मत है कि भारत में मजदूरों और किसानों की क्रांति कभी मंच नहीं पावेगी और न कभी मजदूर वर्ग का 'डिक्टेटरशिप कायम होने पायेगा। यहाँ यदि कभी वास्तविक अर्थ में किसी वर्ग की कोई क्रांति सफल होगी तो वह होगी उस वर्ग की जिसे मार्क्स ने प्रत्यन्त उपेक्षा बलिक प्रत्यन्त घृणा की दृष्टि से देखा है। वह वर्ग है निम्न मध्यवर्ग—पैत्री बूर्जवाजी।'^१ उसके अनुसार मार्क्स का यह सिद्धान्त कि मजदूरों और किसानों की महाशक्ति के भीतर मध्यवर्ग को अपने को मिटा देना होगा— भावी क्रांति के सम्बन्ध में कहीं लागू न होगा। 'डिक्टेटरशिप आफ दि प्रोलेटेरियट' के नारे का कोई अर्थ तब न रह जायगा। तब जो नारा लागू होगा वह है 'डिक्टेटरशिप आफ दी पैत्री बूर्जवाजी', पर वास्तव में यह नारा बुलन्द नहीं किया जायगा। 'जन साधारण का एकाधिपत्य' या इसी तरह का कोई नाम उस नयी शासन प्रणाली को दिया जावेगा।'^२ किन्तु इतना होने पर भी वह गाँधीवाद में अटूट आस्था रखती है। सम्भवत उसकी मार्क्सवाद में अनास्था व गाँधीवाद में आस्था का कारण उसकी सम भौतावादी धारणा ही है। वह मानती है कि इस देश की दासता की जड़ों को तोड़ने के लिए गाँधीवाद ही एकमात्र चरम अस्त्र है, जो बहुत कुछ सफल हो चुका है और आग चन्कर और अधिक सफल होगा।^३ शारदा के माध्यम से लेखक ने भारतीय राजनीति के भावी स्वरूप पर विस्तृत विचार प्रस्तुत किये हैं और उपन्यास को राज नीतिक दृष्टि से पुष्ट किया है। वह भारतीय नारी के उत्पीड़न की कथा कहकर सुदूर भविष्य की क्रांति में नारी के महत्वपूर्ण योगदान की भविष्यवाणी कहती है।^४

शारदा से राजनीतिक दृष्टि से महीप क्रांतिकारियों के गुप्त सगठन में सम्मिलित हो उसका सगठन करता है। महीप और उसके गुप्त सगठन को लेकर क्रांतिकारी सगठन को पर्यायविधि से पाठक परिचित होता है। जनेन्द्र के उपन्यासों की भाँति ही यहाँ भी क्रांतिकारियों द्वारा सगठन के कार्यों को गुप्त रखने, राक्षसों द्वारा विशेष चिन्हा का उपयोग करने, जासूसों की नियुक्ति तथा कठोर चारित्रिक अनुशासन की पर्याप्त जानकारी मिलती है। परिस्थितिवश प्रतिभा भी इसी दल की सदस्या हो दल की एक बैठक में भाग लेने के समय महीप से अत्यन्त नाटकीय ढंग से मिलती है।

१ इलाचन्द्र जोशी—'निर्वासित', पृष्ठ १६१

२ इलाचन्द्र जोशी—'निर्वासित', पृष्ठ १६५

३ इलाचन्द्र जोशी—'निर्वासित', पृष्ठ १६६

४ इलाचन्द्र जोशी—'निर्वासित', पृष्ठ २०७

दल का सारा आदर्श हिंसा पर आधारित है। द्वितीय महायुद्ध समाप्त हो चुका है। महीप ने समस्त हिंसा के सिद्धान्त को इसलिए स्वीकार किया था क्योंकि तत्कालीन स्थिति में केवल हिंसक उपायों द्वारा ही भावी महाक्रांति की सफलता संभावित थी। रुम का प्रौर उस जैसे अन्य देशों का उदाहरण क्रांतिकारियों का आदर्श था।^१ किन्तु अणुबम के संहारक आविष्कार ने महीप की हिंसावृत्ति की जड़ें भूत हो गईं। वह मानने लगा कि 'इस सर्वध्वसी बम के बाद अब किसी भी हिंसक क्रान्ति की कोई सार्थकता नहीं रह गई।'^२ क्रांतिकारी दल की बैठक में वह इसी विषय पर अपने विचार व्यक्त करता है। वह हिंसा के स्थान पर अहिंसा की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है। वह कहता है—'अहिंसा पराधर्म।' विश्व के सच्चे कल्याण से प्रेरित होकर यह महाबाणी एक बार भारतीय आकाश में गूँज उठी थी, आज के महानाशी युग में उन्नी को फिर से अपने ही परम आवश्यकता आ पड़ी है। महात्मा गाँधी ने अहिंसात्मक युद्ध की जो आश्चर्यजनक पद्धति खोज निकाली है उसे पूर्णतया अपना ही सन्धी वीरता का परिचायक है। महात्मा गाँधी की अहिंसात्मक नीति ही ससार भर की राजनीतिक तथा आर्थिक बुराईयों में सड़ने के लिए एकमात्र उपयुक्त साधन है।'^३

क्रान्तिकारी दल के सदस्य महीप की इस भावना को 'विशुद्ध कायरता' या 'नपुंसक मनोवृत्ति' मानते हैं और गाँधीवाद की अहिंसा की खिल्ली उड़ाते हैं। प्रतिमा महीप के 'विचारों के विरोध में हिंसा का समर्थन कर नारी की भैरवी शक्ति का आवाहन करती है। महीप वैचारिक मतभेद के कारण दल से सम्बन्ध-विच्छेद कर लेता है।

इधर नीलिमा अपने पति डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह से अपमानित होकर लज्जित आ जाती है। महीप नीलिमा को पुनः व्यवस्थित जीवन आरम्भ करने की प्रेरणा देता है, परन्तु उसे सफलता नहीं मिलती। शारदा का पत्र पाकर वह उस स्थल पर पहुँचना है, जहाँ पर रात्रि को ठाकुर साहब के मकान में भाग लगा दी जाती है। यहाँ प्रतिमा और शारदा का विद्रोहात्मक रूप दिखलाई पड़ता है। महीप ठाकुर साहब की अमहाया वस्त्रा में राहायना करते समय धायल कर दिया जाता है और ठाकुर साहब के बहने पर पुलिस द्वारा दोषी ठहराकर जेल भेज दिया जाता है। कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल की स्थापना से कैदियों को रिहाई मिलती है, पर इसके पूर्व ही जेल में महीप की मृत्यु हो जाती है।

१ इलाचन्द्र जोशी—'निर्वासित', पृष्ठ ३३५

२ इलाचन्द्र जोशी—'निर्वासित', पृष्ठ ३३७

३ इलाचन्द्र जोशी—'निर्वासित', पृष्ठ २४२

राजनीतिक चेतना के कारण 'निर्वासित' इलाचन्द्र जोशी के पूर्ववर्ती उपन्यासों से भिन्न है। पूर्ववर्ती उपन्यासों के रहस्य ही इसमें भी महीप के समाधारण व्यक्तिव को लेकर उसके उद्घाटन के हेतु से कथा-योजना होने पर भी उपन्यास का आशय और कथानक राजनीतिक संस्पर्श पाकर कुछ विशिष्ट बन गया है। महीप के अतिरिक्त शारदा देवी और प्रतिमा ऐसे पात्र हैं जो कथानक में तत्वों की सृष्टि करते हैं। शारदा देवी का चरित्र विद्रोहाग्नि का पुत्र है। महीप ने शब्दों में वह स्तब्ध क्रांतिकारिणी है और अपने जीवनव्यापी निर्माणों से सबक सीखकर सक्रिय रूप से जाति की मशाल जलाने के अवसर की प्रतिक्षा में बैठी है।^१ अतिकारी विचारधारा के कारण ही वह प्रतिमा के साथ दल के निर्माण में महायत्न करती है और ठाकुर साहब के मकान में आग लगाने में सहयोगिनी होती है। प्रतिमा के चरित्र की विशेषता है उसकी निर्द्वन्द्वता। क्रांतिकारी दल की सदस्या के रूप में भी वह अत्यन्त प्रखर है। प्रतिहिमा की भावना के कारण ही वह ठाकुर साहब के मकान में आग लगा देती है। वस्तुतः उसकी यह भावना शोषक के विनाश की प्रतीक है। वह कर्मण्य है और इसीलिए आकर्षक भी।

ठाकुर लक्ष्मीनारायण शोषक वर्ग के प्रतिनिधि पात्र है और अपने वर्ग के समस्त गुण विशेष से युक्त हैं। यह ठीक कहा गया है कि 'शोषक वर्ग की सम्पूर्ण प्रवृत्तियों का केन्द्रीकरण ठाकुर लक्ष्मीनारायण में मिलता है।'^२ शारदा देवी, प्रतिमा आदि पात्र ठाकुर साहब के विनाश की योजना बनाकर गरीब सामाजिक व्यवस्था को दिशा-निर्देश देने का प्रयत्न करते हैं किन्तु उनका यह विद्रोह भाव समाज के राजनीतिक पक्ष के ही समर्थन में है। शोषित वर्ग के पात्रों की सृष्टि कर सर्वहारा वर्ग की असतोपमय स्थिति को अभिव्यक्ति देने का प्रयास किया गया है। शारदा देवी के विद्रोह में शोषित और सर्वहारा का समर्थन तत्कालीन राजनीतिक जागृति का सूचक है जो बाद में अन्य समसामयिक उपन्यासकारों द्वारा ग्रहण किया गया।

इतना होने पर भी राजनीतिक विचार मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के कारण सकुचित हो उठे हैं। फिर भी इन तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि 'मनोवैज्ञानिक तथ्य के समन्वय के साथ राजनीतिक विचारों का समावेश इन उपन्यास में मिलता है जो अभी तक के व्यक्तिपरक उपन्यासों में नहीं था।'^३

१. इलाचन्द्र जोशी—'निर्वासित', पृष्ठ ३३१

२. बलभद्र तिवारी—'इलाचन्द्र जोशी के उपन्यास', पृष्ठ १२७

३. बलभद्र तिवारी—'इलाचन्द्र जोशी के उपन्यास', पृष्ठ १२६

मुक्तिपथ

'मुक्तिपथ' में अन्य उपन्यासों की अपेक्षा राजनीतिक पक्ष अधिक सुगठित है। उपन्यास का नायक है राजीव जो पुराना क्रांतिकारी है और स्वाधीन भारत में बेकार है। वह वर्तमान समाज व्यवस्था से विद्युन्म है और अशान्त भी। बेनारी की ऐसी स्थिति में वह उमाप्रसाद जी के यहाँ आश्रय लेता है। यहीं उसकी भेंट सुनन्दा से होती है जो बाल विधवा है और रिश्तेदार न होने पर भी पारिवारिक सहायता हेतु उनके यहाँ रहती है। सुनन्दा के सम्पर्क में आकर राजीव के हृदय में उसके लिए सहज स्नेह हो उठता है। उमाप्रसाद की पत्नी परम्परागत सस्कारों के कारण राजीव व सुनन्दा की घनिष्ठता को शपथमाननर उसे ताने देते रहती है जिससे सुनन्दा के जीवन में अशांति उत्पन्न हो जाती है। उमाप्रसाद जी की लड़की है प्रमिला जो राजीव व सुनन्दा के स्नेह-सम्बन्ध से परिचित है। वह सुनन्दा को प्रेरणा देकर उसकी भावनाओं को संचालित करती है। इतर राजीव भी उसे नारी की जीवनदायिनी शक्ति से परिचित करा उसे विराट विश्व में अने शक्ति संचरण के लिए प्रेरित करता है। प्रमिला के कारण दोनों एक साथ रहने लगते हैं और जीवन से संपर्क करते हुए नव निर्माण सप राधापित करते हैं। क्रांतिकारी राजीव की आदर्श भावना लोप नहीं हुई है और इसी कारण वह नारी की उपेक्षा करने लगता है। अतृप्त कामनाओं से घृष्टी सुनन्दा संघ से फूटकर हो जाती है और राजीव से कहती है आदर्श कितना ही उच्च क्यों न हो, मानव के अन्तर्गत की सुकुमार भावनाओं की उपेक्षा उचित नहीं।

राजनीतिक घृच्छ्रूमि न होने पर भी अस्तु उपन्यास में दो परस्पर विरोधी विचारधाराओं का स्पष्टीकरण मिलता है। राजीव के क्रांतिकारी जीवन का कर्तृत्व स्पष्ट न होने पर भी वह जैसा है प्रगतिवादी दृष्टिकोण के अनुरूप है। 'वह सामूहिक चेतना का प्रतीक है, जिसे उदबुद्ध करने और साकार बनाने के लिए व्यक्तित्व को अपने निजी सुख दुःख की प्राप्ति देनी पड़ती है। वह धन द्वारा मानव की मुक्ति के लिए प्रयत्नशील है। दूसरी ओर सुनन्दा व्यक्ति को समाज का केन्द्र बिन्दु मानती है। सामूहिक विकास एवं बरचरण के लिए वह व्यक्ति की स्वतन्त्र सत्ता को स्वीकार करती है। वह जीवन को धर्म और विधाम का केन्द्र-स्थल मानती है।'

राजीव स जागृति का अमोघ सन्देश ले वह उमाप्रसाद जी के घर का परिवार्यार राजीव के साथ रहने आती है। वह राजीव की महयोगिनी के रूप में कार्य करती है। किन्तु यहाँ भी उसे विध्याम नहीं मिलता। वह नारी स्वतन्त्रता के महत्व पर विचार करती है। राजीव के साथ लक्ष्यरू के निरट शरणार्थी गिबिर में 'मुक्ति निवेश' की स्थापना में सक्रिय महयोग देती है। 'मुक्ति निवेश' ही मुक्तिपथ का प्रतीक है।

विन्तु आई वर्षों तक शाप रहने पर भी स्नेह सूत्र सुट्ट नहीं हो पाता और मुक्ति निवेश के जीवन को भ्रम समझ कर सुनन्दा उसे छोड़ मुक्तिरथ की खोज में भागे बढती है। राजीव अपनी भूल को स्वीकार कर सुनन्दा को रोकने का प्रयत्न करता है पर असफल रहता है।

राजीव एक ऐसा स्वस्थ और प्रेरणायुक्त क्रान्तिकारी पात्र है जो राजनीतिक हिन्दी उन्न्यास साहित्य में अत्यन्त विरल है। उसकी सक्रियता का आधार जनकल्याण की उत्कट भावना है जिसकी वह साधना करता है। वह सामूहिक श्रम का प्रतिनिधित्व करने वाला आदर्श पात्र है जो अपनी आदर्शवादिता में मोह नमता को भी स्थान नहीं देना चाहता। सुनन्दा से विच्छेद बिनाकर लेखक ने उसके कोरे आदर्शवाद पर आघात किया है। नायक और नायिका मानसिक स्वास्थ्य लाभ करने हुए समाज के विकास हेतु 'सम श्रम साधना' के आधार पर जित्त निवेश की स्थापना करते हैं वह सर्वोदय की नीति के सन्निकट है। इसी कारण पात्रा की मनोवृत्ति समाज की बुराइयों को और न जाकर उसके विकास में लगती है। सामाजिक उत्कर्ष में नारी-स्वातन्त्र्य की सगुचिन् स्थान देने की भावना भी सम्पूर्ण वानावरण में व्याप्त है।

राजनीतिक घटनाएं

राजीव क्रान्तिकारी रह चुका है मन स्मृति द्वारा वह अपने क्रान्तिकारी जीवन की घटनाओं का स्मरण करता है। इत प्रसंग में जबलपुर के निवृत्त क्रान्तिकारी राजीव और छुफिया पुलिस के संघर्ष का जो विस्तृत विवरण दिया गया है वह काल्पनिक ही प्रतीत होता है। भ्रवास्तविक घटना होने पर भी क्रान्तिकारी जीवन की कार्यविधि से इसका साम्य है।

मुबक राजीव लाला लाजपतराय की मृत्यु से प्रेरणा पाकर क्रान्तिकारी दल का सदस्य बनता है। (और भगवन्तिह आदि क्रान्तिकारियों के लिए यह सत्य भी है।) 'जन्मे सामने एक निश्चित उद्देश्य और आदर्श था। दलित और अस्पृश्य देश भारत की मर्मविदारक मुहार उसके मन से होकर उसकी अन्तरात्मा तक पहुँच चुकी थी। जबसे उसने सुना कि लाला लाजपतराय की मृत्यु में निरकुश शासनाधिकारियों का किन्ना बड़ा हाथ है तब से वह और अधिक विचलित हो उठा।^१ वह क्रान्तिकारी दल में शामिल हो जबलपुर शम्भुगार पर घावा मारने की योजना में भाग लेता है। इस प्रसंग पर पुलिस के साथ मुठभेड होने पर वह जबलपुर से भाग निकलता है पर एक वर्ष बाद लाहौर में एक नये चक्कर में पकड़ा जाकर कावे पानी की सजा पाता है।

१. इनाबद जोगी - 'सुक्तिपथ,' पृष्ठ, २२

लाला लाजपत राय की मृत्यु नवम्बर १९२८ को हुई थी। अतः यदि मान लिया जाय कि राजीव १९२९ में क्रान्तिकारी दल में आया तो जबलपुर शस्त्रागार लूटने की योजना १९२९ या १९३० में होना चाहिए। किन्तु इतिहास में ऐसी कोई घटना का उल्लेख नहीं मिलता। जबलपुर से राजीव को १९३० या १९३१ में लाहौर जाना चाहिये किन्तु १९३१ में लाहौर में भी ऐसी घटना नहीं हुई जिसमें किसी कैदी को आजात कारावास का दण्ड मिला हो। अतः दोनो घटनाएँ वास्तविक नहीं हैं और भ्रम उत्पन्न करती हैं। थोड़ी सी सतर्कता से लेखक इस असंगति को बचा सकता था। राजीव जेल से जब छूटकर आता है तब 'उमने युद्ध से ध्वस्त, प्रभावग्रस्त, सर्वव्यापी नैतिक पतन और भ्रष्टाचारिता के रोग के शिकार मानव जीवन का जो रूप देला, वह युद्धजनित स्थिति का परिणाम था। इससे निष्कर्ष निकलता है कि राजीव १९४५ के निपट छूटा और छूटते वक्त उसकी आयु ३४ थी। इस तरह वह २० वर्ष की आयु में क्रान्तिकारी दल में प्रविष्ट हुआ था।

आतंकवादियों के लिए उसके हृदय में उच्च भावना है किन्तु इसके बावजूद भी समय के परिवर्तन के साथ वह यह स्वीकार करता है—मेरा पिछला जीवन कृच्छ्र साधना में ही बीता है। देश को अत्याचारी साम्राज्यवादी शक्ति से मुक्त करने का जो तरीका क्रान्तिकारियों ने अपनी छिटपुट हिंसात्मक कार्यवाइयों द्वारा अपनाया था उसकी कोई उयोगिता न तो व्यवहारिता की दृष्टि से थी न आदर्श की दृष्टि से ही। आज देश जो स्वतन्त्र हुआ है यदि वह सचमुच में स्वतन्त्र हुआ है तो वह हमारे दल की क्रान्तिकारी कार्यवाइयों के फलरूप नहीं, बल्कि दूसरे ही कारणों से। उन 'दूसरे' कारणों में एक तो निश्चय ही गांधी जी द्वारा जगाई गई व्यापक और संगठित राष्ट्रीय चेतना थी।^१

किन्तु वह यह भी मानता है कि तब तक इन हिंसात्मक कार्यवाइयों का धन नहीं होगा 'जब तक आज के सत्तार की अत्यन्त सहीरुण रूप से भीतिक और भ्रष्टाचारी मनोवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता, जब तक विद्व-समाज का कोई वर्ग अधिकाधिक अर्थ सचय के निरर्थक प्रतोगन के दनदल में स्वय फँसते चने जाने और अने साथ दूसरों को भी उस कभी अत न होने वाने अतल में घसीटने रहने के चरार में पडा रहेगा', जब तक सम्मिलित राजनीतिक और आर्थिक कारणों की चरनी में जन सापारण को पिसते रहने के लिए बाध्य रिवा जायगा' और उसकी व्यापक मुक्ति के, सभी वर्गों के साथ उन्हें समान स्तर पर जाने के प्रयत्नों में सहायते भाती रहेंगी, जब तक राष्ट्र अपने सहीरुण स्वार्थों के लिए दूसरे राष्ट्रों को घणनगनों के चरार में डालने और धोरा देने

१ इलाचन्द्र जोशी—'मुक्तिपथ,' पृष्ठ १०८

२. इलाचन्द्र जोशी—'मुक्तिपथ,' पृष्ठ ११०

में ही राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय 'आदर्श' की महान पूर्ति सम्भवेगी, तब तक ससार में सामूहिक हिंसा के सगठित प्रयत्नों का अंत हो जाना संभव नहीं है।^१

सर्वोदय समन्वित सामूहिक सम-श्रम भावना

मनुष्य की मुक्ति का पथ वह सम-श्रम भावना में देखता है और प्रयोगात्मक रूप में 'मुक्ति निवेश' की स्थापना करता है। उसका मत है कि 'मानवीय विकास का स्वाभाविक रूप है सबकी समवेतता सबके सम-योग, सबके सम-उद्योग, सबके सम-प्रवित्ति और सबकी समशक्तियों के सम सामूहिक विकास द्वारा सम-कल्याण की चरमतम परिस्थिति की ओर सबकी सम-प्रवृत्ति।'^२

यह उम सगठित श्रम-शक्ति से संभव है जो निर्माणात्मक ध्येय का लेकर चले।^३ इसके लिए वह अहिंसा को अनिवार्य मानता है। यह कहता है—'महात्मा गांधी अहिंसात्मक श्रमयोग का जो अर्थ हमें दे गये हैं उसको व्यापक और विकसित रूप देने की आवश्यकता है।'

श्रम की महत्ता राजीव और सुनन्दा दोनों स्वीकार करते हैं। परन्तु सुनन्दा पार्थिव जीवन के साथ भाव-जीवन के विकास को आवश्यक निरूपित करती है। सुनन्दा को सामूहिक सम-श्रम के आदर्श पर पूर्ण विश्वास तथा आंतरिक श्रद्धा है। पर व्यक्ति का पूर्णतया भ्रम में पड़ जाना उसे स्वीकार नहीं। इसीलिए वह राजीव से कहती है कि 'आप यदि कोई विश्व-योजना चाहते हैं जो सम-श्रम द्वारा सच्चे अर्थों में सम-कल्याण और स्थायी शांति की स्थापना में सफल हो तो बाहर के पार्थिव जीवन के विकास के साथ भीतर के भाव-जीवन के विकास की ओर भी उतना ही सचेष्ट रहें।'^४ आप श्रम, केवल श्रम, और उसके द्वारा मुक्ति, केवल मुक्ति चाहते हैं। मैं जीवन में श्रम भी चाहती हूँ और विश्राम भी, मुक्ति भी चाहती हूँ और बन्धन भी।'^५ इसीलिए सुनन्दा ने राजीव का साथ भी दिया था।

अन्य राजनीतिक कृतावरण

उपन्यास में एक अन्य पात्र है विजय जिसके चारित्रिक विकास को दिखाने के

१ इलाचन्द्र जोशी—'मुक्तिपथ', पृष्ठ १११

२ इलाचन्द्र जोशी—'मुक्तिपथ' पृष्ठ २७६

३. इलाचन्द्र जोशी—'मुक्तिपथ' पृष्ठ २७८

४ इलाचन्द्र जोशी—'मुक्तिपथ' पृष्ठ ३२२

५ इलाचन्द्र जोशी—'मुक्तिपथ' पृष्ठ ३२३

प्रसंग में तत्कालिक राजनीतिक स्थितियों को स्पष्ट किया गया है। विजय 'स्वार्थों' के प्रति क्षिप्र, राजनीतिक एवं अवसरवादी आधुनिक मनुष्य का प्रतिनिधि है।^१ स्वतन्त्र भारत में वह सेक्रेटेरियट में डिप्टी सेक्रेटरी है। सन् '३० के असहयोग आन्दोलन में वह १५४ धारा तोड़ने के अपराध में जेल गया तो सोजह-समूह बर्ग का था। वह कोई क्रांतिकारी बंदम नहीं उठाता और आड लेता है कि 'जेल जाने को गांधी जी ने राष्ट्रीय अमनोप की भावना को व्यक्त करने का केवल एक प्रतीक माना था। हम लोग केवल उसी प्रतीक का प्रदर्शन कर रहे थे।'^२ सन् ३० में विजय कालेज छोड़ कर सहज साध्य द्वार से जेल गया। एक माह की सजा भी वह 'बी क्लास' में काट सार्टी-फिनेट प्राप्त पन्ना कापेसी हो गया। तब से वह राजनीतिक चक्रों में अपने विशेष डग से भाग लेता रहा। आन्दोलन के शांत होने पर वह पुन विद्याभ्ययन कर अर्थशास्त्र में डाक्टरेट लेता है और सन् ३७ में कापेस सरकार की स्थापना पर ऊँचे सरकारी पद पर नियुक्त हो जाता है। मंत्रिमंडल भंग होने पर वह पुन बेकार हो गया किन्तु शासकीय पद पर रहने हुए उसने अच्छी रकम पैदा कर ली थी और उसे ऐसे व्यवसाय में लगा दिया था जिसमें खाटा की संभावना ही न थी। बयालीस की क्रांति में वह धर्म-संस्कृत में पढ़ गया। सरकार के कठोर दमन-चक्र को देख कर वह सेवा का नया रास्ता निवालता है—नजरबन्द क्रांतिकारियों के परिवार के सदस्यों की सहायता हेतु चला करना। इसमें वह पकड़ा जाता है और 'ए क्लास' में अलक्ष्यमय जीवन व्यतीत करता है। दो माह में ही वह छूट जाता है—एक डग से माफ़ी सी माग कर। युद्ध-समाप्ति पर कापेसी नेताओं के छूटने पर पुन सामने आकर कापेसी प्रचार में जुट जाता है और स्वाधीन भारत में उच्च स्थान प्राप्त कर लेता है।

इस तरह विजय के माध्यम से उन कापेसी लोगों की मनोवृत्ति और कार्यविधि पर प्रकाश डाला गया है जो राजनीति को 'लक्ष्य की सिद्धि का साधन' मानते हैं।

विजय के चरित्र-चित्रण के विकास के सम्बन्ध में सन् ३० के सत्याग्रह आन्दोलन का विवरण संक्षेप में दिया गया है।^३

उपन्यास में स्वाधीन भारत में बेकारी की समस्या और अपेज भक्त व्यक्तियों की स्थिति का भी पता चलता है। राजीव की मूल समस्या प्रारम्भ में बेकारी की है। देशभक्त राजीव को कोई काम नहीं मिलता। दूसरे क्रांतिकारी बनर्जी को भी हम दयनीय स्थिति में काम करने हुए पाते हैं। इनके विपरीत है उमाप्रसाद जो 'जो अमेजी

१ बलभद्र तिवारी—'इलाचन्द्र जोशी के उपन्यास,' पृष्ठ १३८

२ इलाचन्द्र जोशी—'मुक्तिपथ,' पृष्ठ ७३

३. इलाचन्द्र जोशी—'मुक्तिपथ,' पृष्ठ ८१

शासन-काल में एक उच्च अधिकारी रह चुके थे, और अब कांग्रेसी राज स्थापित होने पर भी अपने उसी उच्च वस्त्रिक उच्चतर पद पर कायम थे।^१

जिप्सी

इलाचन्द्र जोशी के 'जिप्सी' में समाज-कल्याण की भावना को लेकर जो राजनीतिक दृष्टिकोण उभरा है वह मार्क्सवाद और सर्वोदय का समन्वित रूप कहा जा सकता है। उपन्यास के पात्र क्रांति और नीति की भावना से संचालित हैं और सांस्कृतिक चेतना के महत्व को प्रस्थापित करने हैं।

'जिप्सी' में एक राजनीतिक कथा सूत्र का अभाव है। वस्तुतः इसमें तीन कथाएँ हैं और उन नायक के द्वारा उनमें एकसूत्रता लाने का प्रयत्न किया गया है। इसमें शोभना और वीरेन्द्र की कथा में राजनीतिक अर्थ है। यह कथा पक्ष कलकत्ता से सम्बद्ध है। जिप्सी पत्नी मनिया के गर्भवती होने पर नायक नृपेन्द्र रजन उसे लेकर कलकत्ता पहुँचना है और वहाँ उसकी भेंट बाल्यसखा वीरेन्द्र से होती है। वीरेन्द्र और नृपेन्द्र कालेज में भी साथ-साथ पढ़े हुए हैं। नृपेन्द्र को वीरेन्द्र घर ले जाता है और वह मनिया के साथ वहीं रहने लगता है। वीरेन्द्र एक राजनीतिक पात्र है और क्रांतिकारी दल और उसके कार्यों से सक्रिय रूप से सम्बद्ध है। वह पार्टी के कार्यों से कई दिनों तक घर के बाहर रहता है और नृपेन्द्र का उसकी पत्नी शोभना से सम्पर्क होता है। एक घटना में मनिया का चेहरा विकृत हो जाता है और वह एक बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम मोहन रखा जाता है। मोहन की मृत्यु आठ महीने की उम्र में ही हो जाती है और मनिया वीरेन्द्र के क्रांतिकारी दल की सदस्या हो जाती है। शोभना और नृपेन्द्र हुगली में वायु-परिवर्तन को जाते हैं और शशांक बाबू से परिचित हो उनके सेवादल में शामिल हो जाते हैं। नृपेन्द्र सेवादल की मणिमाला अथवा मञ्जुषा के प्रति आकर्षित होता है और सेवादल के कार्य समाप्त होने पर रोक लेता है। मञ्जुषा के कहने पर वह सम्पत्ति का एक हिस्सा कन्होई लाल को देने को प्रस्तुत हो जाता है। कन्होई भी एक राजनीतिक पात्र है पर उसका अरिथ सक्रिय रूप नहीं धारण पावो के माध्यम से ही चित्रित हुआ है। वह मार्क्सवादी दृष्टिकोण से प्रभावित पात्र है। नृपेन्द्र मञ्जुषा के द्वारा कन्होई लाल और उसके 'जन सस्कृति समन्वय केन्द्र' के सम्पर्क में आता है और उससे प्रभावित हो अपनी समस्त सम्पत्ति केन्द्र के नाम कर देता है। इसी समय उसे ज्ञात होता है कि मञ्जुषा ही मनिया है जो फादर जेरमिया के साथ अमेरिका जाकर प्लास्टिक सर्जरी से रूप-परिवर्तन करवा आती है।

स्थूल रूप से हम कह सका है कि नृपेन्द्र रजन और मनिषा की उद्भावना से सम्पत्ति और श्रम के सघर्ष का चित्रण ही उपन्यास का मूल ध्येय है। सम्पत्ति वर्ग-भेद का कारण अवश्य है किन्तु उसका अभाव उसके सन्निकट रहने पर ही होता है। मनिषा कहती है—'तुम्हारे पास धाने के पहले तक मैं समझती थी कि सुबह-शाम का खाना जुटाने के लिए गरीबों को जो परेशानी उठानी पड़ती है वह कोई दुःख की बात नहीं, बल्कि सुख की ही बात है, और अगर उस परेशानी में आदमी उलझा ही न रहे तो जीना ही दूसरा हो जाए। मेरे मन में कोई लटका नहीं था, जैसे पालो से कोई झाल नहीं था। पर तुम्हारे पास धाने के बाद ही मुझे पहली बार मालूम हुआ कि आराम क्या चीज है और यह भी मैंने जाना कि उसके पहले दिन में कैसे कष्ट में बिता रही थी।'^१ इस भावना के जाग्रत होने पर वह नृपेन्द्ररजन के प्रति आश्वस्त नहीं हो पाती। कहा जा सकता है कि रजन के मूल सत्कारों से अपने वर्गगत सत्कारों में विभेद की मानसिक सृष्टि कर मनिषा हृदय से उसकी नहीं हो पाती। सामन्तवर्ग के पात्र होने पर भी नृपेन्द्र और वीरेन्द्र मानवतावादी हैं। इनमें वीरेन्द्र का व्यक्तित्व अधिक सदा है। वह जनता में आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति का समर्थक है। उस पर मार्क्सवाद का प्रभाव है, वह क्रांति के लिए क्रांति चाहता है और इसके लिए आत्मबलिदान तक कर देता है। जन्मना सामन्तवादी होने पर भी वह सर्वहारा के कल्याण के लिए जुझता है। मनिषा धार्मिक वर्ग की है और धर्म की ध्वज परम्परा से ऊपर उठ कर जन कल्याण को ही अपना धर्म स्वीकार क्रांतिकारी दल की सदस्या हो परिवर्तित रूप में अपने पति नृपेन्द्र से अर्थ-प्राप्ति को संयोजना करती है। कर्मव्यवस्था और जन-कल्याण उसके जीवन का ध्येय है।

रूप में 'जिप्सी' में 'जन भ्रष्टाचार समुदाय' की स्थापना पर जोर दिया गया है जो मानव-समता पर आस्था रखता है। इसके लिए विभिन्न मत भिन्नान्तरी की व्याख्या करते हुए सर्वोदय या लोक-कल्याण की भावना पर जोर दिया गया है जो अज्ञान मार्क्सवाद से प्रभावित होने हुए भी भारतीय सभ्यता से अलग नहीं है। यह ठीक ही कहा गया है कि 'जोषी का जिप्सी उन उपन्यासों में से है जिन्हें वास्तव में नवीन युग की जागरूक चेतना का प्रतीक कहा जायगा। आज अणुबम की खोज और उसकी विनाशकारी लीला से मानवता नाहि नाहि कर उठी है। सारे सत्कार में भीतिरता का एक ऐसा आतंक छा गया है कि इधर बीसवीं शती में प्रत्येक व्यक्ति में केवल भय का भाव ही प्रमुख है। एवं की बात तो यह है कि बीसवीं शती के अधिकतर मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की भांति चेतना के नाम पर मनोराज्य की एकलतथा भावद्वयपारा में बराही हुई नैतिक पवन की विषमतामयी पीड़ा के प्रदर्शन से यह उपन्यास मुक्त है।'^२

१ इलाचन्द्र जोशी—'जिप्सी', पृष्ठ १०६

२ आलोचना, सहा ११, पृष्ठ ६१

अज्ञेय कृम 'शेखर : एक जीवनी' का राजनीतिक स्वरूप

अज्ञेय का बहुचर्चित उपन्यास 'शेखर - एक जीवनी' अंशतः राजनीतिक उपन्यास है जिगमे एक नयी जीवन-दृष्टि और शैलिक गरिमा का सराहनीय गगन्वय है। इगमे एक क्रातिकारी के आत्मानुभूत जीवन तथ्यो का दो भागो मे अकन किया गया है। शेखर उपन्यास का नायक है। उसे मृत्युदण्ड की सजा हो चुकी है और जो मृत्यु की छाया मे बैठा हुआ स्मृत्यालोक मे अपने विगत जीवन का प्रत्यालोचन करता है। शेखर एक ऐसा क्रातिकारी है जिसे अपने कृत्यो के लिए मृत्युदण्ड मिला किन्तु इतने पर भी उसका क्रातिकारी स्वरूप अयन्त धूमिल है। प्रथम भाग मे तो उसके क्रातिपरक जीवन के कुछ विषय ही उभर सके हैं और वे भी स्पष्ट नहीं जैसे 'आउट ऑफ फोकस'। प्रारम्भ मे वह अपने बाल जीवन की छोटी छोटी घटनाओ का वर्णन करता है और उससे वस्तुओ के धाम्निक स्वरूप को जानने की नीव जिज्ञासा वा ज्ञान होता है। लेखक ने बाल जीवन की घटनाओ के द्वारा बाल-मनोवृत्ति का अच्छा वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। इसी भाग मे शेखर के स्कूली जीवन का रूप भी वर्णित है जिगमे वह प्रच्छुओ के प्रति होने वाले अत्याचारो से दुखित हो उनकी सेवा की ओर उन्मुख हो अछुत बच्चो के लिए रात्रि पाठशाला की आयोजना करता है, जहाँ उसकी मानवता के कोमल अश के दर्शन होते है। प्रथम पत्र मे बाल्यकाल की प्रतिक्रियाएँ शेखर के व्यक्तित्व-निर्माण के बीच रूप मे आई है। उसके बाल्यकाल की अहर्षित आगे चलकर विद्रोह-भृति मे परिणत हो जीवन के विविध धरातलो पर प्रस्फुटित होनी है। मय उसके पास नहीं फटकता। वह कहता है—'डर डरने से होता है। ससार की सब भयानक वस्तुएँ है, केवल एक धाम-धम से भरा निर्जीव धाम, जिससे डरना मूर्खता है।^१ प्रेम मे मनुष्य को मनुष्य बनाया। मय ने उसे समाज का रूप दिया। अहकार ने उसे राष्ट्र मे समकित कर दिया।^२

प्रथम भाग मे बाल्य जीवन की जीवन-रेखाओ के कारण राजनीतिक सम्पर्श कम है, किन्तु समसामयिक राजनीति से प्रभावित राष्ट्रीय जीवन की हलकी सी छाप पड ही गई है। प्रथम महायुद्धगिलीन भारतीय स्थिति^३, पंजाब मे दगा-फसाद और परिणामस्वरूप गोलीकाड,^४ अमहयोग आन्दोलन और अग्त शासन के अत्याचारो के अस्पष्ट मन्वेत यथ-यथ देखे जा सकते हैं। विदेशी मात्र के प्रति उसकी घृणा प्रबल है।^५

१ अज्ञेय—'शेखर : एक जीवनी', पृष्ठ ५७

२ अज्ञेय—'शेखर : एक जीवनी', पृष्ठ ५८

३ अज्ञेय—'शेखर : एक जीवनी', पृष्ठ ८६

४ अज्ञेय—'शेखर : एक जीवनी', पृष्ठ ६२

५ अज्ञेय—'शेखर : एक जीवनी', पृष्ठ १३०

गांधी के महान व्यक्तित्व से भी वह आकर्षित होता है। इसी प्रेरणा से वह एक नाटक लिखता है। इसका आरम्भ रहता है—‘एक स्वाधीन, लोकतंत्र भारत का विराट स्वप्न, जिसके राष्ट्रपति गांधी है, और सिद्धि के लिए सपन है अनवरत कनाई और बुनाई, विदेशी माल और मनुष्य का परित्याग और प्रत्येक अवसर पर दूसरा गाल घाये कर देना।’ वह बाधाहीन भारत का चित्र देलने हैं।^१ ‘गांधी का बोल वाला ! दुश्मन का हो मुंह काला’ जैसे नारे उसे आकर्षित करते हैं। और अमहयोग आन्दोलन से प्रेरणा पा वह घर के विदेशी कपड़ों में आग लगाने से नहीं चूकता।^२ नीकरशाही का दंभ उसे मर्माहत करता है और अग्नेय वैरिस्टर की अहमन्यता के विरोध में वह आत्मनोप मानता है।^३

जीवन की सक्रिय अवस्था में शेरर कांग्रेस और प्रातिकारी दोनों आन्दोलनों में भाग लेता है। उसमें युग की अनेक स्थितियों यथा जातिगत वैषम्य, हिंसा-अहिंसा, तन्त्रियों की समाजगत स्थिति तथा अन्य सामाजिक-राजनीतिक परिस्थितियों का सामे-निक निरूपण अवश्य है पर वे जीवन्त नहीं हैं। सदाशिव और राघवन के साथ वह हिंसा अहिंसा पर विचार करता है। उसके मन में ‘हिंसा वहाँ है जहाँ प्रेरणा हिंसा की है, जहाँ अनिष्ट करने की चेष्टा है। दृष्ट के लिए की हुई हत्या हिंसा नहीं, बसों कि वह दृष्ट व्यक्ति का नहीं, मृष्टि मात्र का है।’^४ इमीलिए गोरानाही का विरोध करने की दृष्टि से वह एक अग्नेय सहायी को पीठ देता है।^५

‘शेरर . एक जीवनी’ के दूसरे भाग में अधिक व्यापकता है और इमीलिए नीर-मना भी प्रथम भाग से कम है। शेरर अब एम० ए० का छात्र है और राष्ट्रीय कांग्रेस के अतिवेगन (सम्मेलन १९३० में लाहौर अधिवेशन) में स्वयं सेवक के रूप में भाग लेता है। शिविर का जो विवरण उमने दिया है वह कांग्रेस संगठन के नेताओं के चरित्र और उनकी विचारधारा पर अत्यन्त प्रकाश डालता है। भी० आई० डी० इन्स्पेक्टर की गतिविधियाँ जब अगत्य हो उठती हैं तो स्वयंसेवक उमने पीठ देते हैं। यह मामला जब नेताओं के सामने आता है तो एक नेता कहते हैं—‘दो घादमियों को ऐम वेदजन करना और पीड़ा पहुँचाना हिंसा है। हमारी बालटियर सेना अहिंसक है।’ प्रत्येक क्षेत्र के प्रत्येक कार्य में कांग्रेस समन्वयवादी दृष्टिकोण में संचालित है। सेनापति का कथन

१ अज्ञेय—‘शेरर . एक जीवनी’, (प्रथम भाग), पृष्ठ १२२

२ अज्ञेय—‘शेरर : एक जीवनी’, (प्रथम भाग), पृष्ठ १२१

३ अज्ञेय—‘शेरर . एक जीवनी’, (प्रथम भाग), पृष्ठ १३०

४ अज्ञेय—‘शेरर : एक जीवनी’, (प्रथम भाग), पृष्ठ २१८

५ अज्ञेय—‘शेरर . एक जीवनी’, (प्रथम भाग), पृष्ठ २२२-२२३

हैं किन्तु उन्हें निम्न-निम्नकर बरतना है। किमो को नाराज करने का क्या फायदा सुनना ही तो करना है।^१ देश को नेताओं की यह मनोवृत्ति खिली लगती है। —के जन्म में 'यदि ऐसे भी नेता हों' तो और नेता पाकर हम क्या करें? राज सुनने में कान है कि नेता नहीं है नेता नहीं है ऐसे नेताओं के बोझ से तो समाज कुचक्र हो जाएगा, उठेगा जैसे जो ऊपर से तादा जायेगा वह भार ही होगा, भार बाहक कैसे हूँ ?^२

तथाकथित नेताओं पर उसे स्थानि होती है और जनतायक की आवश्यकता और उनके कर्माब का अनुभव होता है। वह कहता है—'भुक्ति स्वराज्य, स्वतन्त्रता - किन्तु सुन्दर शब्द' किन्तु कहीं है इनके पनपने के लिए शक्ति और सादर्युक्त मिट्टी— जनता, वहाँ है वह मिट्टी में ही रासायनिक क्रियाओं में बनी हुई सादर्य—जनता का अपना जनतायक।^३

उसे ऐसे नेताओं के नेतृत्व से पूरा हो जाती है। शी० शार्द० शी० के साथ हुई मारपीट में दोषर पांच अन्य स्वयंसेवकों के साथ बन्दी कर लिया जाता है। बन्दी के रूप में वह नारकीय जेल-भी न को निकट से देता है। जेल में उससे सामने एन नई दुनिया ही खोल दी। उसका साथी है विद्याभूषण जो बहाता है। हमें देश के भारमा भिमान की रक्षा के लिए एक ऐसा मगठन बनाना चाहिए जो सरकारी अधिकारों और शासक का दिमाग दुहम रये।^४ वह मानना है भारतगहिमा मगठे वही हिमा है, क्योंकि वह राष्ट्रीय अभिमान की राष्ट्र की रीठ तोड़ डालती है।^५ भादशों की रक्षा के लिए वह रोप को उचित मानना है। केवल इम तथ्य में परिचित होता है कि 'अभिमान या अहंकार एक सामाजिक वर्तव्य भी हो सकता है।

जेल जीवन में वह विद्याभूषण और मर्यामिह सपरक मझाता है और हिमा अहिमा की नई व्याख्याया से परिचित होता है। हिमा व अहिमा में ऊपर जो विचार विमप इन गाना के बीच होना है वह मद्रपुगीन राजनीत मज मानावरण और विचार धाराया का प्रतिफल है। देशर के मज से हिमा से कुत्र नहीं हो सकता है। वह नका रात्मन है। वह गिरा महार है उमम मज नही हो सकता। विद्याभूषण के अनुयायि शिक्षात्मक काय मन्तर क ममान हान पर भी नगण्य ही गही, अत्रयंग ही मही, पर अनिवाय तो है न? समाज के लिए की गई हिमा के सादर्य भी सामाजिक निष्काम

१ अज्ञेय-शब्द एक जीवनी, (द्वितीय भाग), पृ० ३२

२ अज्ञेय-शब्द एक जीवनी (द्वितीय भाग), पृ० ४६

३ अज्ञेय-शब्द एक जीवनी, (द्वितीय भाग), पृ० ४६

४ अज्ञेय-शब्द एक जीवनी, (द्वितीय भाग), पृ० ४३

होती है—चाहो तो मुख्य चीज उसी को समझ लो। उससे पहली आवश्यकता नहीं मिल जाती।^१ मदनसिंह कहता है—‘अहिंसा क्या है? यह तो स्पष्ट है कि निष्क्रियता वह नहीं है। निष्क्रियता, कायरता, सबसे भीषण और घृणित प्रकार की हिंसा है। तब अहिंसा क्या है? अगर आत्मवीर्य, आत्मबलिदान अहिंसा है तब हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि ‘अहिंसात्मक रक्तपात भी हो सकता है। इस बात को मान लेने पर फिर यह क्यों कहा जाय कि सब रक्तपात हिंसा है?’^२

जेल में ही दोखर मोहसिन से मिलता है जो बगावत फैलाने के जुर्म में एक साल की सजा पाकर आया है और पाँच माह काट चुका है। मोहसिन निर्भीक और दबंग है और इन्हीं गुणों के कारण यन्त्रणाएँ और सजाएँ पाता रहता है। इतना होने पर भी वह प्रसन्न रहता है। मोहसिन को दी जाने वाली यन्त्रणाएँ अंग्रेजी शासन के बाले बारनामों की कहानी है किन्तु मोहसिन के क्रांतिकारी स्वरूप का अन्न भी लेखक ने उसी दृढ़ता से किया है।

जेल में दोखर बाबा मदनसिंह से क्रांतिपरक राष्ट्रीय घटनाओं की जानकारी पाता है। बाबा मदनसिंह उसे चटगाँव हत्याकांड की घटना का असंख्य विवरण देनाते हैं।^३

जेल में दम महीने काट चुकने पर दोखर के मुरदमे का फैसला होना है और वह छूट जाता है। जेल में निकलने पर वह साहित्य-सर्जन करना चाहता है। शशि के द्वारा दोखर के साहित्य-मेवा के उद्देश्य से हम परिचित होते हैं। वह कहती है कि ‘तो तुम्हारा लिखना एक उद्देश्य के लिए, होगा—विनाश के लिए और पुनर्निर्माण के लिए। लेकिन दोखर, ऐसा लिखा हुआ सब अच्छा नहीं होता, सब साहित्य नहीं होता। वही साहित्य वा मोह करोगे कि उद्देश्य का?’^४ और दोखर की मान्यता है कि ‘क्रांति का सगठन पक्ष है तो एक महान्तर व्यक्ति पक्ष भी है। बिना सगठन के भी—बिना सगठन के ही—शक्ति अकेला भी बहुमुखी दृष्टि के बीज बो सकता है और शायद जो अपनी अभिव्यक्ति के लिए साहित्य का मार्ग चुनता है, वह तो नर ही सकता है, क्योंकि वह पहले व्यक्ति है, पीछे निम्नो सगठन का मदस्य। उसका तो विशेष धर्म है बहुमुखी क्रांति के लिए भूमि जोतना और बोना, क्रांति बीज की निचाई और निराई करना।’^५

१. दृश्य—‘दोखर एक जीवनी,’ (द्वितीय भाग) पृष्ठ ५७

२. दृश्य—‘दोखर एक जीवनी,’ (द्वितीय भाग) पृष्ठ ७४

३. दृश्य—‘दोखर एक जीवनी,’ पृष्ठ ६५

४. दृश्य—‘दोखर : एक जीवनी,’ पृष्ठ ११५

५. दृश्य—‘दोखर : एक जीवनी,’ पृष्ठ ११६

वस्तुतः शहर एक जीवनी के इसी मिदाल पर आधारित कृति होने के कारण राजनातिक को उमम वाञ्छित स्थान प्राप्त नहा हो सका है। हमार मनाज के प्रकाशन क सिवसिने म शेरर रामवृष्ण स परिचिन कानिकारी दल से सम्बद्ध हो जाता है और तत्र क्रातिकारिया की राजनीतिक सन्धिपरिचय देने का संयोग निरून प्राता है।

दल के सम्पक म आकर शेरर ने पाया कि वह एक नय जीवत म प्रवेश कर रहा है।

दिनोदिन शेरर गुण आन्दोलन के फल हुए जाल म अभिहाधिक उलभता गया। वह दल की गतिविधियो से—उमके कायकमा से परिचिन होता है। शशि भी उसके माथ भाग लेने लगा। उन दिना (शाधद १९३१ म) अमहयुग आन्दोलन की तात्कालिक लहर उद्देश्य पर थी और गुण दला के लाम भी सब तरह की सभाओ म भाग लेने लग थ कि उनके गहारे अपने प्रभाव का वृत्त और अपने सहायका की सख्या बढा सों।

इन के निर्देश पर शहर दिल्ली चला जाता है और क्रातिकारिया के जीवन पर उपवास लिखता है जिभम कता गौण थी और विचारा का प्रचार उद्देश्य था। वह जानन मापन और दूररा की दृष्टि से स्वय को बचाने की दृष्टि से पेंटर का कार्य प्रारम्भ करता है। यहा मुक्तप्रात के क्रातिकारी दादा से परिचय होता है जो सुरक्षा त्मक दृष्टि से दो चार गिन के लिए उसके पास रहते हैं। दादा और शेरर यमुना के पार रिवाल्वर व गोलिया को टेस करते हैं। पुलिस ने सक्रिय होने पर दादा चने जाते हैं इसी बीच शशि की मृत्यु हो जाती है। शेरर अकेला रह जाता है और फिर एक दिन दादा का पत्र पा लाहौर रवाना हो जाता है—कालापाना की सजा पाय हुए दल के साधियों का हुजाने मे सहयोग देने के उद्देश्य म।

इस तरह शेरर क दूसरे भाग म मुक्क शहर के कालेज-जीवन जय-जीवन और शहर शशि जीवन वसित है। कालेज जीवन की स्मृतिया मोमित हैं पर जय-जीवन के विस्तार म जेल व समूचे वातावरण की सजीव रूप मिला है। जल की यातना ने उस अर्न्तदृष्टि की।

राजनीतिक दृष्टि स शेरर एक जीवनी की यही कहानी है जिमम राजनीति आशिक रूप से हा चित्रित हा सकी है। वस्तुतः इसम काय-कारणसम्बद्ध पूव नियोजित कोई स्पष्टकथानक नह है। प्रथम खड तो विश्ववल हे दूसरे म कथा का अवश्य कुछ व्यवस्थित रूप मिला है। जीवन के प्रत्यवलोकन के लिए स्मृत्यालोक या पूव दीप्ति पद्धति की टेकनीक अपनाते से राजनीतिक जीवन की स्मृतिया अश रूप म ही आ सकी है किन्तु बदलते हुए मानव-मूल्यों को कलात्मक अभिव्यजना मिती है। इस प्रकार शेरर की कहानी (जीवनी) एक से प्रकार-व्यक्तित्व के विरोह की कहानी है जिमम तक और बुद्धि समन्वित जीवन की व्याख्या की गई है। इतना हाले पर भी शहर एक व्यक्तित्वादी पात्र

है और समाज-व्यवस्था के प्रति उदासीन उसका अह ही मुख्य है। वह शिक्षित मध्यवर्ग का प्रतीक है जो सामाजिक संघर्ष से घृणित है। शेखर के अन्य सभी पात्र भी स्पष्ट रूप से नहीं उभर गये हैं क्योंकि वे उसके स्मृति-चित्र पर छायाचित्रों के रूप में ही आये हैं। सभी मुख्य पात्र व्यक्त हैं, किसी वर्ग के प्रतिनिधि नहीं। कांग्रेस शिविर के मध्य-मैवक, जेल-जीवन के सम्पर्क में आये बाबा मदनमिह, विद्याभूषण, मोहम्मिन और क्रांतिकारी दल के सदस्यों आदि का उनका ही परिचय मिलता है जितना शेखर के जीवन को परिवर्तित करने के लिए आवश्यक था। पात्रों के चरित्रोद्घाटन के लिए उद्धरण भौती अपनाये जाने के कारण पात्रों का समुचित विकास संभव नहीं हो सका है।

एक महत् पूर्ण क्रांतिकारी होने पर भी शेखर का वास्तविक स्वरूप भनी-भौति व्यक्त नहीं हो सका है। इसका एकमात्र कारण यही है कि उसके चरित्र की आधारभूत भावना उसका अतृप्त अह-जन्य विद्रोह है। वह शक्ति का प्रतीक है इसीलिए क्रांतिकारी है और क्रांतिकारी है इसीलिए संघर्ष और पराजय की दृष्टियों से मन्वानित है। उपन्यासकार का शेखर के व्यक्ति-मानस के आन्तरिक संघर्ष का चित्रण ही अभीष्ट है, इसीलिए संघर्ष को जीवन की सामान्य गतिविधि से परे रखा गया है। 'शेखर : एक जीवनी' अपूर्ण है और उसके तीसरे भाग में शेखर की क्रांतिकारी गतिविधियों के उद्घाटन की अनेक संभावनाएँ हैं।

आलोच्य उपन्यासों में तो शेखर के चरित्र का विकास मूलतः मनोवैज्ञानिक आधार पर हुआ है। मनुष्य जन्म से स्वतंत्र होता है, उसकी प्रवृत्तियाँ स्वतंत्र होती हैं—रुसो का यह जीवन-दर्शन पूँजीवादी संस्कृति का जीवन-दर्शन है। इस भ्रममूलक विद्वान् के कारण ही शेखर का सामाजिक स्वरूप अस्पष्ट रह गया है। त्रिभुवनमिह का यह कथन महत् है कि 'शेखर की लम्बी जीवन-यात्रा में जा अनेक सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक चित्र आये हैं, वे शेखर को इसलिए लाने गये हैं कि उन्हें चित्रों के बीच उसे शेखर के जीवन का विश्वास दिलाना है। स्वतंत्र रूप से तत्कालीन समाजमण्डल सामाजिक चित्रों को उतारना कभी भी इस उपन्यास लेखक को इष्ट नहीं।^१ उपन्यास में पाश्चात्य विचारधाराओं और शैलियों की शैलिक गरिमा में राजनीतिक स्वरूप उभर नहीं सका है। व्यक्तित्व के उद्घाटन के चित्रण के कारण नई जीवन-दृष्टि तथा क्लिय प्रयोग से युक्त 'शेखर - एक जीवनी' अथवा राजनीतिक उपन्यास की कोटि का बन कर रह गया है। यद्यपि 'विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों, छोटी बड़ी पटनाओं, दैनंदिन जीवन-व्यापारों के द्वारा आन्दोलित व्यक्तित्व की विभिन्न दिशावर्तनी

१. त्रिभुवन मिह—'हिन्दी उपन्यास और पचासवाँ', पृष्ठ २२७

विचार क्रिया का मूलमूल स्पन्दना की कलात्मक अभिव्यक्ति की यह बड़ी ही सजग मन्तर्क याचना है ।^१

‘शेखर एक जीवनी’ में वर्णित राजनीतिक प्रसंग

‘शेखर एक जीवनी’ रूसा के इस जीवन-दर्शन पर आधारित कृति है कि मनुष्य जन्म में ही स्वतन्त्र होता है और उसकी मूल प्रवृत्तियाँ भी स्वतन्त्र होती हैं । वह बाह्य रिस्थितियों के प्रभाव का जीवन-परिवर्तन का कारण नहीं मानना । शेखर कहना है ‘मैंने अनेक ऐसे व्यक्ति देखे हैं, जो कहते हैं और समझते हैं, कि किसी विशेष मानसिक प्रतिक्रिया ने उन्हें क्रांतिकारी बना दिया जैसे तिलक की अन्त्येष्टि ने या मार्शल ला के दृश्या न या जलीनदाम की मूल हठान ने । वे झूठ बोलते हैं । या तो उन्होंने गहरी आत्म-विवेचना नहीं की जिससे बाह्य कारण के पीछे अपनी सच्ची विद्रोह-च्छा को देखें या फिर उनमें इच्छा है ही नहीं और वे विद्रोही ही नहीं हैं ।’^२ वह आर्थिक कारणा का भी विद्रोह का आवश्यक उपादान नहीं मानता ।^३

वह क्रांतिकारी जीवन के लिए जिन गुणों की आवश्यकता स्वीकार करता है वे हैं क्रान्ति की अन्न शक्ति, व्यापक प्रेम और धृष्टता की क्षमता । जगत् शब्दा में क्रान्तिकारी के लिए क्रान्ति की अन्न शक्ति के बाद सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है क्रांतिकारिता की विद्रोह भावना के प्रति एक पूना भाव ।^४ क्रांतिकारी की बनावट में एक विराट् व्यापक प्रेम की सामर्थ्य तो आवश्यक है ही साथ ही उसमें एक और वस्तु निदान आवश्यक, अनिवाय है—धृष्टता की क्षमता, एक कभी न करने वाली, जन्म डालने वाली, धोरमारक, किन्तु सब हाते हुए भी एक तटस्थ, सान्त्विक धृष्टता की क्षमता ।^५

इसी जीवन-दर्शन को आत्ममान कर के शेखर का यह उमका आत्मविश्वास बनता है ।

फिर भी कायम और आत्मकवादिया में सबन्धित विचारधाराओं और उनकी गतिविधियों से परिचित होने का अवसर पत्र-तत्र प्राप्त हो जाता है ।

कालावधि निर्घा ॥

आत्मकवादी क्रांतिकारी की जीवनी होने पर भी लेखक ने उसके काम का स्पष्ट

- १ शिवनारायण शोषान्तव—‘हिन्दी उपन्यास’, पृष्ठ ३१०
- २ अज्ञेय—‘शेखर एक जीवनी’, (प्रथम भाग) पृष्ठ ३४
- ३ अज्ञेय—‘शेखर एक जीवनी’, (प्रथम भाग), पृष्ठ ३६
- ४ अज्ञेय—‘शेखर एक जीवनी’, (प्रथम भाग), पृष्ठ ३४
- ५ अज्ञेय—‘शेखर एक जीवनी’, (प्रथम भाग), पृष्ठ ३५

उल्लेख कही नहीं किया है। अस्पष्ट संकेतों के आधार पर शेखर की जीवनी में वर्णित समयावधि सन् १९१० से १९३३ के बीच की मानी जा सकती है। ये अस्पष्ट संकेत शेखर की स्मृतियों के रूप में विरारे हुए हैं और कालक्रमानुसार इस प्रकार हैं—

- (१) बाल्यकाल की स्मृति के रूप में महायुद्ध का संकेत^१—यहाँ महायुद्ध से लेवक का तात्पर्य प्रथम विश्व युद्ध से है जो १९१४ में हुआ था।
- (२) पंजाब में दगा-फसाद और गोलियोंकांड का संकेत^२—यहाँ लेवक का सन जलियान वाला बाग हत्याकाण्ड से है जो १९१९ में हुआ था।
- (३) प्रथम असहयोग आन्दोलन की स्मृतियाँ^३—यह असहयोग आन्दोलन सन् १९२१ में गाँधी जी के नेतृत्व में हुआ था।
- (४) लाहौर में कांग्रेस अधिवेशन में शेखर का स्वयंसेवक के रूप में भाग लेना और जेल जाना—लाहौर का कांग्रेस अधिवेशन १९३० में हुआ था।
- (५) जेल में शेखर का आनन्दवादी मोहसिन से परिचय और मोहसिन का बिस्मिल के शेर का गुनगुनाना—बिस्मिल को दिसम्बर १९२७ में फाँसी हुई थी और यह गजल उन्होंने जेल में ही लिखी थी।^४
- (६) जेल में बाबा मदनसिंह द्वारा चटगाँव कांड की सूचना देना—चटगाँव शस्त्रागार कांड अप्रैल १९३० को हुआ था।
- (७) असहयोग आन्दोलन की तात्कालिक लहर का उत्कर्ष पर होना और क्रांति कारियों का उसमें सहयोग देकर अपने प्रभाव का वृत्त बढाना^५—यहाँ १९३०-३१ के आन्दोलन का संकेत मिलता है।

इन दृष्टि से शेखर का घटनाकाल १९१० से १९३४ के मध्य का माना जा सकता है।

विचारधाराएँ

उपर्युक्त कालावधि में दो राजनीतिक विचारधाराएँ—गाँधीवाद और समाजवाद प्रमुख थी और दोनों का विवेचन उपन्यास में मिलता है, भन्ने ही वह सरेगात्मक ही क्यों न हो। हिंसा-अहिंसा पर उपन्यास के अनेक पात्रों द्वारा विस्तार से विचार किया गया है। गाँधी युग में यह स्वाभाविक है कि उपन्यास के पात्र-हिंसक अहिंसा पर विस्तार

१ अज्ञेय—'शेखर एक जीवनी,' पृष्ठ ८६

२ अज्ञेय—'शेखर : एक जीवनी,' पृष्ठ ६२

३ अज्ञेय—'शेखर : एक जीवनी,' पृष्ठ १२१-२२

४ मंगमधनाथ गुप्त—'भारतीय क्रांतिकारी आन्दोलन का इतिहास,' पृष्ठ २४८

५ अज्ञेय—'शेखर : एक जीवनी,' पृष्ठ २०७

राजिन्धार करे। दशर, शशि, बाबा मदनसिंह, शेखर के मिता, सभी पात्र इस विषय अपने-अपने विचार रखते हैं। दशर के चारों ओर व वातावरण से जान पड़ता है कि हिंसा और अहिंसा के बीच रेखा खींचना सहज नहीं है^१।

क्रांतिकारी और नारी

जेनेन्द्र के क्रांतिकारी पात्रों के समान दशर भी नारी आन्दोलन से अभिमत है। उसका जीवन में भी अनेक स्त्रियाँ आती हैं पर वह संचालित विवेक-बुद्धि के कारण यौन प्रवृत्ति पर वह काबू रखा है। दशर का विकास जिस रूप में किया गया है वह उसे साधजनिक स्त्रीय क्रांति से दूरे रखता है। वास्तुतः अज्ञेय ने राजनीतिक दृष्टि से आत्मकवादी और जीवन में व्यक्तिवादी दशर की जीवनी के बिखरे हुए सूत्रों को एकत्र करने का प्रयास में उसके व्यक्तित्व को एक नया स्वरूप ही दे दिया है।

इस सन्दर्भ में आचार्य बाजपेयी का मूल्यांकन सही प्रतीत होता है कि—‘जीवनी की मूलभूत प्रणाली क्रांतिकारी या विद्रोहात्मक है। क्रांति और विद्रोह किसके प्रति? जीवनी में क्रांति और विद्रोह स्वयं अपना लक्ष्य है। यह एक मनोवृत्ति ही नहीं एक स्वतंत्र जीवन-दशक है। विद्रोह किसी वस्तु या स्थिति के प्रति नहीं सम्पूर्ण वस्तुओं और सारी स्थितियों के प्रति। सृष्टि के प्रति, क्योंकि वह अपूर्ण और अपूर्ण है समान के प्रति, क्योंकि वह सकीर्ण है और विकास का विघातक है। सभी सम्पत्तियों के प्रति, समस्त रीतियों के प्रति जीवन-मात्र के प्रति विद्रोह क्रांतिकारी की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। विद्रोह के परभाव? कुछ नहीं क्योंकि निमाण भी विद्रोह ही है विद्रोह में ही निमाण है। इसीलिए शेखर का विद्रोही व्यक्तित्व के प्रति लक्षक को इनकी निष्ठा है। प्रकृति की अपूर्णता के विरुद्ध सघर्ष तथा समाज के बन्धनों के विरुद्ध सघर्ष—शेखर की क्रांतिकारी जीवनी की यही धारा है। इस विद्रोह का परिणाम क्रांति भयानक है जो दशर के चरित्र को अत्यधिक आसक्तिपूर्ण, व्यक्तिवादी और यातनामय ही नहीं बनाता, उसे एक असामाजिक, नृशत्रु और घातक व्यक्तित्व के रूप में भी उपस्थित करता है^२।’ इतना ही नहीं बल्कि इसी कारण से उसका राजनीतिक स्वरूप भी घूमिल हो उठा है और शेखर के दूसरे भाग में शेखर और शशि की कथा ही उपन्यास का रूप धारण कर लेती है।

१ डॉ० सुयमा पटन—‘हिन्दी उपन्यास,’ पृष्ठ २४७

२ आचार्य मदनलाल बाजपेयी—‘आधुनिक साहित्य,’ पृष्ठ १७५

आलोच्यवधि के अन्य प्रमुख उपन्यास

टेढ़े-मेढ़े रास्ते

प्राक् स्थायीता कालावधि का एक विशिष्ट राजनीतिक उपन्यास है भगवती-चरण वर्मा का 'टेढ़े-मेढ़े रास्ते' जिसमें युगीन राजनीतिक वातावरण का स्पष्ट निदर्शन है। प्रेमचन्द की परम्परा के अनुरूप यह उपन्यास विषण्णमूत्रक न होकर समस्या-मूत्रक तथा तर्कमण्डित है। 'टेढ़े-मेढ़े रास्ते' में सन् १९३० के सत्याग्रह आन्दोलन के सजीव वातावरण में एक राजनीतिक परिवार की विकल्पा की कथा प्रस्तुत की गई है। इसमें सामन्तशाही के प्रतीक हैं पंडित रामनाथ तिवारी, जो रुढ़िवादी हैं और नवीन विचारों को ग्रहण करने में असमर्थ हैं। वे समय के साथ न चल सकने के कारण प्रगतिशील विचारों का विरोध करते हैं। किन्तु राजनीतिक जाग्रति के कारण एक ऐसा वर्ग स्थापित हो रहा है जो नई विचारधाराओं को ग्रहण कर सामाजिक स्वरूप में परिवर्तन हेतु सचेष्ट है। राजनीतिक विचारधाराओं के कारण इन वर्गों के उपभेद हैं गाँदीवाद, समाजवाद और साम्यवाद। गाँदीवाद की धुरी है अहिंसात्मक क्रांति, जिसके ठीक विपरीत हैं साम्यवादी और आत्मनवादी जिनकी आस्था हिंसात्मक प्रणाली पर है।

प० रामनाथ सामन्तशाही के समर्थक तथा पूँजीवादी विचारों के पोषक हैं। वे जमींदारी हैं और किसानों का शोषण अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं। इनके विपरीत विरोधी भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं उनके तीनों लड़के, जो तीन अलग-अलग राजनीतिक दलों का नेतृत्व करते हैं। दयानाथ कापेस में है, उमानाथ कम्युनिस्ट है और प्रभानाथ क्रांतिकारी के रूप में कार्यरत है। पिता और पुत्रों के मध्य इस वैचारिक वैभिन्य की कल्पना के द्वारा मरण और निर्धन का संपर्क प्रस्तुत कर विभिन्न राजनीतिक विचारसरणों के अनुरूप आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं के समाधान की चेष्टा की गई है।

प० रामनाथ अन्न के ताल्लुकेदार हैं, भानदेरी मजिस्ट्रेट हैं और पूँजी के दोनों उपलब्धिमाँ ब्रिटिश शासन की देन है वे अपने हितों में प्रबल प्रचारक और पोषक हैं। वे शक्ति में निष्ठा रखते हैं और किसी के धर्म मूकना उनके स्वभाव के विपरीत है। वे अपने बड़े पुत्र दयानाथ का परित्याग कर देते हैं क्योंकि वह कांग्रेस का सक्रिय कार्यकर्ता हो गया है। मरना पुत्र उमानाथ कम्युनिस्ट है और उस पर शासन की क्रूर दृष्टि है। वह एक राति को आवर पिता से दण्ड हठार शपथ की मोग करता है किन्तु रामनाथ उस भिन्न रहे हैं। सबसे खोटे प्रभानाथ सबसे छोटे निराले और क्रांतिकारी के रूप में छात्र तथा श्रमिकों के आगे में निराला हुए। किन्तु

सदनाथ जेज में जाकर उसे समझाने है कि वह मुखबिर न बने। प्रभानाथ अपनी प्रेमिका वीणा से जो सहकारिणी भी है विषय प्राप्त कर आत्महत्या कर लेते हैं।

उपन्यास लेखक ने इन चारप्रमुख पात्रों की सृष्टि कर राजनीतिक उपन्यास की रचना कर तत्कालीन राजनीतिक दलों और उनकी कार्यविधियां में परस्पर विरोध दिखाने का प्रयास किया है। इसीलिए कहा गया है कि 'उपन्यास में परिस्थिति सन् १९३० के राजनीतिक आन्दोलन से सम्बद्ध है। उस समय तीन विभिन्न वाद अथवा विचारधाराएं राष्ट्र के जीवन को प्रभावित कर रही थीं। इन वादों को बनाकर उपन्यासकार ने एक सामन्ती परिवार की राजनीतिक जीवन-गाथा की रचना की है।

विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं से प्रभावित पात्रों का चित्रण तटस्थ दृष्टिकोण से करने का प्रयास किया गया है। किसी भी राजनीतिक मार्ग का विशेष पक्ष न लेकर लेखक ने अपने को प्रचारक बनाने से बचाया है। यद्यपि सभी उगके लिए टेढ़े मेंटेड़े रास्ते हैं फिर भी उसकी युगानुकूल सहानुभूति गांधीवाद के प्रति ही है। साम्यवाद को वह कुछ अराष्ट्रीय मानता है। इसी कारण प्रगतिशील आभोचन शिवदानसिंह व डॉ० रामबिलास शर्मा की कटु आलोचनाओं का भी उसे सामना करना पड़ा। शिवदानसिंह का कथन है—'टेढ़े मेंटेड़े रास्ते' में वर्मा जी ने राजनीतिक तथा सामाजिक गृष्ट-भूमि का विशाल आलम्बर रचकर मनुष्य की देश भक्ति, मानव प्रेम तथा दूसरी उदात्त भावनाओं के मूल में स्वार्थपरता, अधमता और हिंसा की मत्ता ही सिद्ध करना चाहा है और प्रेम, न्याय और समता के आदर्शों की हीनता मिट्ट करके वे लिए समस्त प्रगतिशील विचारधाराओं पर आक्रमण किया है और अतः यह मिट्ट किया है कि मुक्ति का कोई मार्ग नहीं, सभी स्वार्थ सिद्धि के टेढ़े मेंटेड़े रास्ते हैं। वस्तुतः वर्मा जी इस उपन्यास में राष्ट्रीय जागरण की उदात्त परम्पराओं को ठुकरा कर सामन्तवर्ग की हिमायत की है, और वह भी गांधीवाद की आड़ लेकर।'^१

डॉ० रामबिलास शर्मा का मत भी बहुत कुछ ऐसा ही है। उनके मत के अनुसार 'यह एक गुलाम प्रेस की गुलाम-रचना है, जो हमारे स्वाधीनता आन्दोलन की तमाम परम्पराओं पर कीनट उड़ालती है।' इतना ही नहीं अपितु लेखक का उद्देश्य जीवन के प्रति विश्वास डियाना है, सामाजिक परिवर्तन में आस्था का खटन है, जनवादी क्रांति और वर्गहीन समाज की रचना की तरफ से मन फर कर आदर्शों को दुष्मन के सामने लाना और अर्पाहिज बना देना है।'^२

संक्षेप में प्रगतिशील आलोचक होने के नाते इन विद्वजनों का आक्रोश केवल इसलिए है कि वर्मा जी ने उपन्यास में तत्कालिक युग की राजनीति का यथार्थ

१ शिवदानसिंह चौहान—'हिन्दी साहित्य के अरसी बर्ष' पृष्ठ १६३

२. रामेय रायच कृत 'सौधा सादा रास्ता' में सलग्न समीक्षा

चित्रण किया है प्रगतिवादी प्रचारक के सट्टे साम्यवाद का समर्थन नहीं। किन्तु जिन काल का राजनीतिक चित्रण उपन्यास में किया गया है उस समय भारतीय राजनीति में साम्यवाद की स्थिति क्या थी, यह राजनीति का साधारण ध्यान भी बता सकता है। फिर आश्चर्य है कि विद्वान् आलोचक इस तथ्य को क्यों भूल गये। वस्तुतः वर्मा जी ने तत्कालीन राजनीतिक वातावरण व राजनीतिक विचारधाराओं का गथासम्भव यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करके यत्न किया है। वे किनो वाद के प्रचारक या मार्गदर्शक नहीं बने। स्पष्ट है कि *ग्रानोच्चराल* में मुक्ति का यदि एक सीधा-सादा रास्ता होता तो दूनो राजनीतिक उठा पटक की आवश्यकता ही क्या थी? और आज भी क्यों है? मुक्ति के टेढ़े-मेढ़े रास्ते में कौन सीधा है यह कौन बता सकता है? युग के साथ क्या ये रास्ते भी परिवर्तित नहीं हो जाते? इसी अनुभूति का भ्रम बरुणी जी के कथन में देखा जा सकता है—'उपन्यास पढ़कर हम एक दुःख का अनुभव करने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि जीवन के लिए क्या कोई सीधा राजपथ भी है। एक ही परिस्थिति में रहकर तीन भाइयों ने अपने जीवन में भिन्न-भिन्न पथों को स्वीकार किया। तीनों ने अपने-अपने पथों में जीवन की गरिमा देखी। तीनों में विश्वास की इतनी दृढ़ता थी कि तीनों अपने पथ पर अटल रहे। पर क्या निमी ने जीवन की सच्ची गरिमा प्राप्त की? एक को अपना पथ छोड़ना पड़ा, दूसरे को अपना देश छोड़ना पड़ा और तँ सरे को अपने प्राण छोड़ने पड़े। क्या यह उनकी विजय है या पराजय? परन्तु हम जीवन में सफलता कहेंगे किसे? सभी के पथ भिन्न भिन्न होते हैं। कौन अच्छा है या बुरा, इसका निर्णय कौन करेगा? यही तो जीवन के 'टेढ़े-मेढ़े रास्ते' हैं।' जिन के लिए कोई सर्वमान्य अदर्श, निर्धारित भी नहीं किया जा सकता।

'टेढ़े-मेढ़े रास्ते' में वस्तुतः संघर्ष और निर्बल के बीच है। साम्राज्यवादी शक्ति के विरुद्ध गुलामों का, पूँजीवादियों के विरुद्ध गरीब मजदूरों का, जमींदार के विरुद्ध शोषित किसानों का विरोध स्पष्ट है। इसके परिणामस्वरूप ही उपन्यास की मूल समस्या आर्थिक और राजनीतिक है। और हम सामयिक भारतीय राजनीतिक जीवन में क्रियाशील विभिन्न विचारधाराओं, उनके प्रेरणा-स्रोतों और उनकी कार्य-विधियों का बलात्कृत विश्लेषण लेखक ने किया है। उपन्यास राजनीतिकसमस्या-प्रधान है और लेखक की तटस्थ दृष्टि और तार्किक शैली के कारण प्रत्येक पथ को विकसित होने का पर्याप्त अवसर मिलता है। वर्मा जी का खयाल है कि 'जो कुछ मैं लिखता हूँ, तब' करतों को नहीं लिखता। मैं तो अपने निर्णयों को देना करता हूँ जिन पर अपने उन तर्कों द्वारा पहुँचा हूँ जो अनुभवों और अनुभूतियों पर अवलम्बित हैं।'

शूद्रावाज्य यथा-वस्तु और पटनाओं को महत्त्व देने पर भी चरित्र की विशेष

ताम्रो का उद्घाटन ही अभिक है। त्रिभुवनसिंह के मतानुसार 'जिन 'टिपिकल' चरित्रों का निर्माण वर्मा जी ने किया है वे बड़े ही सुन्दर और यथार्थ हैं। उपन्यास में पात्रों के चरित्राकृत में लेखक की लेखनी यथार्थ की कठोर भूमि पर चलती दिखाई देती है। इनके चरित्रों में यथार्थता है, कथावस्तु में नहीं।'^१

प० रामनाथ तिवारी, दयानाथ, उमानाथ तथा प्रभानाथ प्रमुख राजनीतिक पात्र हैं। नारी पात्रों में वीणा का चरित्र उल्लेखनीय है। इन पात्रों के माध्यम से ही राजनीतिक वातावरण मुखरित हुआ है। चरित्रप्रधान होने के कारण ही आन्दोलनों का उल्लेख जरूर मिलता है किन्तु ये सजीव नहीं हैं।

प० रामनाथ तिवारी, अवध के एक ताल्लुकदार है। वे सामन्तवाद के एक सफल प्रतीक हैं। उनका चरित्र विशाल सजीव है—मन् १९३० के एक ताल्लुकदार के सर्वथा अनुरूप। लेखक की इस सफलता को व्यंग्य में ही सही, डॉ० रामविलास शर्मा ने भी स्वीकार किया है—'उनकी लेखनी यदि किमी का चित्र आँकते हुए पुनर्कित हो उठती है, तो ताल्लुकदार प० रामनाथ तिवारी का।' रामनाथ जी अपने वर्ग की समस्त अन्ध्राइयो और बुराइयों के अद्भुत मिश्रण हैं और यह सत्य ही पढ़ा गया है कि 'सामन्ती धर्मियों और दृढ़ता के साथ ही साथ परम्परागत पूर्वग्रहों का सन्निवेश कर रामनाथ तिवारी के चरित्र को जैसी सजीवता वर्मा जी ने दी है, उस वर्ग का वैसा सशक्त चरित्र हिन्दी उपन्यास में शायद ही कोई मिल सके।'^२

दयानाथ काप्रेमी पात्र है। जमींदार वर्ग का विरोधी और जनता के लिए लड़ने वाला। वह अक्सर जाने पर पिता का विरोध करने से भी पीछे नहीं हटता। उसके चरित्र में अहमन्यता का कुछ पैतृक है और इसी कारण उसका व्यक्तित्व कठोरता और दर्प से युक्त है।

उमानाथ कम्युनिस्ट हैं और भारत के बाहर से अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवादी संगठन और आन्दोलन का प्रशिक्षण प्राप्त करके आता है। नये दृष्टिकोण से उनके लिए मात्र भूमि 'जङ्गली देश' हो जाती है जो स्वर्दिवादिशों और जाहिलों से घिरी है। बुद्धजीवी वर्ग के प्रति भी उसका असंतोष गहरा है। उमानाथ के चरित्र में असंगति उसके वैयक्तिक कारणों से है। बुद्धिमान एवं विचारशील होने पर भी वह जर्मनी से लौटने पर भारतीय आदर्शों को ठुकरा देता है। वस्तुतः इस पात्र के माध्यम से भारत में विदेशी साम्यवाद की अनुपयुक्तता सिद्ध करने की चेष्टा की गई है। सभ्य है वर्मा जी को यह प्रेरणा एम० एम० राय के व्यक्तित्व और कार्य-पद्धति से मिली हो। वे राष्ट्रीयता-विरोधी साम्यवाद को वाञ्छनीय नहीं मानते। किन्तु विशुद्ध भारतीय रूप में साम्यवाद

१ त्रिभुवन सिंह—'हिन्दी उपन्यास और यथार्थवाद', पृष्ठ १२५

२. महेश्वर चतुर्वेदी—'हिन्दी उपन्यास', एक सर्वेक्षण', पृष्ठ १३६

माने के वे विरोधी नहीं, भले ही समर्थक न हों। पश्चिमी साम्यता जिसके कारण वे हिंसा के साथ स्वच्छन्द हैं, उनके चरित्र के दौर्बल्य को व्यक्त करती है।

प्राणनाथ सरल और सीधा युवक है जो मानवता के विकृत स्वरूप से क्षुब्ध हो क्रांतिकारी दल में शामिल होता है। इस मानवीय सपेदना के कारण वह पायल साथी प्रभाकर को नहीं छोड़ता। पात्र प्रभाकर के माध्यम से हिंसक क्रांति की निस्मारता प्रकट की गई है।

इन्हीं पात्रों के संवादों द्वारा गांधीवादी, साम्यवादी तथा भ्रातृवादी सिद्धान्तों की विवेचना की गई है। राजनीतिक व्याख्या के कारण ही संवाद बड़े और बोधिल हैं। दयानाथ काप्रेस की बैठक में काप्रेस की राजनीतिक शक्ति व सत्याग्रह आन्दोलन का विवरण देना है। इसी प्रकार उमानाथ, वामरेड भारीसन तथा ब्रह्मदत्त के संवादों से साम्यवादी सिद्धान्तों को अभिव्यक्ति मिली है। क्रांतिकारियों की पार्य-पद्धति का ज्ञान क्रांतिकारियों की गुप्त बैठकों व बीणा द्वारा प्रभानाथ को विय पहुँचाने के प्रयत्न से होता है। सभी पात्र तर्क अधिष्ठ करते हैं और तर्क से, तात्कालिक स्थिति के तथ्य से समन्वित करते हैं।

बंगाल के अकाल पर आधारित उपन्यास

आलोच्य काल में घटित बंगाल के अकाल की वृष्टभूमि पर आधारित रागेय राघव कृत 'विषाद मठ' और अमृतलाल नागर रचित 'महाकाल' में पूँजीवादी शोषण और समाजवादी चेतना की झोर इंगित किया गया है।

बंगाल के दुर्भिक्ष के समय की अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति के परिपार्श्व में 'विषाद मठ' की भूमिका में कहा गया है—'संसार में सिपाही उस समय प्रादुर्भाव के लिए लड़ रहे थे, पैसों के लिए लड़ रहे थे, साम्राज्यों का ध्वंस करने के लिए संसार टुकार रहा था, कुचली मानवता पुकार रही थी, दूसरी ओर हाहाकारी पर झट्टहास गुंज उठते थे, तन्त्रु हिन्दुस्तान भूखा था, बंगाल भूखा था, मनुष्य भूखा था। जब भारत की शक्ति लड़-लड़ होकर एक दूसरे से लड़ रही थी, जब पूट के बल पर साम्राज्यवाद का भीषण पाप पल रहा था, हिन्दुस्तान की जनता राहों पर कराह-कराह कर दम तोड़ रही थी। स्त्रियाँ अपने पुरुषों के शवों पर खड़ी होकर अपनी सन्तान और सतीत्व को कुत्ते आम बेच रही थी। पापों की सङ्घी से राष्ट्र का निरपट्टने लगा था। मेहनत करके दूसरों को भरपेट खिलाने वाले आज भूख मर रहे थे।'^१

बंगाल के गाँव की उपन्यास का केन्द्र बनाकर दुर्भिक्ष की इसी विभीषिका का चित्रण 'विषाद मठ' में सजीव हो उठा है। गर्वशासी विषाद की गहन शक्तिमा उप-

न्यास में व्याप्त है। जीवन निराश्रय और साधनहीन हो पूँजीवादी ठेकेदारों की दया पर आश्रित है पर पूँजीपति है कि ऐसी परिस्थिति में भी उनका शोषण-क्रम नहीं टूटता। अनेक पात्रों की भृष्टि कर विविध चित्रों को समग्र रूप में प्रस्तुत कर अकाल पीड़ितों के चित्रण द्वारा पूँजीवादी शोषण के विह्वल स्वरूप का उद्घाटन कर समाज-वादी चेतना की अभिव्यक्ति कर दी गई है।

दुर्भिक्ष की पृष्ठभूमि में समाज में व्याप्त उत्पीड़न और अन्याय पूँजीपतियों की हृदयहीनता का चोकर है जो मानवीय गुणों और सामाजिक स्वरूप को ही विवृत बना देता है। यथार्थता के आग्रह के कारण ही 'विपाद गठ' के अन्दर लेखक ने अपने समस्त राजनैतिक आग्रहों से ऊपर उठकर बंगाल की प्रस्त मानवता का रूना देने वाला चित्र उरेहा है।^१

अमृतलाल नागर के 'महाकाल' में भी बंगाल के दुर्भिक्ष का यथातथ्य चित्र प्रकृत है। 'महाकाल' में निरूपित मानव का निर्मम स्वार्थ, आर्तनाद, रोदन क्रन्दन हृदय को दहलाने वाला है। किन्तु कथा वस्तु मूलतः व्यक्तिगत स्वार्थ और सामाजिक कल्याण के द्वन्द्व को मतवादी प्रचार में पर्यवर्तित नहीं होने देती।

मास्टर पाचू गोपाल, जमींदार दयाल और बनिया मोनाई उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। दयाल सामन्ती सख्ति का व मोनाई पूँजीवादी सभ्यता का प्रतीक है। पाचू गोपाल जीवन्त व्यक्तित्व है जो मूक द्रष्टा सा दुर्भिक्ष के हृदयविदारक दृश्यों को देखता है। स्थूल चरित्र रेखाओं से दयाल का चित्रण कर उसकी वर्गगत विरोधताओं को उभारने का प्रयत्न किया गया है। मोनाई के लिए दुर्भिक्ष दैवीय प्रकोप है जा उसके भाग्योदय का कारण बन गया है। वह पूँजीवादी पात्र है और स्वार्थ ही उसके लिए सर्वस्व है। इसका उत्तरदायी है समाज। वह कहता है—'खुदी के लिए सारी दुनिया तवाह हुई जा रही है। लेकिन यह खुदी है क्या? और क्यों है? अपने अस्तित्व की चेतना को मनुष्य सर्वव्यापी और सामूहिक रूप में क्या नहीं देखता? दुनिया से प्रलग रह कर मैं अपनी अस्तित्व का अनुभव क्यों कर सकता हूँ। सम्मिलित रूप से, समाज की प्रत्येक क्रिया-प्रतिक्रिया का प्रभाव मुझ पर पड़ता है और मुझ चैतन्य बनाता है।'^२ नर-कालों को देखकर भी उसमें मानवीय करुणा का उद्रेक नहीं होता। लशों को देखकर उसके मन में भावना आती है कि उन्हें मेडिकल कालेज में शेष दिया जाये। चोर बाजारी, नारी विक्रय, घोषा धड़ी सभी उसे प्राण्य है। मोनाई का व्यंग-चित्र सजीव बन पड़ा है। दयाल का व्यक्तित्व दृष्टो हुए सामन्तवादी का रूप प्रस्तुत करता है। इसीलिए कहा

१ त्रिभुवन सिंह—'हिन्दी उपन्यास और यथार्थवाद', पृष्ठ २०२

२ अमृतलाल नागर—'महाकाल', पृष्ठ १६३

गया है कि 'यह उपन्यास महाजन तथा जमींदार के स्वार्थ-चण्डल में कराहती ककाल-शेष जनता का मार्मिक चित्रण है।'^१ किन्तु 'विषाद मठ' में जहाँ समाजवादी चेतना मुखरित हुई है वहाँ 'महानाग' में सर्वोदयी भावना के अनुकूल वैयक्तिक तथा सामाजिक हितों का निदर्शन है जो अधिक स्वस्थ है। इसमें व्यक्ति को समाजोन्मुख दिखा कर घृणा के स्थान पर प्रेम के महत्व को प्रतिपादित किया गया है। मास्टर पाचू गोपाल के पिता का कथन है—'घृणा की गति है कहीं? विनाश ही में न? तुम्हारा यह भ्रमण क्या है? मनुष्य की घृणा ही न? यह महायुद्ध क्या है? कौन सा आदर्श है इसमें? सत्य एक असत्य के साथ सन्धि करके दूसरे असत्य का सर्वनाश करने के लिए युद्ध कर रहा है। मनुष्य इसे राजनीतिक कह कर अर्द्ध-सत्य का पोषण करता है। अर्द्ध सत्य अज्ञान का कारण है। ज्ञान प्रेम का मूल है और प्रेम की गति निर्माण तक, निर्माता तक।'^२

घृणा के सद्वध में व्यक्ति सर्वोदय का ही संदेश है। यही उपन्यास वा उद्देश्य है। 'विषाद मठ' के सहश वर्गगत समाजवाद का संदेश नागर जी को स्वीकार नहीं। दुर्भिक्ष के कारण पाचू के यहाँ भी हिंसक वृत्तियाँ उभरती हैं। उसका पुत्र ही अपनी पत्नी को वैश्यावृत्ति का जीवन अपनाने को बाध्य करता है और पाचू की घर त्याग करना पड़ना है। मार्ग में असहायवस्था में नवजात शिशु को मृत माता के निष्कट हृदन करते देख वह संवेदनशील हो जाता है और उसमें साहस का संचार होता है। वह इस तथ्य से परिचिन होता है कि जीवन अज्ञेय है और उसे विकसित करने का मार्ग अहिंसा से संभव है। वह अपने घर में ही समग्र ससार को देखने की चाह से घर लौटने का निश्चय करता है। उसका अह नष्ट हो जाता है और व्यक्तिगत स्वार्थ परे हो जाता है। दूसरे शब्दों में उसकी आहत आदर्शवादिता समष्टि-मंगल की भावना में परिसमाप्त होती है।

पुरुष और नारी

राजा राविकारमण सिंह के 'पुरुष और नारी' उपन्यास में प्रेम की समस्या स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि में चित्रित किया है, यही उगता राजनीतिक अक्ष है। इसके प्रधान पात्र हैं—पुरुष अजीत और नारी सुधा। अजीत का प्रण है कि 'जब तक देश आजाद नहीं होता तब तक मेरे लिए ससार का कोई व्यवहार नहीं—विवाह, व्यापार या रोजगार। आज से न मेरा कोई अपना स्वार्थ है न अपना परिवार। मैं तमाम तन-मन धन माता के चरणों पर निछावर करता हूँ।' वह भाभी के मापने जाता है जहाँ

१ सिधनारायण श्रीवास्तव—'हिन्दी उपन्यास,' पृष्ठ ३७५

२ अमृतसाल नागर—'महाकास,' पृष्ठ २१७

उसकी भेंट भाभी की छोटी बहन सुधा से होती है। उसमें आकर्षित हो वे कई दिनों तक वहाँ ठहरते हैं। सुधा भी उनके प्रति अपना प्रेम छिपा नहीं पाती। किन्तु प्रण के कारण अजीत वहाँ से पलायन करके साबरमती आश्रम जा पहुँचने है। आश्रम से वापस लौटने पर उसे सुधा के बेधेन विवाह का पता चलता है। सुधा का पति सम्पन्न पर बूढ़ा और दो बच्चों का बाप है। इस घटना से उद्विग्न हो अजीत अपने एक ग्राम में, नदी-तट पर आश्रम स्थापित कर सारी सम्पत्ति आश्रम को अर्पित कर देता है।

दलीप, सुधीर तथा अन्य आश्रमवासियों के साथ वह सेवा, सुधार और सगठन कार्यों में सक्रिय भाग लेने लगता है। इधर सुधा वृद्ध शराबी पति से अलग हो अपनी पुत्र गृहीण के साथ कांग्रेस-ग्रान्दोलन में भाग लेने लगती है। बाद में वह अजीत के आश्रम में आकर आश्रम की गृहस्थों का भार सम्हाल लेती है। इधर अजीत के व्यायाम और सेवा की सराहना होने लगी, लोकप्रियता बढ़ी किन्तु साथ ही उसकी अतृप्त वासना भी मार्ग ढूँढने लगी। वह सुधा का सामोप्य पाने के लिए उसके निकट आने का प्रयास करना पर सुधा को समय या विवशता का अनुभव करता है। अजीत का अतृप्त पुरुष शांत न हो सका और शराब के नये में उसने सुधा से कुचपटा की। सुधा ने विषदान कर लिया और अपनी अंतिम पंडित्या में आत्महत्या का पारण भी स्पष्ट कर दिया। यह तो था सुधा का प्रेम का रहस्य।

कथा वस्तु में राष्ट्रीय आन्दोलन की अपेक्षा पुरुष और नारी के पारस्परिक आकर्षण का चित्रण ही अधिक है। यह सयोग ही है कि ये पात्र भारतीय राजनीति से भी सम्बद्ध हैं।

जागरण

'जागरण' में कथानक की मौलिकता है और यह मौलिकता है महात्मा गाँधी द्वारा निर्देशित आधारी पर राम सुधार की योजना। गाँधीवाद की अहिंसा, कष्ट सहिष्णुता और आत्म शुद्धि के माध्यम से आत्मज्ञान के सिद्धान्तों का 'जागरण' के पात्रों में समावेश अवश्य है पर नेचल बाहरी तौर पर। लेखक द्वारा आरोपित होने के कारण पात्र सिद्धान्तों का निर्वाह स्वाभाविक रूप से नहीं कर सकते और जिसके कारण मुख्य भाव अव्यक्त ही रह जाता है। राजनीतिक उपन्यास होने के कारण सम-सामयिक राजनीतिक समस्याओं तथा असुरक्षा सबंधी वाद विवाद, राजकीय कर्मचारियों की नृशंसता, महिला-जाग्रति, सत्याग्रह की उगादेयता आदि पर विचार व्यक्त अवश्य किये गये हैं किन्तु वे स्वाभाविक न होकर आरोपित से है। नमस्कारिक सयोग भी खूब जुटाये गये हैं जो कथानक की गति अपनी अस्वाभाविकता से शिथिल बनाते हैं। प्रचारार्थक दृष्टिकोण प्रतिक व्यापक है।

प्राक्-स्वाधीनता-युग के अन्य राजनीतिक-उपन्यास हैं गुह्यन लिखित 'स्वाधीनता के पथ पर' और 'पथिक', यज्ञदत्त शर्मा कृत 'दो पहलू' तथा मनमथनाथ गुप्त रचित 'त्रिच' ।

इस 'त्रयी' ने स्वातंत्र्यतोर काल में अनेक राजनीतिक उपन्यासों की रचना की अतः इन उपन्यासों की विस्तृत विवेचना आगामी परिच्छेद में ही की गई है ।

प्राक्-स्वाधीनता-युग के विवेचित उपन्यासों की उपलब्धियाँ

प्राक्-स्वाधीनता-युग में जैनेन्द्र, इत्ताचन्द्र जोशी और अज्ञेय की 'त्रयी' ने उपन्यास क्षेत्र में फायड के मनोविज्ञान का प्रतिष्ठित किया । जैनेन्द्र के उपन्यास वैयक्तिक मनोवैश्लेषिक तथा जोशी व अज्ञेय के वैयक्तिक, मनोवैज्ञानिक, मनोवैश्लेषिक । यज्ञपाल और अज्ञेय के उपन्यास भी समाजवादी चेतना के वाहक होने पर फायड के प्रभाव से मुक्त नहीं । फायड के प्रभाव से प्रेमचन्दोत्तर-काल में हिन्दी उपन्यास में यौन वर्जनाओं और दमिप्त वासनाओं का प्रकाशन प्रस्तुत किया जाने लगा । कथावस्तु में समाज के स्थान पर व्यक्तिप्रधान हो गया और परिणामस्वरूप कथा की अर्थधि और सामग्री में परिवर्तन हुआ । व्यक्ति का अध्ययन ही उद्देश्य हो जाने से समाज को पृष्ठभूमि के रूप में प्रस्तुत किये जाने के कारण बानावरण का विस्तार भी नहीं हो सका । व्यक्तिवादी प्रवृत्ति ने बाह्य परिस्थितियों और घटनाओं को गौण माना और घटनाओं का पूर्वापर सम्बन्ध विचित्र हो गया । स्वल्प कथानक में पात्रों के भावों का विश्लेषण होने से राजनीतिक उपन्यास विकसित न हो सके ।

राजनीतिक दृष्टि से मात्र आतंकवादी ही व्यक्तिवादी कहे जा सकते हैं । यही कारण है कि जैनेन्द्र और अज्ञेय के उपन्यासों में प्रातिकारी पात्रों की उद्भावना की गई है । जैनेन्द्र के उपन्यासों में शक्तिवाद का प्राथमिक स्वरूप ही प्रकट होने का एक कारण उनकी वैयक्तिक, मनोवैज्ञानिक, मनोवैश्लेषिक प्रवृत्ति है । दार्शनिक जैनेन्द्र का अभीष्ट यही होने से उसका निर्वाह भी समुचित रूप से हो सका है । राजनीतिक उपन्यास का यह नवीन रूप अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल नहीं कहा जा सकता । एक विज्ञ समालोचक ने सभवतः इसीलिए लिखा है कि यदि जैनेन्द्र में व्यक्ति-कारिणा कुछ अधिक होती तो वह उपन्यास के अंत में सामाजिक सीमाओं को स्वीकार नहीं करते और अपने पात्र-गात्रियों द्वारा उद्यमे हुए विद्रोह को अंतिम सीमा तक ले जाते, किन्तु जैनेन्द्र भी एक प्रकार से सामाजिक क्षेत्र में सामर्थ्य के ही प्रतीक हैं । वे मानते हैं कि आत्म-धीनता द्वारा समाज को सुधारा जा सकता है । इसके कारण ही उनके उपन्यासों में पात्रों की अंतिम स्थिति उनके सन्ध्यासी रूप या दासी रूप में होने में जिग

वांछित भाव की सृष्टि होनी है वह उपन्यास के राजनीतिक स्वरूप को उभरने नहीं देता ।

‘अवल’ में भी व्यक्तिवादी प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं पर समाजवादी चेतना के साथ संयुक्त होने तथा वातावरण की व्यापकता के कारण उनमें राजनीतिक तत्पर्य अधिक हैं । यशपाल ने सामाजिक परिस्थितियों को ही अधिक उरेहा है, वातावरण और बाह्य घटनाओं को आनुपातिक रूप से ग्रहण किया है जिससे राजनीतिक ध्येय की पूर्ति में वे अधिक समर्थ सिद्ध हुए हैं ।

प्राक्-स्वाधीनता-काल के उपन्यासकारों में शिल्प सम्बन्धी जो वैशिष्ट्य आया उसने राजनीतिक उपन्यासों में पूर्ण दृष्टि, चेतना-प्रवाह और काल विपर्यय शैलियों को जन्म दिया । अनुभूति या घटना का आत्मनिष्ठ चित्रण होने से आत्म-चरितात्मक कथा-प्रणाली गतिशील हुई । शैली संवाद या वर्णनप्रधान न होकर विश्लेषण-प्रधान बनी । भाषा भी अनुचिन्तन के भार से गम्भीर व तत्समयहुला हुई । राजनीतिक पात्रों के युद्धजीवी होने के कारण कथोपकथनों में प्रयोजी शब्दों और वाक्यों का प्रयोग भी बहु-तायत से होने लगा । बौद्धिक और सैदान्तिक होने के कारण कथोपकथनों में अतिशयता का दोष व चिन्तारशीलता का गुण प्रकट हुआ । बहुधा भवाद लम्बे और दोम्बिन् है और नीरसता का उद्रेक करते हैं ।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि प्राक्-स्वाधीनता-काल के राजनीतिक उपन्यासों में युग वास्तव का अन्त विविध रूपों में उपन्यास-संलेखक की अपनी आदर्शवादिता के साथ किया गया है । आलोच्य काल में आतंकवादी गतिविधियों की निस्तारता स्वयं-सिद्ध हो चुकी थी । कांग्रेस तो हिंसात्मक कार्यों को प्रारम्भ से ही अनुचित मानती थी इतर साम्यवादी भी वैयक्तिक हिंसा का विरोध करने लगे थे । जैनैन्द्र और अक्षेय के उपन्यासों में जिन क्रांतिकारियों को गाथा प्रस्तुत की गई है वह उन्हें निर्बल ही सिद्ध करती है । फिर भी इन उपन्यासों के माध्यम से क्रांतिकारियों की रीति नीति पर अच्छा प्रकाश पड़ता है ।

हस्त में साम्यवाद की सफनता से प्रभावित अन्य देशों में भी मार्क्सवाद का अध्ययन किया जाने लगा । भारत में यद्यपि उमका प्रभाव कम ही रहा फिर भी अनेक उपन्यासकारों ने व्यापक रूप में समाज की चेतना को अभिव्यक्ति दी । यशपाल, अचल, रागेध रायव, अमृतलाल नागर और मन्मथनाथ गुप्त ने आलोच्यवादि में प्रकाशित अपने उपन्यासों में समाज की असंगतियों, वर्ग-विषमता, पूँजीवाद के विघटन तथा नवीन सांस्कृतिक मूल्यों के स्थापन का प्रयास किया । इनके उपन्यासों में पुरानी बुर्जुआ संस्कृति पर जमकर आघात किया गया है । वर्मा जी का ‘टिंडे-मेडे रास्ते’ इस काल का

सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपन्यास है जिसमें सामाजिक तथा राजनीतिक यथार्थवाद का सफल चित्रण उपलब्ध होता है।

साराशत प्राक्-स्वाधीनता-युग के उपन्यासों में इन लेखकों ने गांधीवाद, मार्क्सवाद और आतंकवाद की सैद्धान्तिक विचारधारा के परिपार्श्व में राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय आन्दोलनों व उनमें प्रभावित राजनीतिक, आर्थिक एवं विभिन्न सामाजिक विषयों की चर्चा की है।

स्वीतन्यात्तरकालीन हिन्दी के राजनीतिक उपन्यास

> राष्ट्रीय वातावरण पर आधारित प्रमुख उपन्यास

- * धमपुत्र—राजनैतिक पात्र राजनीतिक घटनाएँ, भाषण-वक्तव्य
- * भूते बिगरे चित्र—नाथम कार्यक्रम, लिवाकन आन्दोलन प्रमह योग आन्दोलन आन्दोलन और व्यापारी स्वाय, चौरीचौरा काण्ड, अन्य राजनीतिक घटनाएँ, साम्प्रदायिकता, अंगूठोद्वार
- * बयालीस—राजनैतिक घटनाएँ, राष्ट्रीय घटनाएँ, हिन्दू-मुस्लिम समस्या, बयालीस का आन्दोलन, मागीय सिद्धान्तों का प्रतिपादन, बयालीस की विशिष्टताएँ

- * निश्चिन्त
- * कठपुतली
- * ज्वालामुखी
- * स्वामीबा—राजनैतिक तत्त्व स्पेक माफ्ट,
- * स्वतन्त्र भारत

> स्वतंत्रता-संग्राम की पृष्ठभूमि पर मनमथनाथ गुप्त के उपन्यास

- * जागरण
- * रैन अंग्रेजी
- * रगमच
- * अन्तराङ्गित
- * प्रतिश्रिया—अंगूठन समस्या, १९३५ का चुनाव, क्या नक एव पात्र
- * सागर संगम
- * अन्य उपन्यास

> यत्नरत के दो उपन्यास—'दो पहलू' और 'इन्सान'

(ख) स्वतन्त्रोत्तर देशीय वातावरण से सम्बन्धित उपन्यास

- * उदयास्त—कांग्रेस की आलोचना, साम्यवादो पात्र, अवसरवादी नेता, सम-सहयोग की सर्वोदधी भावना ।
- * बगुले व पक्ष—कांग्रेस की स्थिति राजनीतिक गतिविधि और भारी

- * भान मन्दिर—काप्रेसी मन्त्रिमण्डल, राजनीति और पत्रकारिता
- * हाथी के दाँत
- * बड़ी-बड़ी छाँसें

> यज्ञदत्त के उपन्यासों में स्वातंत्र्योत्तर देशीय खातावरण

- * निर्माण-यत्र
- * महल और मकान
- * बदलती राहें
- * अन्तिम वरण

> चीनी आक्रमण की पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास

- * विनाश के बादल
- * बेश नहीं भूलेगा

(ग) समाजवादी यथार्थवादी उपन्यास

- * बोज—साम्यवादी पात्र, राजनीतिक घटनाएँ, अहिंसा का विरोध, भारतकथादिग्गों का विरोध, काप्रेसी नेताओं पर प्रहार, साम्यवादी दृष्टिकोण ।
- * उलझे हुए लोग—साम्यवाद की भूलक, गांधीवाद की आलोचना
- * घादमो और शिक्षके
- * रात अंधेरी है
- * सोहे के पंख
- * ऊँची-नीची राहें
- * भूल और तृप्ति
- * मूषा पत्ता
- * केलामाही
- * नींव का पत्थर
- * लहरें और कगार
- * मनु की बेटियाँ
- * मुश्ताबलो
- * आगितकारी
- * बुझते दीप

(घ) पुरदत्त के उपन्यासों का राजनीतिक पक्ष—

पुरदत्त के उपन्यास, गांधीयुगीन खातावरण पर आधारित उपन्यास, साम्यवाद विरोधी उपन्यासों की शृंखला ।

राष्ट्रीय वातावरण पर आधारित प्रमुख उपन्यास

धर्मपुत्र

‘धर्मपुत्र’ में साम्प्रदायिक समस्या को उठाया गया है तथा द्वितीय महायुद्ध से स्वतंत्रता-प्राप्ति तक की गालाबधि की राजनीति का सक्षिप्त विवरण दिया गया है।

उपन्यास में कथानक का विकास नाटकीय ढंग से हुआ है और प्रारम्भ से अन्त तक कुतूहल की सृष्टि करता है। परिस्थितिवश डाक्टर अमृतराय अपने पिता के मित्र नवाब मुश्ताक अहमद की पोती शहजादी हुसैन बानू के अवैध पुत्र को हिन्दू-संस्कृति में हिन्दू की भाँति पुनर्जन पालते हैं। डाक्टर ने बालक का नाम दिनीप रखा। डाक्टर विवाहित हैं और उनके दो पुत्र—मुशील और गिशिर तथा एक पुत्री कश्यपा हैं। दिलीप एम० ए० एल-एन० बी० कर संघ में भरती हो जाता है। जन्म से मुसलमान होने पर भी वह कट्टर पंथी हिन्दू है और मुसलमानों का घोर विरोधी है। डाक्टर भाहब के पुत्र मुशीप और गिशिर क्रमशः कम्युनिस्ट और काप्रेसी हैं।

दिलीप के विवाह को लेकर समस्या उत्पन्न होती है। डाक्टर की पत्नी उसका विवाह बिरादरी में करना चाहती है। परन्तु डाक्टर की समस्या है ‘मैं कैसे किसी हिन्दू लड़की को इस धर्म-संकट में डाल सकता हूँ। इतना बड़ा ध्वज तो मैं बिरादरी के साथ कर नहीं सकता।’^१ किसी तरह दिनीप का विवाह राय रामाकृष्ण बैरिस्टर की पुत्री माया से इसलिए तय होता है क्योंकि बैरिस्टर परिवार बिरादरी के होवे हुए भी बिरादरी से अलग है, बिरादरी को नहीं मानते। दिनीप इस विवाह सम्बन्ध को स्वीकार नहीं करता क्योंकि उसकी दृष्टि में ‘विनाशकारी सादेब लोग हैं। हिन्दू संस्कृति और हिन्दू धर्म के पानन्द नहीं हैं।’^२

इस प्रसंग पर वह जातीयता का राजनीतिक धरातल पर विवेचन करता है और अपने हिन्दुत्ववादी दृष्टिकोण का प्रतिपादन करता है।^३ इन विवाह के जाल से मुक्ति पाने के लिए वह कहता है—‘जब तक मेरा देश स्वतंत्र न हो जाय हिन्दू-राष्ट्र का उत्थान न हो जाय तब तक ब्याह करके गुलाम सतान पैदा करने से क्या फायदा है। पहले हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तान है। पीछे ब्याह-शादी।’^४ इसी बीच बैरिस्टर

१. आचार्य चतुरसेन—‘धर्मपुत्र,’ पृष्ठ ५६

२. आचार्य चतुरसेन—‘धर्मपुत्र,’ पृष्ठ ६३

३. आचार्य चतुरसेन—‘धर्मपुत्र,’ पृष्ठ ६४

४. आचार्य चतुरसेन—‘धर्मपुत्र,’ पृष्ठ ६७

साहब अपनी पुत्री के साथ डाक्टर के यहाँ भाते हैं। विवाह-सम्बन्ध तो म्यापित नहीं हो पाना किन्तु माया और दिलीप के मन में एक दूसरे के लिए प्रेम भवश्य उत्पन्न हो जाता है। इन्हीं दिनों विश्व-महायुद्ध छिड़ जाना है और इस स्थल पर लेखक को अन्तराष्ट्रीय राजनीतिक रंगमंच का विवरण प्रस्तुत करने का सुझाव प्राप्त होता है।^१ लेखक बघाता है कि सोवियत सभ जनवाद के कट्टर हिमायती उत्पन्न कर रहा था। वे राष्ट्रीयता को भयानक और घृणास्पद समझते थे। भारत में भी प्रत्येक शहर में साम्यवादी दल बनने जा रहे थे। राजनीतिक सरगर्भों बढ़नी जा रही थी। डाक्टर का घर अन्तराष्ट्रीय विचार-धाराओं का भ्रूणस्थल बन जाता है और विभिन्न राजनीतिक पात्रों द्वारा अन्तराष्ट्रीय परिपार्श्व में युद्धकालीन भारतीय राजनीति पर विभिन्न विचार व्यक्त किये जाते हैं।^२

कापेय के नेतृत्व में अग्रगण्य क्रांति होती है और नेहरू जी के भाषण में प्रभावित हो शिशिर आन्दोलन में भाग ले जेल जाना है। इस प्रसंग में बयानीय के आन्दोलन के समय पुलिस के नृशंस व्यवहार का चित्रण किया गया है। मित्र राष्ट्रों के साथ हम के शामिल होने पर कम्युनिस्ट अग्रेजों का समर्थन करते हैं और लेखक साम्यवादियों की इस नीति की आलोचना करता है। सुशील कम्युनिस्ट है और उसकी गतिविधियों के द्वारा कथानक प्रागे बढ़ता है।

दिलीप भी सभ के तत्वावधान में आगोजिन विराट सभा में भाषण दे जेल जाता है और जेल-जीवन का संजीव चित्रण सामने आता है। दिलीप अपनी हिन्दुत्ववादी विचारधारा का प्रचार करता है और तात्कालिक राजनीतिक परिस्थितियों के विश्लेषण से अग्रगण्य क्रांति के कारणों पर प्रकाश पड़ता है। इसी प्रसंग में जवाहरलाल व सुभाषचन्द्र बोस के राजनीतिक व्यक्तित्व का तुलनात्मक अध्ययन भी सामने आता है। दिलीप और शिशिर जेल से मुक्त होते हैं—जेल से लौटने पर शिशिर जहाँ अधिर गम्भीर हो जाता है वहाँ दिलीप के स्वभाव में अधिक उग्रता आती है। पति की मृत्यु के उपरान्त हृदय बाध भी दिलीप न्यित रंगमंच में आ जाती है। राजनीतिक परिस्थितियाँ उग्र होती हैं और भारत को स्वतन्त्रता देने की स्थिति का निर्माण होना है और क्रिये-साथ उभरता है देश-विभाजन का प्रश्न।^३ लेखक कथानक और कथोपकथन के समुक्त प्रभाव से ३६ वें परिच्छेद में भारतीय राजनीति का विवरण प्रस्तुत करता है।

देश-विभाजन के प्रश्न से साम्प्रदायिकता उभरती है और दिलीप को 'हायरैट

१. आचार्य चतुरसेन—'धर्मपुत्र', पृष्ठ ६६, ७० व ७१।

२. आचार्य चतुरसेन—'धर्मपुत्र', पृष्ठ ११५-११७।

३. आचार्य चतुरसेन—'धर्मपुत्र', पृष्ठ १६६-१७१।

ऐक्यता' के षड्यन्त्र का पता चलता है। वह एक सार्वजनिक सभा में इस तथ्य का उद्घाटन करता है और अपने प्रयासों से मुसलमानों की योजना को मूर्ख नहीं होने देना। साम्प्रदायिक दंगे होने हैं और दिलीप साधियों के साथ रगमहल में भाग लगाने जाता है। डाक्टर को जब अरुणा के साथ उसे समझाने वहाँ पहुँचते हैं तब तक रगमहल में भाग लगा दी जाती है। हुस्नवानू, दिलीप, डाक्टर व अरुणा भाग से घिर जाते हैं और रस्मी के सहारे मकान से निकलते हैं। अन्न में दिलीप उतरता है पर रस्मी के जल जाने से गिरकर घायल हो जाता है। इस दुर्घटना की खबर पा माया भी आ जाती है। अरुणा दिलीप को वस्तु स्थिति से अभिज्ञ कराती है और वह बानू के पैरों पर गिर पड़ता है। डाक्टर परिवार को भावी परेशानियों से बचाने के उद्देश्य से दिलीप अपनी माँ हुस्न बानू के साथ वहाँ से जाना चाहता है और तब माया भी साथ जाना चाहती है। दोनों का विवाह सम्पन्न होता है और इस सुखान्त रूप में उपन्यास का उपसंहार होता है।

कथावस्तु में दिलीप के चरित्र की उद्भावना कर इस बात की पुष्टि की गई है कि धार्मिक सिद्धान्तों की भाँट में पनपने वाली साम्प्रदायिक वृत्ति मनुष्य का धर्म नहीं अपितु अपना विकार है।

राजनीतिक पात्र

'धर्मपुत्र' में दिलीप, सुशील और शिशिर राजनीतिक पात्र हैं और तीन विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। दिलीप उपन्यास का प्रमुख पात्र है। वह स्वयं वा पदाधिकारी और हिन्दुत्ववादी विचारधारा का समर्थक है। उसका हिन्दुत्ववादी दृष्टिकोण उस समय छिन्न भिन्न हो जाता है जब वह इस नय्य से परिचित होता है कि वह जन्मा भुगतमान है।

सुशील साम्यवादी पात्र है। अन्य भारतीय कम्युनिस्टों जैसी ही उसकी स्वरूपा—उच्च शिक्षाप्राप्त, मेधावी, दुबला-पतला, ज्योतिर्मय नेत्र, बड़ा हुँमा मस्तक। बिल्ले बाल, लापरवाही युक्त वेशभूषा। हिन्दी उपन्यासों में कम्युनिस्ट पात्रों का प्रायः यही रूप रंग प्रस्तुत किया गया है। शोषित वर्ग की हिमायत करने के कारण 'उत्तेजना' उसका गुण है। अक्सर मिलते ही वह शीघ्र आदेश में आकर नाटकीय ढंग से मेज़ पर घुंमा मारकर और जोर-जोर से निल्लाकर अपने कम्युनिस्ट विचारों को प्रकट करता और मजदूरों के अतिरिक्त चित्र खींच पूँजीपतियों की मिट्टी पत्नीत करता है।^१

सुशील का अनुज शिशिर आदर्श काप्रेसों है यद्यपि उनकी आयु महज २१ वर्ष

है। लेखक ने उस पर प्रच्छन्न व्यंग्य किया है—'कभी वह केवल नमक डालकर मोटी-मोटी रोटी खाता—कभी उबली तरकारी। स्वास्थ्य और सयम के नाम पर वह अपने पिता की राय से भी बह कर गाँधी जी को ही प्रमाण मानता था।'

राजनीतिक पात्र होने पर भी सुशील और शिक्षित का चरित्र पूर्णतया विकसित नहीं हो सका है।

राजनीतिक घटनाएँ

'धर्मपुत्र' में अनेक अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय घटनाओं का विवरण एवं संकेत मिलता है। मुख्य घटनाएँ ये हैं—

(अ) अन्तर्राष्ट्रीय

- (१) जातीयता के मिस्र अप्रेज, अमेरिका और रूस का द्वितीय विश्व-महायुद्ध में राजनीतिक गठबन्धन,^१
- (२) द्वितीय महायुद्ध का विश्व-राजनीति पर प्रभाव,^२
- (३) विश्व महायुद्ध में यूरोपीय देशों की स्थिति व पूर्वीय देशों की बढ़ती राजनीतिक नेतना का उल्लेख^३

(ब) राष्ट्रीय स्थिति

- (१) राष्ट्रीय स्वयंसेवक सघ की वृद्धिशोध राजनीतिक गतिविधियाँ। दिल्ली के भाषण से सघ की विचारधारा का प्रतिपादन किया गया है। वह कहता है—'भव एक जातीयता ही तो है—जिसके बल पर हम सब एक हो सकते हैं। सगठित होकर अपनी दासता के बन्धन काट सकते हैं।'^४ विभाजन के समय सघ के सक्रिय सहयोग का चित्रण भी मिलता है।
- (२) महायुद्ध के समय साम्यवादी दल के प्रसार और उनको नीतियों का उत्पादन महायुद्ध का समर्थन करने पर भारतीय साम्यवादी दल जनता की नजरों से गिर गया था और 'साम्यवादी होना अशक्य भवराज राजदोह जैसी बस्तु मानो जा रही थी।'^५

१ आचार्य चतुरसेन—'धर्मपुत्र', पृष्ठ ६५

२ आचार्य चतुरसेन—'धर्मपुत्र', पृष्ठ ६६-७०

३ आचार्य चतुरसेन—'धर्मपुत्र', पृष्ठ ११५-११६

४ आचार्य चतुरसेन—'धर्मपुत्र', पृष्ठ ६४

५ आचार्य चतुरसेन—'धर्मपुत्र', पृष्ठ ७१

- (३) बयालीस के आन्दोलन का सजीव चित्रण—'धर्मपुत्र' में बयालीस की क्रांति के अनेक तथ्य व चित्र सप्रथित हैं ।^१
- (४) जवाहरलाल नेहरू और गुनापचन्द्र बोस के राजनीतिक व्यक्तित्व और कार्य-पद्धति पर विचार द्वितीय महायुद्ध के समय भारतीय राजनीति के इन दो राजनीतिकों का तुलनात्मक अध्ययन और उनकी कार्य पद्धति पर प्रकाश डालने का प्रयास प्रस्तुत उपन्यास में किया गया है ।^२

राजनीतिक भाषण और वक्तव्य

राजनीतिक रूप से सप्ताण बनाने के ध्येय से उपन्यास में अनेक राजनीतिक भाषण और वक्तव्य मिलते हैं । दिलीप और शिशिर के भाषण क्रमशः हिन्दुत्ववादी और कांग्रेसी विचारधारा का पोषण करते हैं ।^३

उपन्यास में यथार्थवादी अवन की दृष्टि से प्रमुख राजनीतियों के कलाक्यों को भी उद्घुत किया गया है यथा—'भारत छोड़ो' प्रस्ताव के बाद नेहरू जी का पत्रकारों को दिया गया वक्तव्य,^४ गांधी जी के 'धरो या मरो' की घोषणा जो उन्होंने ७ अगस्त को कांग्रेस कमेटी के सम्बन्ध अधिवेशन में की थी ।^५ दिल्ली में नेहरू जी के भाषण का अर्थ तथा सुभाष द्वारा गांधी के नाम लिखे पत्र का अर्थ^६ भी उद्घुत किया गया है ।

भूले बिसरे चित्र

भगवतीचरण वर्मा कृत 'भूले-बिसरे चित्र' पाँच खंडों में विभाजित बृहदाकार उपन्यास विषय और शिल्प दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है । हिन्दी का यह प्रथम राजनीतिक उपन्यास है जिसमें सन् १८८५ से १९३० तक के भारतीय समाज के सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक जीवन का यथार्थ अवन हुआ है । उपन्यास में मुंशी शिवलाल एक ऐसे पर्वक्षक हैं जो अपने जीवन-काल में सामन्ती जीवन को दृष्टते, मध्यवर्ग

१. आचार्य चतुरसेन—'धर्मपुत्र', पृष्ठ १७६-१७
२. आचार्य चतुरसेन—'धर्मपुत्र', पृष्ठ १३५
३. आचार्य चतुरसेन—'धर्मपुत्र', पृष्ठ १२४ व ११६
४. आचार्य चतुरसेन—'धर्मपुत्र', पृष्ठ १३६
५. आचार्य चतुरसेन—'धर्मपुत्र', पृष्ठ ११६-१७
६. आचार्य चतुरसेन—'धर्मपुत्र', पृष्ठ ११८
७. आचार्य चतुरसेन—'धर्मपुत्र', पृष्ठ १३८

को पतवते और अल्प में मध्यवर्गीय पारणामों के हास को सूक दर्शक की भाँति देखते हैं।

प्रथम दो खंड में एक कामस्य परिवार की नया के माध्यम से सामन्तवादी प्रवृत्ति और नीकरशाही का विस्तृत विवरण सामाजिक परिवेष्ठन में दिया गया।

तृतीय खंड में दिन्नों दरबार का सजीव और यथार्थ विवरण दिया गया है। इसकी भारतीय प्रतिक्रिया सोमेश्वर वत में देखी जा सकती है जो कहता है—'भव हम पूर्ण रूप से गुनाम हों गये। इंग्लैण्ड का बादशाह दिल्ली में अपना दरबार करने आ रहा है, हिन्दुस्तान के राजे-महाराजे उसके सामने अपना सिर झुकाएँगे, उसको नजर देंगे, उसका आधिपत्य स्वीकार करेंगे।'^१

अप्रेज अधिकारी हिन्दुस्तानी कर्मचारियों से कितना निम्न व्यवहार करते थे इसका उदाहरण कनीमेण्ट्स व मोर साहब है। कनीमेण्ट उसे सुभर, पाजी, बदमाश, हरामजादे आदि उपाधियों से विभूषित करता है पर मोर साहब उसका विरोध न कर कहता है—'हुजूर की बात काटना सबसे बड़ी देमदवी होगी।'^२ राजनीतिक दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि भारतीय कर्मचारियों में पराधीनता के युग में आत्म-सम्मान जैसी कोई वस्तु शेष ही नहीं रह गई थी।

जनता में राजनीतिक जाग्रति का अभाव था। आर्य समाज ऋषियों की परम्परा को पुनर्जीवित करने की दिशा में किन्तु भारतीय मुसलमान उसे अपेक्षा की दृष्टि से देखते थे। नीकरशाही भी उसका विरोध करने में ही अपना कल्याण समझती थी। डिप्टी मुररिष्टेण्ट मोरजाकर ब्यग्न कहते हैं—'ये धोनी परशाद दुनिया फतह करेंगे ? मरने से पहले चाँदी के पर निक्कते हैं, ठीक उनी तरह हिन्दू धरम में यह आरिया समाज पैदा हुआ है।'^३ प्रारम्भिक राष्ट्रीय जाग्रति के रूप में आर्य समाज के कार्य-बलापों का आलोच्य उपन्यास में अनेक स्थलों पर परिवच्य मिलता है।

तृतीय खंड में हमें बंगाल की क्रांतिकारी पार्टी के कार्यों की ओर भी इंगित किया गया है।^४ शासकीय कर्मचारियों व व्यापारियों की प्रवृत्ति^५ और पूँजीवाद के विस्तार का भी उल्लेख है। रिपुरमन के शब्दों में 'यह पूँजीवाद का युग है, यह बनियों की दुनिया है, सब कुछ बिखरता है।'

१. भगवतीचरण वर्मा—'भूले बिसरे चित्र,' पृष्ठ २४५

२. भगवतीचरण वर्मा—'भूले बिसरे चित्र,' पृष्ठ २५३

३. भगवतीचरण वर्मा—'भूले बिसरे चित्र,' पृष्ठ २४७

४. भगवतीचरण वर्मा—'भूले बिसरे चित्र,' पृष्ठ २६६-७०

५. भगवतीचरण वर्मा—'भूले बिसरे चित्र,' पृष्ठ ४३६

चौथे खंड में गांधीयुग की छाप स्पष्ट है। इसमें ज्ञानप्रकाश का प्रवेश होता है जो राजनीतिक पात्र है। ज्ञानप्रकाश जो मन् १९१२ में बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड गया था, १९१९ में वहीं से लौटकर इनाहाबाद में वकालत प्रारम्भ करता है। भारत में जाने पर वह अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेकर कांग्रेस का एक हिस्सा बन जाता है और अक्सर जाने पर बिना फीस लिए कांग्रेस की ओर से पैरवी करता है।

चौथे और पाँचवें खंड में जिन राजनीतिक तथ्यों की ओर ध्यान दिलाया गया है वे इस प्रकार हैं—

कांग्रेस का कार्यक्रम

कांग्रेस राजनीतिक एवं रचनात्मक दोनों कार्यक्रमों के साथ आगे बढ़ रही थी। 'वह हिन्दुस्तान के लिए डोमिनियन स्टेट्स चाहती है ताकि हिन्दुस्तान वाले अपनी हातहत मुधार सकें। वह केवल मुधारों की माँग करती है, लोगों को बग़ावत के लिए नहीं उन्साती कांग्रेस के मुधारों के लिए आन्दोलन बपावत नहीं।'^१

यह प्रथम चरण था। दूसरे चरण में द्वितीय महायुद्ध के बाद स्वराज्य की प्रबल माँग की गई। अंग्रेज इस माँग के औचित्य को जिस रूप में देखते थे उसना आभास प्रिन्सिपल के इस वचन में देखा जा सकता है।^२

मुसलमान डोमिनियन स्टेट्स के विरोध में वे क्योंकि इससे हिन्दुओं की सत्ता बढ जाने का भय था। डिप्टी अटुनहक के शब्दों में—'डोमिनियन स्टेट्स, स्वराज इनके माने हैं अंग्रेजों की सत्परम्नी में हिन्दू राज का रायम होना ठाकुर साहैव।'^३ जब पढे-लिखे समभधारों की यह स्थिति थी तब साधारण मुसलिम जनता की भावना को सहज ही समभा जा सकता है।

खिलाफत आन्दोलन

जौनपुर को केन्द्र बनाकर खिलाफत आन्दोलन का अरुन किया गया है। मुसलमान सभा करते हैं तथा उमम ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बिप-बमन के साथ हिन्दुओं के खिलाफ भी अपनी भावना व्यक्त करते हैं। वास्तविकता भी गहरी थी कि तुर्कों ने खलीफा के प्रति देश के हिन्दुओं में एक प्रकार की उदासीनता ही थी।^४ जो ज्ञान प्रकाश को दूसरे शब्दों में कांग्रेस की खिलाफत आन्दोलन के प्रति सहानुभूति थी।

१ भगवतीचरण वर्मा—'भूले बिसरे चित्र', पृष्ठ ४३७-३८

२. भगवतीचरण वर्मा—'भूले बिसरे चित्र' पृष्ठ ४१४

३. भगवतीचरण वर्मा—'भूले बिसरे चित्र', पृष्ठ ४३६

४ भगवतीचरण वर्मा—'भूले-बिसरे चित्र', पृष्ठ ४२२

असहयोग आन्दोलन

प्रथम असहयोग आन्दोलन (१९२१) के चित्रण के साथ विभिन्न वर्गों के अभिमत भी प्रकृत किए गये हैं, जिससे तात्कालिक घटना-काल अपनी सम्पूर्णता के साथ अभिव्यक्त हुआ है। अंग्रेजों को विश्वास था कि 'ब्रिटिश साम्राज्य शिक्षित और मध्यवर्ग के लोगों पर कायल है। जहाँ तक जमींदारों का प्रश्न है वे लोग हमेशा से राजाओं की गुलामी में रह कर तथा राजाओं की निरकुशता में सहायक होकर अपड और निरीह जनता पर शासन करते आये हैं, अत्याचार करते रहे हैं। ये जमींदार तो ब्रिटिश शासन का साथ देंगे, यह स्पष्ट है।'^१

दूसरी ओर जनसाधारण की सामान्य भावना लाला शीनलप्रसाद के वक्तव्य में मिलती है—'हमें गांधी जी का साथ देना चाहिए। अगर पूर्ण रूप से हमारा असहयोग सफल हो जाए तो ये दो लाख अंग्रेज दूसरे ही दिन जहाजों पर लद कर रवाना हो जाएंगे।'^२

जौनपुर और कानपुर की पृष्ठभूमि में आन्दोलन के विभिन्न रूप और शासन के दमनात्मक कार्यों का जीवन्त चित्रण किया गया है। आन्दोलन के कारण हिन्दू-मुस्लिम एकता को बल मिला, इनके भी कई यथार्थ चित्र उभरे गये हैं।

आन्दोलन और व्यापारी-स्वार्थ

असहयोग आन्दोलन में पूँजीपति व्यापारियों ने स्वदेशी आन्दोलन में रिल खोलकर मदद की। इसका कारण व्यापारियों का व्यापारिक स्वार्थ था। स्वदेशी आन्दोलन से विलायती माल का लोप होने के कारण देशी मिल-मालिकों के व्यापार में वृद्धि हुई और इसी स्वार्थ-सिद्धि के लिए वे कांग्रेस को आर्थिक सहयोग देने में पीछे न हुए। इसके लिए सर लदमीचन्द्र का उदाहरण लिया जा सकता है।

चौरीचौरा कांड

चौरीचौरा कांड के कारण आन्दोलन स्पग्नि होने पर देश में हुई प्रतिक्रिया देखिए—'कदम आगे उठाकर पीछे हटाना, इसमें हमारी पराजय है। जब विजय हमारे सामने है, तब हम पीछे हट रहे हैं।'^३ किन्तु आगप्रवाण यह भी मानता है कि 'यह आन्दोलन समाप्त हो गया, और इसमें हम पराजित हुए, ऐसा दिखता है। लेकिन

१ अग्रयतीचरण वर्मा—'भूले-बिसरे चित्र,' पृष्ठ ४४४

२ भगनतीचरण वर्मा—'भूले-बिसरे चित्र,' पृष्ठ ४४५

३ भगवतीचरण वर्मा—'भूले-बिसरे चित्र,' पृष्ठ ५३५

जितनी बेचना हम प्राप्त हुई है, उसे सन्तित करके हम लोगों को भविष्य का कार्यक्रम बनाने का मौका मिलेगा। यह सघर्ष लम्बा चलेगा।^१

अन्य राजनीतिक घटनाओं का विवरण

उपर्युक्त घटनाओं के सिवाय साम्प्रदायिक रंग साइमन कमीशन-बहिष्कार, सर्वदल सम्मेलन, लाहौर कांग्रेस नमक सत्याग्रह का विवरणात्मक चित्रण भी प्रस्तुत उपन्यास में मिलता है। इन घटनाओं के परिवेश में तात्कालिक राजनीतिक वातावरण मुखारत हुआ है। यह नये युग का संकेत था और ज्वालाप्रसाद और भीखु जिहोने युग देखा था, जिन्दगी के अनेक उचार चनाव दखे थे, जिहोने, जिसके पास अनुभवों का भण्डार था, विवश थे, निरुत्तर थे। घोर दूर हजारों, लाखों, करोड़ों आदमों जीवन और गति स प्रेरित, नवीन उमंग और उल्लास लिय हुए एक नवीन दुनिया की रचना करने के लिए चले जा रहे थे।

साम्प्रदायिकता

हिन्दू-मुस्लिम साम्प्रदायिक भावना का उपन्यास में जो विस्तृत चित्रण है वह युगानुरूप ही है। लेखक ने विभिन्न पात्रों के माध्यम से दोनों सम्प्रदायों की भावनाओं, अप्रेजा की कूटनीतिक चाल और विद्वेष को दूर करने की कांग्रेसी भावना का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया है। मुन्तान में साम्प्रदायिक सघर्ष से हिन्दू-मुस्लिम एकता को मायात पहुँचना है।^२ वस्तुतः यह अप्रेजा की ही एक चाल थी। ज्ञानप्रकाश का कथन है—'हिन्दू-मुस्लिम-समस्या को अप्रेजा ने मुस्लिम लीग की स्थापना करके खड़ा कर दिया है।'^३ वह इस समस्या को काल्पनिक मानता है। इससे विरुद्ध गंगाप्रसाद और फरह-तुल्ला जातीय आधार पर ही इस पेशज है।

फरह-तुल्ला का कहना है— हम दोनों का समाज शलग है हम लोगों की कल्चर अलग-अलग है। हिन्दू-समान एक्सप्लाइडेशन की नींव पर कायम है। मुसलमानों के समाज की नींव यूनीवर्सल प्रदरहुड पर कायम है। हम दोनों किस तरह आपस में मिल सकते हैं।^४

इन्हीं भावनाओं को लेकर साधारण घटनाएँ भी तूल पकड़कर साम्प्रदायिक रूप ग्रहण कर लेनी हैं। मलका और बशीर की नियुक्ति को लेकर जो साम्प्रदायिक रंग उभरता है जगकी तह में ऐसी भावनाएँ ही कार्यरत हैं।

१ भगवतीचरण वर्मा—'भूले बिसरे चित्र,' पृष्ठ ५४३

२ भगवतीचरण वर्मा—'भूले बिसरे चित्र,' पृष्ठ ५६५

३ भगवतीचरण वर्मा—'भूले बिसरे चित्र,' पृष्ठ ४२०

४ भगवतीचरण वर्मा—'भूले बिसरे चित्र,' पृष्ठ ५६१-६२

अछूतोद्धार

गाँधीयुग के प्रथम दशक में हरिजनोद्धार कांग्रेस का एक प्रमुख लक्ष्य निर्धारित हो गया था, जिसमें पारण अछूतों में एक नयी चेगना आई। किन्तु अछूतोद्धार की वांछित सफलता तब तक प्राप्त न हो सकी थी। इसके दो कारण थे—एक तो सबलों के सक्रिय सहयोग का अभाव और दूसरा अछूतों में भी जात-पति का गहरा भेद।

'भूने विमरे चित्र' में गेंदालाल अछूतों का प्रतिनिधिक पात्र है। ज्ञानप्रकाश अछूतोद्धार के लिए प्रयत्नशील है। वह आन्दोलन में अछूतों का सहयोग राजनीतिक कारणों से भी लेना चाहता है। वह कहता है—'इस आन्दोलन में हमारे देश के अछूतों का कोई योग नहीं है और देश में अछूतों की कुल संख्या करीब ६ करोड़ है। इन लोगों का सहयोग हमें चाहिए ही।' किन्तु गेंदालाल आन्दोलन में किसी प्रकार का सहयोग देना नहीं चाहता, क्योंकि सामाजिक स्थितियों में वह अछूतों के प्रति कोई परिवर्तन नहीं पाता।

बयालीस

प्रतापनारायण धीवास्त्व के 'बयालीस' में सन् बयालीस की क्रांति और गाँधीवाद के सिद्धान्तों का चित्रण किया गया है। उद्देश्य के अनुरूप उपन्यास का कथानक रमईपुर ग्राम को केन्द्र बनाकर राजनीतिक प्रभाव से प्रेरित साम्प्रदायिक विद्वेष से ग्राम की नष्ट होती एकता को स्थापित कर स्वाधीनता-आन्दोलन में गाँव के महत्वपूर्ण योगदान को अंकित करता है। साम्प्रदायिक एगना और विद्वेष को चित्रित करने के लिए हिन्दू-मुस्लिम पात्रों के साथ अंग्रेज पात्रों की उद्भावना की गई है।

राजनीतिक घटनाएँ

'बयालीस' के कथानक के माध्यम में लेखक ने अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय राजनीतिक घटनाओं को प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया है।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक चित्रण के अन्तर्गत द्वितीय महायुद्ध के भवगर पर ब्रिटेन के जापान से पराजित होने, बरमा को उसके भाग्य पर छोड़ देने, भारतीयों द्वारा जापान से मिल कर स्वाधीन होने के प्रयास का विवरण प्रस्तुत कर अंग्रेजी साम्राज्यवाद की राजनीतिक स्थिति की धोर संवेन किया गया है। वस्तुतः ये अन्तर्राष्ट्रीय घटनाएँ राष्ट्रीय आन्दोलन के पूरक के रूप में ही आई हैं।

राष्ट्रीय घटनाएँ

राष्ट्रीय राजनीतिक घटनाओं में हिन्दू-मुस्लिम समझौता व बयालीस का आन्दोलन विस्तार में चित्रित किया गया है। इनमें अंग्रेज बनाकर ही गाँधीवाद के प्रमुख सिद्धान्तों

को भी वाणी प्रदान की गई है। बयालीस के आन्दोलन को लेकर अहिंसक और हिंसक क्रिया-कलापों का भी स्पष्टीकरण दिया गया है।

हिन्दू-मुस्लिम समस्या

रमईपुर ग्राम को केन्द्र बनाकर वहाँ साम्प्रदायिक एगता को नष्ट करने वाले प्रयत्नों की गाथा कही गई है। साम्प्रदायिक फूट उत्पन्न करने वाले तत्त्व अंग्रेजी शासन के गुर्गे दोनों सम्प्रदायों की धार्मिकता उभाड़ कर मुहर्रम के अवसर पर साम्प्रदायिक दंगे की स्थिति उत्पन्न करने में सफल होते हैं। एक ओर अंगवर मुसलमानों को और दूसरी ओर जागेधर हिन्दुओं को भड़काता है, पर दिवाकर का त्याग इस विषम स्थिति का टालने में समर्थ होता है। वह आहत होता है, पर पूरा गाँव एकजुट हो अंग्रेजों से लोहा लेने का सकल्प करता है। अंगवर की धर्मान्विता दूर होनी है और वह इस तथ्य से परिचित हो जाता है—‘अंग्रेज हुक्काम के लिए हिन्दू और मुसलमान दोनों दुश्मन हैं, दोनों से एक सा खतरा है, इसलिए वे कटि से काँटा निकाल रहे हैं। हिन्दुओं से मुसलमानों को लड़ाकर दोनों की ताकत जाया कर रहे हैं, मगर जब वे गाँव तबाह करते हैं, तब उसके सारे बाशिन्दों पर गोलियाँ चलाते हैं, वहाँ वे हिन्दू मुसलमान का लिहाज नहीं करते।’^१

गुनाव भी जानती है कि यह साम्प्रदायिक विद्वेष अंग्रेजी शासन की देन है क्योंकि ‘अंग्रेज हिन्दू मुसलमानों को लड़ाकर अपना राज्य जमाये रखना चाहते हैं।’^२ अखिया, रहीम और नसीम सभी साम्प्रदायिक विद्वेष को मानवता तथा राष्ट्रीय एकता के लिए अहिंसक मानते हैं। रहीम भाव विह्वल हो एक प्रसंग पर कहता है—‘हिन्दू और मुसलमान, एक ही जिस्म के दो अंग हैं, एक ही माँ के दो बेटे हैं। मुझे तो दोनों में कोई अन्तर नहीं दिखाई पड़ता है। हिन्दू अंगर सूर्य को मानते हैं तो मुसलमान चाँद को, लेकिन चाँद और सूरज धुवा के दोनों तूर हैं।’^३

अखिया के शब्दों में ‘हिन्दू-मुसलमान धर्म अल्ताह की दोनों छाँड़ें हैं—एक दाहिनी ओर एक बायीं।’^४ नसीम भी हिन्दू और मुस्लिम धर्म में कोई अन्तर अनुभव नहीं करती।^५ इस प्रकार गाँधीवादी दृष्टिकोण से हिन्दू मुसलमानों की एक विशिष्ट

१ प्रतापनारायण श्रीवास्तव—‘बयालीस,’ पृष्ठ २१७

२ प्रतापनारायण श्रीवास्तव—‘बयालीस,’ पृष्ठ १२

३ प्रतापनारायण श्रीवास्तव—‘बयालीस,’ पृष्ठ २१७

४ प्रतापनारायण श्रीवास्तव—‘बयालीस,’ पृष्ठ १५४

५ प्रतापनारायण श्रीवास्तव—‘बयालीस,’ पृष्ठ ११

भारतीय समस्या का समाधान करते हुए लेखक ने भारतीय राष्ट्रियता के स्वरूप को अभिव्यक्ति दी है।

सन् बयालीस का आन्दोलन

साम्प्रदायिक एकता का ही प्रतिफल है कि रमईपुर के समस्त निवासी महात्मा गांधी के अहिंसात्मक आन्दोलन में भाग ले देश की स्वतन्त्रता के लिए बलि हो जाते हैं।

बयालीस की क्रांति के चित्रण में हिंसा और अहिंसा की विवेचना भी की गई है, क्योंकि आन्दोलन के समय दोनों प्रवृत्तियाँ सक्रिय हो गई थी।^१

गांधीय सिद्धान्तों का प्रतिष्ठान

'बयालीस' में गांधीय सिद्धान्तों का प्रतिष्ठान भी मिलता है। मानवतावाद, अहिंसा, खदर, भ्रष्टाचार, अछूतोद्धार,^२ शराबबन्दी^३ पर गांधीवादी दृष्टिकोण से विचार किया गया है।

मानवतावादी दृष्टिकोण नसीम के कथनों से उभरा है।

अहिंसावादी सैनिक और उमकी अहिंसा पर विचार व्यक्त करते हुए कहा गया है—'सैनिक का जीवन, मृत्यु के साथ निरन्तर खेलने वाले का जीवन है, और अहिंसक सैनिक के जीवन का ध्येय तो केवल मृत्यु की प्राप्ति करना है। सत्य ही वेदी पर आत्म-बलिदान करना धीरत्व की परीक्षापत्र है। कायरता में मृत्यु का भय होना है, इसलिए अहिंसा में कायरता नहीं है। अहिंसक सेनानी उत्सर्ग की भावना से प्रेरित होकर मृत्यु की घोर भयंकरता को, तथा अपने ध्येय की प्राप्ति में अपना जीवन तथा उत्सर्ग करने के लिए लालायित रहता है। पशु-वन के प्रहार पर प्रहार सहता हुआ, प्रत्याक्रमण नहीं करता, क्योंकि प्रत्याक्रमण की भावना असत् है, तामस है।'^४

चर्चा और खदर के समसामयिक प्रभाव को 'बर्सा-दगन' के आयोजन में देखा जा सकता है। आन्दोलनकारियों द्वारा गाया गया गीत भी गांधीवाद के प्रभाव से युक्त है—

'सत्य, अहिंसा की गाँचेगी, फिर-फिर लग हमारी आज'^५

१ प्रतापनारायण धीवास्तव—'बयालीस,' पृष्ठ १६२

२ प्रतापनारायण धीवास्तव—'बयालीस,' पृष्ठ १६१

३ प्रतापनारायण धीवास्तव—'बयालीस,' पृष्ठ १५६

४ प्रतापनारायण धीवास्तव—'बयालीस,' पृष्ठ २१६

५ प्रतापनारायण धीवास्तव—'बयालीस,' पृष्ठ २०१

भ्रष्टाचार पर व्यंग्य

महायुद्धकालीन भ्रष्टाचार और पूनखोरी पर बड़े भाूमिक व्यंग्य किये गये हैं— 'धूम का साम्राज्य तो सारे सत्तार में फैला हुआ है, किन्तु भारत में उसकी राजधानी स्थापित है।' यहाँ पर 'भगवान की भाँति धूस के भी सहस्र नाम हैं। सहस्रनाम के प्रतिरिक्त यह सहस्रमूर्ति भी है। कोई भी सरकारी कार्यालय नहीं है, जहाँ धूस का अधिकार न हो, भगवान की भाँति वह सर्वव्यापी भी है।' ^१ वस्तुतः भारतीय राष्ट्रीय उन्नति के मार्ग में यह बाधा चीन और पाकिस्तान से भी भयंकर है।

'बयालीस' की विशिष्टताएँ

राजनीतिक उपन्यास होने के कारण 'बयालीस' में विवरणात्मक अंश, भाषण देने की प्रवृत्ति और व्याख्यात्मक कथोपकथन का बाहुल्य है। नसीम का मानवतावाद, नरेन्द्र की राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति का विवेचन करीम के अहिंसात्मक क्रान्ति आन्दोलन पर विचार और दिवाकर का साम्प्रदायिक एकता पर जोर भाषणों के माध्यम से व्यक्त हुआ है।

विवरणात्मक ङग से मानव विकास की विवेचना माधुरी, राजसत्ता और अधिकारों की विवेचना दिवाकर व सामाजिक न्याय की व्याख्या शारदा द्वारा प्रस्तुत की गई है। उपन्यास की यह अननी मधीय विशेषता है।

निशिकात

विद्युत्प्रभाकर का 'निशिकात' भी गांधीयुग का उपन्यास है, जिसमें सन् १९२० से १९३९ की अरबि का घटनाचक्र वर्णित है। पहले यही उपन्यास बृहत् रूप में 'डलती रात' शीर्षक से प्रकाशित हुआ था, जिसमें से बाद में २१९ पृष्ठ कम कर व्यर्थ विस्तार को हटा दिया गया है। इस सामाजिक राजनीतिक उपन्यास को जीवनी भी कहा जा सकता है। इसमें निशिकात नामक मध्यवर्ग के एक व्यक्ति की कहानी है जो, देशभक्त, कथाकार, चरित्रवान, सुन्दर युवक है। परन्तु एक सरकारी कार्यालय में क्लर्क है। आर्य ममाजी होने पर भी निशिकात हिन्दू-मुस्लिम संस्कृति को अलग अलग मान कर भी हिन्दू मुस्लिम साम्प्रदायिक समस्या को आर्थिक व राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखता है। इस साम्प्रदायिक समस्या को ही उपन्यास का केन्द्रबिन्दु बनाया गया है। हिन्दू-मुस्लिम दंगों में उसकी प्रेमिका कमला का पति मोहनकृष्ण मारा जाता है और जीवन-यापन के लिए कमला अध्यापिका बन जाती है। निशिकात का मित्र कुमार कापेरी है, ऊपर से

आदर्शवादी और उदार पर भीतर से दुर्बल। कुमार व निशिकान्त के हृदय में कमला के लिए द्वन्द्व है, परन्तु निशिकांत में रुकावट कही नहीं दिखाई पड़ती, भलबत्ता कुमार के मन में कमजोरी भवश्य आती है। भ्रम में कुमार अपनी पूर्व पत्नी को, जो परिस्थितिवश पतित हो जाती है, स्वीकार कर लेता है और भयानक मानसिक सघर्ष के पश्चात् कमला को निशिकांत भी स्वीकार कर लेता है। निशिकांत के राष्ट्रीय कार्यक्षेत्र में भाग लेने के कारण राष्ट्रीय स्वतंत्रता के प्रयत्नों की कहानी का समावेश स्वाभाविक रूप से हुआ है।

प्रारम्भ में उपन्यास की गति शिथिल है, पर कुमार व कमला का मानसिक सघर्ष पूरी सावधानी व सहृदयता से चित्रित किया गया है। लेखक ने जैनेन्द्र जी की सैद्धान्तिक सोची का अनुसरण किया है। हिन्दू-मुस्लिम समस्या को चित्रित करने के कारण सुरैया व हदीब जैसे मुस्लिम पात्रों को उपन्यास में पहले तो बहुत महत्व मिला, पर बाद में लेखक इन पात्रों के साथ समुचित न्याय न कर सका। निशिकांत, कमला और कुमार के त्रिकोण में उनका स्थान समब भी नहीं था। उपन्यास में परिस्थितियों का चित्रण, कर्कुरा, विधवाओं की दशा, धर्म समाज की कार्य-विधि आदि का चित्रण भी कुशलता से किया गया है, पर लेखक की राजनीतिक चेतना भली भाँति प्रस्फुटित नहीं हो सकी है। हिन्दू मुस्लिम समस्या, बेकारी और जातिभेद की समस्याओं को राजनीतिक भावभूमि पर देखने का सत्य प्रयास अवश्य है, पर प्रेम की समस्या (भले ही उसे भी गाँधीवादी दृष्टिकोण से उठाया गया है) ही प्रमुख रूप में उठाई गई है।

कठपुतली

'कठपुतली' में मध्यवर्गीय जीवन के विभिन्न पक्षों के यथार्थवादी दृष्टि से मूल्यांकन के साथ राष्ट्र विभाजन की घटना का विस्तृत चित्रण मिलता है। भारत-विभाजन की घटना को आधार बनाकर हिन्दी में अनेक उपन्यासों की रचना की गई है। किन्तु कला और भाव पक्ष की दृष्टि पर 'कठपुतली' ही उनमें सर्वश्रेष्ठ कहा जा सकता है। यह अपने ढंग का प्रथम उपन्यास है, जिसमें कलाकार का अनुभूतिशील हृदय स्पन्दित हुआ है। राष्ट्र के बंटवारे के परिणाम-स्वरूप सदियों से साथ-साथ व्यतीत होने वाला जन-जीवन विच्छिन्न हो जाया है और पाते पोते सारे रिश्ते एक भटके में ही टूट कर बिपर जाते हैं। राजनीतिक नियंत्रण मानव-जीवन को किस तरह बिपर बना देता है, इसका 'कठपुतली' में अच्छा दिग्दर्शन हुआ है। उपन्यास का नायक है गुनील और नायिका है दीपायी। नाटककार के रूप में गुनील साहौर में ख्याति अर्जित करता है और उसकी झामापाठी और उसने बनाकर जन-जीवन में एक विजिष्ट स्थान बना लेते हैं। इसी बीच साम्प्रदायिक सघर्ष हुआ है और गुनील विस्थापित के रूप में दिल्ली

पहुँचना है। उस नरमेव को देखकर उसका कलाकार इन बने बिगडते चित्रों को निरीह दृष्टि से देखता है। भारत का विभाजन, स्वाधीनता की प्राप्ति और साम्प्रदायिक संघर्ष के मध्य सुनील खण्ड खण्ड हो जाता है और अपनी सर्गशक्तियों के विकास में असमर्थ हो जाता है। सुनील कलाकार है और इस मध्य में व्यक्तित्व और सामाजिक जीवन का द्वन्द्व उसके हृदय को मथिन करता है। उसका कलाकार कुठित हो जाता है और वह अपने को एक ऐसी निस्तहाय स्थिति में पाता है, जिसमें कोई गति नहीं है। इस तरह राष्ट्र विभाजन की पृष्ठभूमि पर व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को अर्थ की भूमिका पर देखने का प्रयत्न किया गया है। किन्तु इतना होने पर भी यह कहा जा सकता है कि सामाजिक जीवन और पात्रों को सहानुभूति प्रदान करने पर भी मत्पार्थी जी मनुष्य के मनस्त्वता का अध्ययन नहीं भाँति नहीं कर सके हैं। एक समीक्षक के शब्दों में 'वैयक्तिक जीवन और देशीय वातावरण का ऐसा सुन्दर समन्वय सत्पार्थी ने किया है कि दोनों एक दूसरे के कारण अधिक मार्मिक हो गये हैं। सुनील का कलात्मक हृदय हिन्दू-मुसलमानों के अत्याचारों की क्रूरता को समझने में सहायक है, तो उसका कलात्मक जीवन इस भयंकर वातावरण में अधिक सात्विक दिखाई पड़ता है।'^१

ज्वालामुखी

राजनैतिकता की प्रवृत्ति को प्रभावित करने वाले उपन्यासों में 'ज्वालामुखी' एक विशिष्ट कृति है। इसमें बखानीम का आन्दोलन और वातावरण सजीव रूप में चित्रित किया गया है। उपन्यास का नायक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से मुक्त होकर राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए अंग्रेजी शासन में लोहा लेता है। अन्ततः वह भारतीय चारित्र्य और संस्कृति का प्रतिनिधि है, जिसमें राष्ट्र की आत्मा भ्रूण होती है। हम उसे गांधी युग का प्रतिनिधिक पात्र भी कह सकते हैं, क्योंकि कर्तव्य-निष्ठा और अनुशासन के साथ गांधीवाद के सभी तत्वों का उसने जीवन में अनुकरणीय मनाहार हुआ है। वह उन स्फुटियों के समान है, जो आसपास के वातावरण को प्रकाशित करने में ही अपनी सार्थकता मानता है।

सामाजिक क्षेत्र में पारस्परिक स्पर्धा के प्रसंग तो अनेक हैं, किन्तु प्रभाव-वृद्धि के लिए रचे पड़्यन्त्रों का अभाव है। अभय एक मुट्ठे पात्र है जो राष्ट्र हित के लिए मूखु के आश्रित के लिए सन्नद्ध है। क्रान्तिकारियों के संघर्षपूर्ण जीवन में व्यक्तित्व का विकास किस रूप में होता है, अभय उसका उत्कृष्ट उदाहरण है। हमारा राष्ट्रीय आन्दोलन आदर्श की आधार-पीठिका पर अवलम्बित था और वह उत्थ, अहिंसा और

शान्ति के रूप में इन उपन्यासों में सुरक्षित है। कहा गया है कि जीवन की मन्वी अनुभूति के बिना आदर्शवाद प्रवचना में और यथार्थवाद विवृतिवाद में परिणत हो जाता है, किन्तु स्वानुभाव की प्रतीति जन्माद के प्रलेक रूप को मार्मिक बना देती है। गाँधीवाद के आदर्शों पर आधारित बयालीस की क्रांति का सफल चित्रण उपन्यास के नाम को सार्थक करता है।

'ज्वालामुखी' में प्रेम का स्वरूप भव्य और उदात्त रूप में प्रस्तुत किया गया है जो हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों में दुर्लभ है। पात्रों का चरित्र-चित्रण यथार्थ की भूमि पर होने के कारण जीवन्त और प्रेरणाप्रद है। कथानक आदर्शवादी दृष्टिकोण के अनुरूप गठित होने पर भी आरोपित नहीं लगता। प्रकाशकीय में यह सत्य ही कहा गया है कि 'ज्वालामुखी' में डमरूकी डमडम की प्रतिध्वनि सुनायी देनी है। मुरली का कोमल नाद नगाड़े के शब्दनाद में परिवर्तित हो जाना है और हमारे सामने भारतीय आत्मा की मुक्ति पाने की छटपटाहट और तडप शब्दों में साकार हो उठनी है।

रूपाजीवा

वर्तमान युग के सम्बन्ध में प्रकाश डालने वाले उपन्यास 'रूपाजीवा' का घटना-काल द्वितीय महायुद्ध के ८१ वर्ष पूर्व से प्रारम्भ होकर स्वाधीनता के बाद के युग तक का है। वन, घटना-नाल को लेकर राजनीतिक परिस्थितियों से बदलते हुए मानव-मूल्यों का एक सजीव चित्र प्रस्तुत किया गया है। उत्तर प्रदेश के एक बनिया परिवार के पात्रों और घटना-नाल की परिस्थिति के अनुसार घटनाओं की सृष्टि कर लेखक ने अपने विचारों को अभिव्यक्ति दी है।

द्वितीय महायुद्ध के समय जब राष्ट्रीय आन्दोलन जोर पकड़ रहा था, तब भी भारतीय पूँजीवादी भ्रष्टों के ही गीत गाते थे। गोरेमल एक ऐसे ही स्ववसायी हैं। वे कहते हैं "ये भ्रष्टेज और यह गाँधी जी का सत्याग्रह, यूरोप में लड़ाई की संयारों और यहाँ स्वराज्य की माँग, स्वदेशी आन्दोलन और विदेशी बहिष्कार, गाँधी जी के 'यग-इण्डिया' का पुनामा। हाय रे-हाय! घर की बिलैया बाधन कुं नजारा। भरे ये भ्रष्टेज हैं, पीम कर पी लेंगे। भौंक देंगे लड़ाई में सारे हिन्दुस्तान को। फिर चौकी भूत जायेगी!"

गोरेमल व्यवसायी है और राजनीतिक दलों की बाढ़ को भी यह चित्रण के नुस्ते से देखता है: "अपने मुन्क की नक़्क देवो, यह कापेस, उसमें यह गरम दन, यह नरम दन, गरम दन में भी यह क्रांतिकारो, यह फार्कई बनाक। और यह हिन्दू महामभा,

या हरिजन-सभा, यह डिप्रेस क्लास और इनका बाग जमीदार मनोसिंघन और प्रिंस कोट्टी। एक और माजादी की लडाई, सत्याग्रह, दूसरी घोर इन्वेजन और अंग्रेजों का यह सबसे भयानक हथियार मुस्लिम लीग एव जिन्ना साहब। यह द्विजनेम का मुक्ता है।^१

'रूपामजीव' का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पात्र है ईशरी। सरकार की दृष्टि में वह अत्यन्त खतरनाक है। वह दम्बई क्रतिकारी दल का प्रमुख कार्यकर्ता है, जिसकी पार्टी ने अनुमानत पिछले वर्ष फ्रान्चियर मेण से सरकारी खजाना लूटा था।^१

यह ईशरी पार्टी को धन की आवश्यकता पर घर से घोका देकर बीस हजार रुपया ले जाता है। यही क्रतिकारी ईशरी बाद में कुण्ठित हो गाराब पीने लगता है। वह कहता है— मैं स्वतंत्रता सपना लडा हू अब भोगूंगा उसे। मैंने त्याग किया है, अब मैं स्वप्न हू, बाहे जो कर्हें। मैं अभुक्त नहीं मरना चाहता। 'स्वाधीन भारत में जिस जीवन का वह उपभोग करता है वह सामाजिक क्रान्ति और राष्ट्रीय स्वतंत्रता का बौनाःन सिद्ध करता है। किसी समय में गिर पर जटा जैसे सूखे बिल्लरे बाल, साधुभा जैसी साडी खाकी पेंट पर कुरता, पर पाँव नग और कनर में दोनो और दो पिस्तौलें, रखकर क्रान्ति की अलगज जगाने वाला ईशरी, जिस विवशता से अन्तिम जीवन व्यतीत करता है वह वर्तमान स्वार्थी राजनीति का कारुणिक प्रसंग है। और ईशरी के इस जीवन को देख सूरज इस निष्कर्ष पर पहुँचा है 'मुक्ति के प्रश्न में सबसे पहले प्यविन है। फिर समाज, फिर राष्ट्र और राष्ट्र से परे ? और सपना ?'^२ वह वर्तमान राजनीतिक दलों की कार्यविधि पर विचार करता है और जो तथ्य उसके हाथ लगता है, वह है— ये पार्टियाँ भाक दा जगाती हैं, परिवृत्ति नहीं देनी। हमारा जो कोमल है, शुभ है मानवीय है, उसका अपहरण कर लेती है और फिर उन्हीं को दूँदने के लिए रास्ता बना देनी है—ऐसा रास्ता जो महज चलने के लिए है, भागे बडने के लिए नहीं।^३ बुझा का भी कथन है—'ऐसी क्रान्ति लाने में जब एक वार मनुष्य का सुन्दर और सत्य मर जायगा, तो उसे दुनियाँ की कोई शक्ति, कोई शासन कोई हस्ती पुनर्जीवित नहीं कर सकती।'^४

- १ सशमीन रायण लाल रूपामजीव, पृष्ठ १५६
- २ सशमीन रायण लाल रूपामजीव, पृष्ठ २५२
- ३ सशमीन रायण लाल रूपामजीव, पृष्ठ ३००
४. सशमीन रायण लाल रूपामजीव, पृष्ठ ३६२

राजनीतिक तथ्य

उपन्यास में अनेक राजनीतिक तथ्यों का विवरण भी साकेतिक रूप से दिया गया है। इनमें से प्रमुख हैं

- (१) समसामयिक अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति—‘इटली ने अबीसिनिया पर आक्रमण कर दिया था, अब इटली की ताकत पश्चिम उत्तर की ओर बढ़ रही है—इपर मुमोलिनी, उधर हिटलर ।’^१
- (२) महायुद्धनाशीन राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति—इसके अन्तर्गत कांग्रेस के अहिंसक आन्दोलन, बंदनी हुई साम्प्रदायिक भावना, बारफण्ड का वायफाट, काला बाजार की बढ़ती हुई धूमिल प्रवृत्ति आदि का उल्लेख उपन्यास में यत्र-तत्र मिलता है।^२

होली के अवसर पर जगना अपनी राष्ट्र-भक्ति लोकगीत के माध्यम से भी व्यक्त करती है

मोरे देसी चुनरिया हो राम,
सजन मोरे रग बिदेसी न डारियो
जा को गांधी बाबा चुन दयो
रग दयो है जवाहरलाल ।^३

कांग्रेस वालंटियर्स द्वारा गाये गीत में भी राष्ट्र के ऊपर कुरबान होने की भावना अभिव्यक्ति है। सन्तोष द्वारा सूरज को लिये गये पत्र में काशीपुर की राजनीतिक स्थिति से राष्ट्रीय आन्दोलन का विवरण प्रस्तुत किया गया है।^४ आन्दोलन को प्रोत्साहित करने में सात्त्विक पत्रकारिता ने जो योगदान दिया था, उसका चित्रण ‘धुआँधार’ और ‘लकादहन’ से स्पष्ट किया गया है। बारफण्ड का वायफाट और छात्रों द्वारा कॉलेज बिल्डिंग पर निरण पहराने का प्रयाग और फनस्वरूप गोतीकाण्ड की घटना आन्दोलन के ही प्रसंग हैं।

ज्ञाना ही नहीं, अविजु लेखक ने आन्दोलन के समय प्रचलित नारों को भी लेखनी-

१ लक्ष्मीनारायण लाल . लयाजीवा, पृष्ठ १०६

२ लक्ष्मीनारायण लाल . लयाजीवा, पृष्ठ २०४-२०५

३ लक्ष्मीनारायण लाल . लयाजीवा, पृष्ठ ८७

४ लक्ष्मीनारायण लाल : लयाजीवा पृष्ठ १४१-१४२

बढ़ कर दिया है—'बन्द दरवाज तोड़ दा, अग्रेजा भारत छोड़ दो' व 'अपने दश म अपना राज' यही तिरगा है सिरताज ।'^१

साम्प्रदायिक भावना के विस्तार को हिन्दुत्ववादी प्रा० दयाराम शास्त्री के भाषण में देखा जा सकता है। साम्प्रदायिक भावना को उभाड़ने में अग्रेजों ने हाथ होने का जल्द ही किया गया है।

ब्लेक मार्केट

मुद्रकालीन भारत में ब्लेक मार्केट की आलाचना के साथ जगम लिंगन अवसरवादी पारपेसिया पर भी कब्रतियाँ कमी गई हैं। गांधी आश्रम भी इससे अछूना नहीं है। रूपाजीबा में मुद्रकालीन राजनीतिक भारत की एक भागी अवश्य मिलती है।

स्वतन्त्र भारत

शुक्रदेव बिहारी मिश्र और प्रतापनारायण मिश्र का स्वतन्त्र भारत' बारह परिच्छेदा में विभाजित उपन्यास है जो भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के विकास की कथा को क्रमिक रूप से प्रस्तुत करता है। इसका आरम्भ गांधी जी के प्रथम असहयोग आन्दोलन के समय कॉलेज छाड़ने के निर्देश से होता है और इस प्रसंग पर छात्रों में उत्पन्न विभिन्न प्रतिक्रियाओं का अंकन किया गया है।

नायक भारतभूषण निर्वन परिवार का होने पर भी उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। उसके कॉलेज के सहपाठी हैं राजपुत्र शैलेन्द्र, अयोध्यादास और मथुरादास पा०। असहयोग आन्दोलन के समय अयोध्यादास और मथुरादास पा० कॉलेज छोड़कर राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। इच्छा होने पर भी भारत भूषण और शैलेन्द्र पारिवारिक एवं सामाजिक कारणों से आन्दोलन से दूर रह शिष्टाभ्यास करते रहते हैं। नये रगमच पर अयोध्यादास कांग्रेसी नेता बन जाते हैं, पर मथुरादास कांग्रेस की ओर से जेल जाने पर भी जेल से कम्युनिस्ट बनकर निकलते हैं। द्वितीय महायुद्ध के समय देश में साम्यवाद की लहर आती है और जिनके प्रभाव को दिललाने के लिए मिल हड़ताल की आयोजना उपन्यास में की गई है। इसी प्रसंग पर लेखक ने अम जीविया के मनोभाषा को अभि व्यक्त करने का प्रयास किया है। अमिको की सहायिका माधवी देवी भी परिस्थितिया का लाभ उठाकर मिल मालिक कपूरचन्द से विवाह सम्बन्ध स्थापित कर लेती है। यद्यपि इनके पूर्व सक्त को वे साम्यवादी दृष्टिकोण से ही देखती थीं। इतना ही नहीं, अपितु उसकी आँसू में वे मथुरादास से गारीरिक सम्बन्ध भी बना चुकी हैं। माधवी के इन परिवर्तित रूप को देखकर मथुरादास आतंकवादी हो जाते हैं और पकड़े जाने पर

दस वर्ष की जेल काटते हैं। इस प्रसंग में लेखक कथानक को बंगाल की भूमि पर उतार देता है। यहाँ अरिदम नामक आतंकवादी की बचकाना हरकतों देखने को मिलती हैं, जो उपन्यास को निम्नवरीय बनाती हैं। विवाहिता किन्तु काम पीड़ित युवनी के चक्कर में पडकर वह दन को छोड़ सिवालकोट आकर कपूरचन्द के यहाँ कार्य करने लगता है।

पंचम अध्याय में उन कारणों का राजनीतिक विवरण है, जिसके फलस्वरूप राष्ट्र को स्वतंत्रता मिली और साम्प्रदायिक रंगे हुए। राष्ट्र के विभाजन के समय हुए नरमेय और स्वतंत्रता-प्राप्ति के दाद कश्मीर पर हुए आक्रमण को भी समेटने का प्रयत्न किया गया है। यद्यपि सन् १९२१ से काश्मीर आक्रमण तक की राजनीतिक घटनाओं को उपन्यास में सप्रक्षिप्त किया गया है, तथापि राजनीतिक उपन्यास के रूप में 'स्वतन्त्र भारत' एक राजनीतिज्ञ की भूमिका के बावजूद एक 'बचकाना प्रयास' बनकर रह गया है। राजनीतिक तत्वों और उपन्यास के स्वरूप, दोनों दृष्टियों से यह एक असफल रचना है। कथावस्तु का सम्यक् निर्वाह नहीं हो सका है तथा अम्बाभाविकताओं से परिपूर्ण होने के कारण वह पाठक के हृदय में विशोभ के भाव ही जाग्रत करती है। अनेक राजनीतिक तथ्य यथा द्वितीय महायुद्ध के समय आतंकवादी गतिविधियाँ भावि ऐतिहासिक नहीं कही जा सकती। भाषा-शैली की दृष्टि से भी उपन्यास निम्न कोटि का है।

स्वतन्त्रता-संग्राम की पृष्ठभूमि पर लिखित मन्मथनाथ गुप्त के राजनीतिक उपन्यास

व्यक्तित्व

हिन्दी के अहिन्दीभाषी उपन्यासकारों में मन्मथनाथ गुप्त का विशिष्ट स्थान है। उनका जन्म सन् १९०८ में एक मध्यवर्ति बंगाली परिवार में हुआ था और वे हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासकारों की उस शृंखला से आबद्ध हैं, जिनका सक्रिय राजनीति से निकटतम सम्बन्ध रहा है। छात्रावस्था से ही उनमें उत्कट राष्ट्र प्रेम की भावना उत्पन्न हो गई थी और जिसके कारण वे कांग्रेस संचालित प्रथम असहयोग आन्दोलन में महज १३ वर्ष की आयु में ही भाग लेकर दृष्ट-अभवन के अतिथि बने थे।

बनारसीदास चतुर्वेदी के शब्दों में मन्मथनाथ गुप्त 'अपने विषय के विशेषज्ञ ही नहीं, प्रत्यक्षदर्शी तथा मुक्तमोही भी हैं। वे बीस बरस तक ब्रिटिश सरकार की जेबों के भेटमान रह चुके हैं और यदि कानूनी पदधन्त्र के समय उनकी उम्र चार-पाँच बरस अधिक होती तो उनकी भी गणना बिस्मिल और अगस्ताफ की तरह अमर शहीदों में हो गई होती।'^१ आन्दोलनों के निवृत्त मध्यां में रहने और उन्हें सहयोग देने के कारण

क्रान्तिकारियों के प्रति उनका आकर्षण और ममत्व स्वाभाविक है। ये स्वीकार करते हैं कि—“क्रान्तिकारियों का स्मरण केवल एक कुतूहल की वृत्ति अथवा वीरपूजा मात्र नहीं है या पुराने ढंग की भाषा में कहा जाए तो पितृभ्रष्टण, मातृभ्रष्टण की तरह शहीद भ्रष्टण की अदायगी मात्र नहीं है, बल्कि इससे हमें सचमुच अनुप्रेरणा प्राप्त होती है। भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम की पृष्ठभूमि पर उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला उपन्यास-सप्तक हिन्दी राजनीतिक उपन्यास-साहित्य में इसी दृष्टि से एक महत्वपूर्ण देन है।

इस विराट् उपन्यास-माला के अन्तर्गत सन् १९२१ से लेकर १९४७ तक के भारत का चित्रण किया जा रहा है। ‘सप्तक’ के ६ उपन्यास प्रकाशित हो पाठकों के हाथों में पहुँच चुके हैं जो सन् १९२९ तक की राजनीतिक घटनाओं का प्रस्तुत करते हैं। इन उपन्यासों की तालिका इस प्रकार है —

१-जागरण	(सन् १९२१ की राजनीतिक स्थिति का चित्रण)
२-रैन अँवैरी	(सन् १९२२ से सन् १९२९ तक का चित्रण)
३-रगमच	(सन् १९३०-३१ के भारत का चित्रण)
४-अपरजित	(सन् १९३२-३३ के राजनीतिक भारत की गाथा)
५-प्रतिक्रिया	(सन् १९३४ से १९३७ तक चित्रण)
६-सागर-सगम	(सन् १९३८-३९ की राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण)

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन और राजनीतिक विचार धाराओं को अभिव्यक्ति देने वाले ये उपन्यास ‘सप्तक’ की कड़ी होने पर भी अपने में सम्पूर्ण हैं। यो सप्तक की समग्रता में आन्दोलन की विशाल पृष्ठभूमि गांधीयुग की राजनीतिक गंगा की अविरोध धारा से प्रवाहित हुई है।

जागरण

‘जागरण’ राष्ट्रीय-स्वाधीनता-संग्राम के विशाल विस्फोटक पर मन्थनाय गुप्त द्वारा लिखे जा रहे उपन्यास सप्तक की प्रथम कड़ी है, यद्यपि उसका प्रकाशन सप्तक के अन्य उपन्यासों के बाद हुआ है। ‘जागरण’ गाँधी जी के नेतृत्व में राजनीतिक राष्ट्रीय चेतना से उद्भूत भारत का एक प्रेरणाप्रद चित्र है। लेखक ने उपन्यास की भूमिका में लिखा है—‘जिस काल पर इस उपन्यास का ताना-बाना प्रस्तुत किया गया है, वह हमारे आधुनिक इतिहास का एक अत्यन्त गौरवमय अध्याय है। यह वह समय है जब महात्मा गाँधी भारतीय राजनीति के गगन में उड़ान हुए और एक ही क्षण में आकाश के सर्वोच्च बिन्दु पर पहुँच गए। उनके प्रकाश के आग युग युग की कालिमा,

मानसिक झालझट, झमझमता की भावना, समष्टि के स्वार्थ के भागे व्यक्ति के स्वार्थ को प्रधानता देना, साम्प्रदायिकता, कायरता सब दूर हो गई। महात्मा गाँधी ने उस युग में जिस प्रकार राजा से लेकर रक तक सबके जीवन की काया-पलट फेर दी, वह भी इसमें दिखाने की चेष्टा की गई है।' इस तरह 'जागरण' भारतीय जनता के जागरण के उन त्याग और तपस्यामय अध्याय की गाथा है जिसकी बागडोर महात्मा गाँधी के हाथों थी। यही कारण है कि उपन्यास में राजेन्द्र नायक प्रतीत होते हुए भी वास्तविक नायक राष्ट्रीय आन्दोलन ही है। राजेन्द्र एक रायबहादुर का सुपुत्र होने पर भी किस प्रकार अमहयोग आन्दोलन के प्रति आकर्षित हो गाँधीवाद से प्रभावित होता है, जेल जाता है और जेल में क्रान्तिकारियों के सम्पर्क में आकर उनकी विचारधारा और कार्यक्रम से परिचित होता है। मूल कथा में इसका दिग्दर्शन है। गाँधीवादी और क्रान्तिकारी पात्रों की उद्भावना कर दोनों की राजनीतिक विचारधारा और दलीय कार्य-प्रणाली को स्पष्ट करने का प्रयत्न भी किया गया है। यह बताने की विवेक चेष्टा की गई है कि विचारधारा में मौलिक भेद होने पर भी दोनों आन्दोलन के विराट संपर्क के अंग थे। चिन्तु इस प्रसंग में लेखक ने गाँधीवादी राजनीति की वर्गगत भूमिका को स्पष्ट नहीं किया है। युग की उपलब्धियों के सिवाय उसकी वनहीनता का निर्देश तत्कालिक अवसरवाद के रूपों, उच्च वर्ग की राष्ट्रीयता के स्वरूपों और अमन सभाइयों के शासकों से गठबन्धन के रूप में चित्रित हुआ है। मुख्य पात्र राजेन्द्र, प्रयामा और आनन्दकुमार हैं। पात्रों और परिस्थितियों का पारस्परिक सम्बन्ध पतित है, अन्त कथा सुगठित है और चित्रण सज्ज नहीं हो सका है। इसमें पात्रों की मानसिक स्थितियों का विश्लेषण उनके पूर्व प्रकाशित उपन्यासों की अपेक्षा अल्प हुआ है।

रैन धँधेरी

'रैन धँधेरी' उपन्यास में गुप्त जी ने सन् १९२१ से १९३० के भारतीय राजनीतिक दशक का चित्र प्रस्तुत करने की चेष्टा की है। स्वातन्त्र्य-आन्दोलन के अन्तर्गत इस काल की प्रमुख घटनाएँ हैं—सन् १९२१ का अमहयोग आन्दोलन, चोरीचोरा पाण्ड और सत्याग्रह आन्दोलन या आकस्मिक स्वयंसेवक, सन् १९१९ ऐक्ट के अनुसार कौंसिलों के चुनाव में कांग्रेस की प्रतिक्रिया और स्वराज्य पार्टी का उदय, साइमन कमीशन, सन् १९२९ में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में 'पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्ति' के साथ ही घोषणा तथा सन् १९२० में हुआ 'गाँधी-दरविण ऐक्ट'। कांग्रेस के प्रयासों के साथ ही साथ मुक्तिदीप के परिवर्तित आन्दोलनियों के विवेक सक्रिय चरण भी इन अतिमात्मक आन्दोलनों के साथ चले रहे। अन्तु, 'दिव्य' ने आगेोच्य उपन्यास में इन सभी घटना क्रमों का अध्यात्मिक गणन करने का गहन प्रयास किया है। दासा होने पर भी जहाँ

अहिंसात्मक आन्दोलन का उल्लेख प्रासंगिक होकर आया है, वहाँ प्रमुखतः क्रांतिकारियों की गतिविधियों का विशेष महत्त्व मिल गया है।

सन् १९२१ के खिलाफत आन्दोलन में हिन्दू-मुस्लिम कन्धे से कन्धा मिलाकर ब्रिटिश सरकार का विरुद्ध खड़े हुए थे। इस मध्यान्तर में दोनों में फूट डालने के ब्रिटिश साम्राज्यवाद के सारे प्रयत्न निष्फल रहे। किन्तु असहयोग आन्दोलन के स्थगन के उपरान्त अनेक व्यक्ति जो सक्रिय रूप में आन्दोलन में भाग ले चुके थे कुद्व निराश और किर्तव्यविमूढ़ से हो गये। जहाँ गाँधी जी के एक वर्ष में स्वराज्य के नारे को लेकर हजारों व्यक्ति सोत्साह जेल-यात्री हुए थे वहाँ उनमें नेता द्वारा आन्दोलन-स्थगन से निराशा, अविश्वास और क्रोध की उत्पत्ति स्वाभाविक थी। उधर ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा मुसलमान और हिन्दुओं में धार्मिक एवं राजलोक के आधार पर फूट डालने की साजिश भी सफल होने लगी। प्रस्तुत उपन्यास का समारम्भ कुछ ऐसे ही राजनीतिक वातावरण में होना है। प्रारम्भ में ही राजन्द्र जैसे जेल-यात्री युवक की मनःदशा चित्रित करने हुए लेखक उन्होंने राजनीतिक परिस्थितियों का उद्घाटन करता है। दूसरी उड़ान में यह खान बहादुर इबादा हुसैन, खान साहिब मजर प्रली, सिधु आदि के द्वारा साम्प्रदायिक विरोधा को उभाड़ने के प्रयत्न का उद्घाटन करता है। तदुपरान्त उपन्यास का क्रमिक रूप सामने आता है। अहिंसावादी आनन्दकुमार, राजन्द्र आदि सत्याग्रही जेल जाने वाले पान हैं, कुणाल, भमिनाभ, पूसुफ उर्फ महेन्द्र, अविनाश, श्यामा, श्विनली आदि प्रमुख क्रान्तिकारी पात्र हैं, जिनके चतुर्दिक उपन्यास की समस्त क्रान्तिकारी घटनाएँ घूमती हैं। बीच-बीच में कालेस द्वारा उठाये हुए विभिन्न चरणों का प्रसंग भी आना-जाता है। क्रान्तिकारी तत्वा का ही एकसूत्री कार्यक्रम उपन्यास में आदि से अन्त तक चलता है।

कथा-वस्तु के अनुसार रायबहादुर राजकिशोर के पुत्र राजेन्द्र और रायबहादुर बशीर की पुत्री श्यामा के पाण्डित्य की चर्चा हुई थी, किन्तु एक अहिंसावादी तथा दूसरा क्रांतिकारी। फलतः पाण्डित्य-सम्बन्ध सम्भव न हुआ। चतुर्थ प्रसंग में कुणाल, जो वस्तुतः चन्द्रशेखर आजाद की भूमिका पर कार्य करते हैं तथा भमिनाभ दोनों ही काशी में दो कमरों का मकान लेकर 'कल्याणार्थम्' स्थापित कर रामकृष्ण मिशन के बह्वचारी के रूप में रहते हैं। वहीं पर जल से लौटे हुए अविनाश और रामानन्द के द्वारा उन लोगों का परिचय श्यामा से होना है और श्यामा दल की सदस्या हो गई। इस प्रसंग में उपन्यासकार कुणाल और भमिनाभ के पारस्परिक विचार-विनिमय द्वारा क्रान्तिकारियों के उद्देश्यों, मिदानों और कार्यप्रणाली का संक्षिप्त परिचय देना नहीं भूलता।

सन् १९२१ के असहयोग आन्दोलन के स्थगन के बाद गाँधी जी जेल चले गये, विन्तु दूसरी ओर देशबन्धु और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज्य पार्टी बनायी, जो निर्वाचन द्वारा कौंसिलों में पहुँचना चाहती थी। उनर क्रांतिकारी दल भी अपने सगठन और कार्य में सक्रिय हुआ। जनता में असह्य ही उत्साह था। भानन्दकुमार जैसे चान्निप्रिय सत्याग्रही भी क्रांतिकारी दल से पूर्ण सहानुभूति रखने थे और यथासम्भव सहयोग भी देने थे। यहाँ तक कि दूकान का मुनीम त्रिलोचन भी क्रांतिकारी दल का सदस्य हो गया। वह दल में श्यामा को देख उस पर आसक्त हो जाता है और उसके आचार-व्यवहार से कुणाल, अविनाश, श्यामा आदि उमसे घुसा करने लगे। फलतः वह पुलिस में मिल गया और क्रांतिकारी दल के लिए खतरा बन गया। ऐसी स्थिति में कुणाल जी दल के सदस्यों से सलाह कर परदाणाथम को बन्द कर अन्वय चले गये। इसी बीच अविनाश से कुणाल जी की परिशीला शक्तिमणियों से परिचय हुआ, जो कुणाल के पीछे छाया सी लगी थी। अविनाश ने उसे समझा बुझाकर श्यामा के साथ कर दिया। रात्रि में क्रांतिकारियों को गुप्त सभा हुई और दूसरे दिन कुणाल दशाश्वमेज एव मखिमणिया घाट की ओर टहलने गये। अनायास ही एक लुफिया ने आकर उनका हाथ पकड़ा और धाने पर चलने के लिए विवश करने लगा। इसी बीच शक्तिमणियों वहाँ पहुँच गई और उसके प्रयासों से कुणाल भाग निकले। इधर पुलिस ने शक्तिमणियों को गिरफ्तार कर लिया और जितने भानन्दकुमार व श्यामा ने किये तरह छुड़ाया। पैरों की सगरवा हन करने के लिए दल में डकैती टालने का निश्चय किया और नियतक्रम के अनुसार अविनाश, अविनाश और अन्य साथी ट्रेन पर चल पड़े। दो स्टेशनों के बाद श्यामा भी बिलर में अन्व शान्त ले सदस्यों से जा मिली और डकैती के बाद पुन सामान ले वापस हुई तथा अन्व व्यक्ति इधर-उधर तितर-बितर हो गए।

वर्ष वस्तु के आधार पर कहा जा सकता है कि हमारे गाँधीयुग के प्रथम दशक का राजनीतिक वृत्त चित्र प्रस्तुत किया गया है, विन्तु सामयिक इतिहास और कथा का समन्वय समुचित ढंग से न हो सता। राजनीतिक विवरण यथा प्रस्ताव आदि स्वाभाविक रूप से न आकर आरोपित स है और स्वयं लेखक अपने अनभिज्ञ नहीं। उपन्यास के 'दो शब्द' में उन्होंने स्वयं कहा है—'सम्भव है, बीच बीच में दो एक पृष्ठ जहाँ प्रस्तावों आदि का वर्णन किया गया है, उन्म्यास की दृष्टि से इतना रोचक न जैसे।' ऐसे पृष्ठों को उलट देने का अनुरोध भी किया गया है। ऐसे ही अनगव के कारण कहानी माँ-धार में ही छूट गई है और सामयिक इतिहास के क्रमिक विकास में भी न्यूनता आई है। इतिहास के प्रति लेखक का अपना दृष्टिकोण है और जो ऐतिहासिक उपन्यास-रचना की मान्यता में विपरीत एवकेन्द्रित हो गया है। कहा जा सकता है कि सारे सध्य और घटनाएँ एक यात्रा की अनुगागिनी हो गयी हैं।

क्रांतिकारो गतिविधियों और क्रांतिकारियों के व्यक्तित्व-विकास पर ही विशेष ध्यान दिया गया है। लक्ष्य और घटनाओं के किंबदन्त परिवर्तन से अनुदर्शन में अपेक्षता आ गयी है। विशिष्ट मतवाद को लेकर चलने के कारण काप्रेसी पात्र राजेन्द्र वा चरित्र नहीं उभर सका है। राजनीतिक उपन्यास लक्ष्यों की दृष्टि से ऐतिहासिक उपन्यास का अनुच है और उनका हर पात्र, अपने काल और परम्परा का प्रतिनिधित्व करता है। राजेन्द्र एक विचारधारा का प्रतीक है किन्तु क्रांतिकारियों के चरित्र को प्रभावित बनाने की एकांगी दृष्टि से उसका चरित्र द्विद्वया और सकीर्ण हो गया है। यह सत्य है कि उस समय राजेन्द्र जैसे राजनीतिक पात्रों का प्रभाव न था, परन्तु राजनीतिक मूल्यांकन का आधार तटस्थता होना चाहिए। कुणाल क्रांतिकारी चरित्र के रूप में अप्रतिम है और उसकी क्रांतिकारी दृष्टता और तीव्रता हम आजाद का स्मरण दिवसों के प्रसंग से धार्मिक दृश्यों की रचना उपन्यास के मनोरञ्जन में वृद्धि भले ही करे, किन्तु विश्वनवीयता का भाव उत्पन्न नहीं करती। या क्रांतिकारी की पत्नी के रूप में उसका चरित्र आदर्श रूप में विभिन्न हाकर भी यथार्थ की भूमि से दूराने की समेटे चलना है।

रगमच

'रगमच' का प्रतिपाद्य विषय ७डी मार्च (१९३०) तथा तमक स'वापस से लेकर कराची कांग्रेस (१९३१) तक की घटनाओं का निरूपण करता है। इसके अनिश्चित आतंकवादियों में समाजवाद के प्रति विचार पाने वाली भावना की ओर भी इंगित किया गया है। स्वयं लेखक के शब्दों में 'इतिहास लिखने का केवल यह उद्देश्य नहीं हो सकता कि अनील के झूले किमारे विषयों के त्याग पेश कर दें, विशेषकर यदि इतिहास कला का माध्यम ग्रहण करे ता उनका वर्जनात्मक पहलू अभी साफ़रूपमण्डित माना जायगा, जब उससे भविष्य के लिए भी इंगित उभरे।'^१ समाजवाद की भावना का चित्रण का लेखक का एक राजनीतिक उद्देश्य है, उपन्यास के पात्र प्रेमचन्द्र के माध्यम से अभिव्यक्त हुआ है। प्रेमचन्द्र अर्चना के सौन्दर्य से प्रलुब्ध होकर क्रान्ति की लपट में नूद पड़ना है। उसका कथन है 'क्रांतिकारी दल प्रेम का विरोधी नहीं है, बल्कि उन्हीं में प्रेम को पूर्णता प्राप्त हो सकती है।'^२ वह प्रेम को ही सर्वोच्च क्रान्ति की तत्व मानता है। उसकी दृष्टि में क्रान्ति तो मृष्टि के अवच्छेद मार्ग खोती है पर प्रेम वा स्वयं मृष्टि करता है। उसके अनुसार प्रेम माता है और क्रान्ति उसकी मिट्टाईक

१ मन्मथनाथ गुप्त : रगमच, पृष्ठ ४

२ मन्मथनाथ गुप्त : रगमच, पृष्ठ ८४

परिचाराणा जो थोड़ी देर ही काम आती है।^१ क्रांतिकारियों के दल में महिलाओं को सम्मिलित करने के सम्बन्ध में परस्पर मतभेद है।

हिन्दी उपन्यासों में अधिकतर क्रांतिकारी पात्र नारी-आदर्शण या प्रेम के दीवानों के रूप में चित्रित किये गये हैं। प्रेमचन्द भी एक ऐसा ही पात्र है, जिसके प्रेम से प्रणय-लीला व वामना की उमेठन के चित्र भक्ति कर क्रांतिकारियों की प्रेम सम्बन्धी भावना के आवरण को उधाड़ने का प्रयत्न किया गया है। अर्चना से अनुप्राणित प्रेमचन्द उन आतंकवादियों का प्रतीक है, जो आतंकवाद की व्यर्थता को स्पष्ट देख समाजवाद को अपना लक्ष्य मानने लगे थे। समाजवादी ग्रन्थों के अध्ययन और मनन में वह सत्याग्रह आन्दोलन के समय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि 'धन जन-आन्दोलन की जरूरत थी न कि कुट्ट खास चुने हुए लोगों की बीरता की। जन-आन्दोलन माने गाँधीवादी सत्याग्रह नहीं, बल्कि नीत्र वर्ग-संग्राम।'^२ समाजवाद के सैद्धान्तिक ग्रन्थ उस युग में सभी क्रांतिकारी पढ़ने लगे थे और मार्क्सवाद के प्रभाव में आकर उनके हृदय में क्रांतिकारी दल तोड़ने की भावना बलवती हुई थी। शहीद क्रांतिकारी विस्मिल ने १९२७ में लिखी अपनी आत्मकथा में इसका सबूत भी दिया है। उपन्यास में सम्भवतः इसी आधार पर अभिनाम भी दल से पृथक् होने हैं और पाठक को बोल्शेविक दल के अग्रदूत का क्षीण परिचय मिलता है।^३ इसके साथ ही उन क्रांतिकारियों की गतिविधियाँ भी समानान्तर रूप से चलती रहती, जो आतंकवाद से अपनी आस्था न हटा सके थे। जीवानन्द, प्रणय-कुमार व अर्चना आदि के क्रांतिकारी प्रयास इसी विचारधारा के प्रतिफल हैं।

इस तरह प्रस्तुत उपन्यास में आतंकवादी दो विभिन्न विचारधाराओं में विभाजित होते दिखाये गये हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि मार्क्सवादी विचारधारा भारतीय राजनीति में गाँधीवाद व आतंकवादी प्रवृत्ति की प्रतिक्रिया के रूप में प्रस्तुतित हुई। इसका ध्येय बना शोषण का अन्त और जो वर्ग-संग्राम से ही सम्भव है। इन विचारधारा के कारण क्रांतिकारियों में विषटन होने लगा और अनुशासन के बन्धन मिथिल पड़ गये। प्रेमचन्द का जेल से लिखा गया अन्तिम पत्र समाजवादी विचारों का ही पोषक है।^४

आतंकवादी दल में होने वाले परिवर्तनों की इन सम्बन्धी औपन्यासिक गथा के साथ गाँधी जी के नेतृत्व में चलाये गये अन्त १९३०-३१ के आन्दोलन की पृष्ठभूमि तथा

१ मम्मथनाथ गुप्त . रंगमंच, पृष्ठ ८५

२ मम्मथनाथ गुप्त . रंगमंच, पृष्ठ ५३

३ मम्मथनाथ गुप्त . रंगमंच, पृष्ठ ६५

४ मम्मथनाथ गुप्त . रंगमंच, पृष्ठ २७५

ग्रान्दीयन से उत्पन्न भारतीय चेतना तथा सामाजिक क्रांति का चित्रण भी किया गया है। इसके अन्तर्गत नमक-सत्याग्रह, सगौतो के प्रयत्न, गाँधी-इरविन पेक्ट की घटनाओं को सप्रथित किया गया है। भरराना नमक गोदाम पर हमले की योजना (पृष्ठ ११९) तत्सम्बन्धी सूचना वायसराय को देने व गाँधी जी की गिरफ्तारी (पृष्ठ १२७), राशी, बडाला व कर्नाटक में नमक-सत्याग्रह का उल्लेख व विवरण ऐतिहासिक है। इसी मिति १८ अप्रैल को हुए चिटगाँव काण्ड भी क्रान्तिकारियों द्वारा आयोजित-तत्कालिन सत्य घटना है। किन्तु हिंसात्मक एवं अहिंसात्मक प्रयत्नों की रामानन्तर रूप से चलने वाली कथाओं में प्रभुलता हिंसावादी क्रान्तिकारियों को ही दी गई है और उपन्यास का अवि-काश कलवर उनसे सम्बन्धित घटनाओं और विचारधाराओं का निरूपण करता है। क्रान्तिकारी प्रयत्नों के चित्रण तथा क्रान्तिकारियों के मनोविज्ञान के चित्रण स्वानुभूति के कारण समीप है, किन्तु गाँधीवादी प्रयत्न मात्र स्केची सन्दर्भ बन गये हैं।

उपन्यास में ब्रिटिश सरकार की दमनात्मक कार्यवाहियाँ का भी विस्तृत चित्रण है, जो राष्ट्र भक्तों के जल-जीवन को लेकर यथार्थता की भूमि पर चित्रित किया गया है।

राजनीतिक प्रसंगतियाँ

राजनीतिक उपन्यास के रूप में उपन्यास केवल उपन्यास नहीं रहता, अपितु उसका सामयिक राजनीतिक पक्ष भी रहता है और जो ऐतिहासिक भाव भूमि को लेकर चलता है। इतिहास के सत्य की रक्षा के लिए घटनाकाल व घटनाक्रम आदि का सूत्र वास्तविकता लिपे हुए होना चाहिए। कल्पना और यथार्थ का समन्वय राजनीतिक उपन्यास में ऐतिहासिकता को बिना अघात पहुँचाये किया जाना चाहिए अन्यथा अनेक प्रसंगतियाँ उठ उभरती हैं। प्रभुन उपन्यास में अधिकांश घटनाएँ बनारस में घटित होनी हैं और इसमें वर्णित-कल्पित राजनीतिक हत्याओं और कमियों का वर्णन युग का प्रतीक माना जा सकता है। पर कठिनाई यह है कि उस युग के जो स्यातिप्राप्त क्रांतिकारी कौमी पर चढ़े, उनका भी जिक्र इन उपन्यास में है। इस तरह एक पक्ष के कर्त्तव्य और बाल्भिक दोनों चित्र होने से भ्रम की जो स्थिति उत्पन्न होती है, वह ऐतिहासिक प्रसंगति है। इस सन्दर्भ में दूसरा उदाहरण टैगर्ट की हत्या का है, जिसे राशी में घटित होने बताया गया है। स्वयं गुप्त जी लिखित क्रान्तिकारियों के इतिहास-ग्रन्थ में टैगर्ट की हत्या का विवरण मिलता है, किन्तु उसके समय और स्थान में अन्तर है। टैगर्ट के नाम साक्ष्य से भ्रम उत्पन्न होता है और वह काल्पनिक पात्र नहीं रह जाता। नमक सत्याग्रह में जो कुछ हुआ, उसका भी पूर्ण चित्र पाठक के सामने नहीं आता। इसे विस्तार समझ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐलोकेयी और तारा के भगडे को वह बिना प्रसंग-विस्तार के प्रभुन नाम लातला को चित्रित करता है।

भी नहीं मिल सका । अन्वया इम युगल की प्रणय-माधा साम्प्रदायिक एकता के रूप में प्रयुक्त की जा सकती थी ।

अछूत समस्या

‘अछूत समस्या’ उपन्यास में गांधी जी के अछूतों द्वारा आन्दोलन के प्रतिरोध में दो समानान्तर लम्बे कथानक और चलते हैं । एक अछूतों का, जिसके प्रधान नायक माधव और मुरलीधर हैं और दूसरा सबलों का, जिसके प्रमुख सूत्रधार वट्टर सनातन-पथी जयराम और प० लालनाथ हैं ।

सबलों हिन्दुओं का आक्रोश यहाँ तक है कि वे गांधी जी द्वारा अछूतों के मंदिर-प्रवेश के उपदेश का विरोध ही नहीं करते, बरन् उनकी हत्या करने के उपाय भी रचते हैं । कथानक के मध्य में हनुमान जी के मंदिर पर अछूतों द्वारा सभा किये जाने के प्रसंग में सबलों और अछूतों में संघर्ष की स्थिति का निर्माण होता है और क्रांतिवादी दल के सदस्य चम्पति समझौता कराने के प्रयास में अछूतों द्वारा निरस्तृत तथा सबलों द्वारा पीटे जाते हैं । इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गांधी जी के अछूतों द्वारा की सामयिक प्रतिक्रिया यह है कि जहाँ अछूतों और सबलों का गांधी जी के प्रति असन्तोष है, वही परस्पर विद्वेष भी भयंकर है ।

सन् १९३५ का चुनाव

सन् १९३५ के ऐक्ट के अनुसार देश में निर्वाचन की तैयारियाँ तथा चुनाव की घुटभूमि में लीग और कांग्रेस का विचारधाराओं की क्रमशः मुदनाक व आनन्दकुमार के माध्यम में अभिव्यक्ति भी मिलती है । लीग से निम्नस्तरीय चुनाव-हथकड़ी की विन्यून जानकारी दी गयी । अन्ततः दिवाकर और अण्डिमा के वैवाहिक प्रसंग के साथ कथानक की इति हो जाती है, जिनमें दिवाकर, आई० सी० एम० अपनी अयेन प्रेमिता से निरस्तृत होकर अण्डिमा के साथ विवाह का प्रस्ताव करता है, पर अण्डिमा विवाह के लिए आई० सी० एम० पर से त्यागपत्र देने को कहती है और दिवाकर असन्तुष्ट होकर पना जाता है ।

कथानक एवं पात्र

आन्दोलन उपन्यास की यही कथावस्तु है, जिसके सम्बन्ध में स्वयं लेखक ने कहा है : “यह वह युग था, जब साथ ही प्रतिक्रिया की शक्तियाँ फल उठाकर तैयार हो रही थीं । सभी क्षेत्रों में प्रतिक्रियावाद का शोचनीय हो रहा था । यहाँ तक कि भूतपूर्व आन्दोलनकारी व्यक्तियों में भी प्रतिक्रिया का प्रयत्न पुनः दृष्टिगोचर हो रहा था । वसुधा,

शिशु आदि नवके जीवन में हम इसी प्रतिक्रिया को मूर्त देख सकते हैं।^१ लेखक का यह कथन कि वर्तमान उपन्यास में तो क्रांतिकारी बिल्कुल आउट ऑफ फोकस है, सत्य नहीं है। यह बात अलग है कि क्रान्तिकारी इस उपन्यास में क्रान्तिवारी के रूप में विप्रति न हो कागुरु के रूप में ही प्रस्तुत हुए हैं। यदि क्रांतिकारियों में राष्ट्रीय प्रतिक्रिया का यही प्रभाव पड़ा था और जिसका गुप्त जो ने निकट से अवलोकन भी किया होगा तो इस राष्ट्रीय दुर्घटना ही मानना अधिक उपयुक्त होगा।

पात्रों और उनकी समस्याओं की विभिन्नता के कारण जो तत्कालीन राजनीतिक स्थिति के परिवेश में आना समाहार पाती है, जिनके कारण कथानक में एक सूत्रता नहीं आ सकी है। कथानक बिखरा हुआ है और पात्रों का चरित्रिक विकास छुईमुई-सा है कभी म्यान तो कभी उत्फुल्लित। कथानक के सगठित न होने के कारण प्रधान नायक का अनुमान करना ही कठिन है। पात्रों की कपोपकल्पन-पद्धति अवसरानुबन्ध है, किन्तु बगुचा के पागलपन की 'भोग्हर ऐक्टिंग' जो उयाने वाली है। चरित्र-चित्रण की दृष्टि से भी किसी भी पात्र का चरित्र किसी विशिष्ट आदर्श का स्पष्ट संकेत नहीं है। वह क्रांतिकारियों के राष्ट्रीय कार्य के रूप में स्पष्ट नहीं है और वे नाममात्र के क्रांतिकारी हैं और वैयक्तिक विद्वानों के शिक्षार हैं। क्रांतिकारियों की धर्मनिरपेक्षता का चित्रण भी स्त्रियों के यौन-सम्बन्धों से ही सिद्ध किया गया है। इयामा और यूमुफ इसके उदाहरण हैं। पता नहीं, उनकी राष्ट्रीयता का मूल क्या इसी में निहित था? 'क्रान्तिकारी प्रतिक्रिया' का जो चित्रण किया गया है, उसमें राजनीति की अपेक्षा काम विज्ञान का पाठित्य अधिक उभरा है। अछूतों, सवणों एवं मुसलमानों की साम्प्रदायिक प्रतिक्रियाएँ अवश्य स्पष्ट होकर उपन्यास के शीर्षक की सार्थकता सिद्ध करती हैं।

सागर-सगम

'प्रतिक्रिया' के धागे की कथा 'सागर-सगम' में वर्णित है जो स्वयं में एक सम्पूर्ण राजनीतिक उपन्यास है। इसमें मन् १९३०-३९ की राजनीतिक परिस्थिति और घटनाओं का अंकन है। लेखक के शब्दों में— स्वयं का युग मानी १९२१ से लेकर १९४७ का युग, जिसे मैंने अपनी 'उपन्यास-माला' के लिए चुना है, वह सन्मुख बहुत महत्वपूर्ण युग है, क्योंकि मुख्यतः इसी युग के दौरान हमारे पैरों में सैकड़ों वर्षों से परतन्त्रता की जो बेड़ियाँ पड़ी हुई थीं, वे भनभनाकर टूट गईं। इसमें कितने ही तत्वों ने काम किया। इनमें वे तत्व भी हैं जो बहुत पहले से काम करते आ रहे हैं। उन तत्वों,

प्रति-नज्दों, सहरो, प्रति सहरो का उद्घाटन और ऐसा उद्घाटन कि भविष्य के लिए सकें स्वन विना आयाम के मिलते रहे, यह इस उपन्यास-माला का अन्यतम उद्देश्य है।' इसी उद्देश्य के अनुरूप उपन्यास का मूल प्रतिपाद्य १९३९ तक के भारतीय स्वतंत्रता-आन्दोलन की अनेक घटनाओं का विशद वर्णन है, जो सामयिक अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं और परिस्थितियों के परिवेश में प्रस्तुत किये गये हैं। सन् १९३७ से लेकर १९३९ तक की सन्नधि केला में भारतीय राष्ट्रीय सभाम अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का एक मोहरा बन गया था। यह समय भारतीय आन्दोलन के विशेषीकरण का समय था। सन् १९२१ में 'अलीबन्दु' कांग्रेस के आन्दोलन में कये से कथा भिठाये थे, वहीं सन् १९३९ तक वहीं भारत-विभाजन की नीति पर दृढ़ हो गये। इसके सम्बन्ध में मूल कारणों पर दृष्टिपात करते हुए लेखक राष्ट्रीय भूमिका से आगे अन्तर्राष्ट्रीय भूमिका के प्रकाश में भी समस्या का नया दृष्टिकोण स्थापित करते हैं। उनके मत से जहाँ एक ओर हमारा यह राष्ट्रीय आन्दोलन अन्तर्राष्ट्रीय समाजवादी धारा से प्रभावित होकर आगे आया था, वहीं अनेक राष्ट्रीय न्यूनताओं से वह देश के विभाजन का भी सूत्रधार बना। उपन्यास की भूमिका में ही लेखक इस तथ्य की ओर भी इंगित करता है—'मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि जहाँ हिन्दुओं की यह गलती थी कि राष्ट्रीयता पर हिन्दू रग जरूरत से ज्यादा बढ गया, वहीं भारतीय मुसलमानों में भी कुछ कमी थी। अन्तर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जब मैंने इस प्रश्न को और विस्तार के साथ देखा तो ज्ञान हुआ कि समाजवादी रुत में भी यहूदियों और मुसलमानों को समाजवादी विचारधारा में लाने में अपेक्षाकृत अधिक दिक्कतों का सामना करना पडा।' इन्हीं तत्त्वों के कारण देश विभाजन का अवसर आया। अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के विवरण एवं विवेचना की सुविधा के लिए शिवाकर और एलिम के प्रेम के विभाग तथा उनके सम्बन्ध अन्त की उद्भावना की गयी है।

उपन्यास में एक उद्देश्य यह भी स्पष्ट प्रतीत होता है कि अविनाशनी दत्त बहुत कुछ राष्ट्रीय था, किन्तु उममें भी प्रेम-वर्षा घर कर गयी थी। उसे नरम दलील कांपेस का भी कोई सहयोग प्राप्त न था। इस काल में यूरोपीय युद्ध की विभीषिका में देश-विदेश के चित्त एवं भविष्य को अस्थिर कर दिया था। देश का कांपेसी राजनीतिक मंच भी नरम एवं गरम दल की समस्या में उन्मा हुआ था। देशान्तर्गत नरवारी कर्मचारी वर्ग भारतीय जनता की तुलना में अपनी विशिष्टता के पक्ष में खूब था। उसकी राजनीतिक विचारधारा मकुचित थी। वह शासन के परिवर्तन के सम्बन्ध में अतिविश्व विचार रखता था और अपने पक्ष-संरक्षण के लिए ही यत्नशील था। सामन्ती वर्ग तो प्रारम्भ से ही अपने को सामान्य समाज से सदैव ही भिन्न मानता रहा है।

अन्तु, इन्हीं उपर्युक्त अनेक प्रयोगों को लेकर 'गागर सतम' का कथानक बढ

दृष्टा है, जिसमें राजनीतिक दृष्टिकोण ही प्रमुख है। काव्यनिक पात्रों और प्रेम प्रसंगों के बीच वहाँ वहाँ तो ठेठ आन्दोलन की कहानी ही दुहरा दी गयी है, जो पाठकों को उसे उपन्यास से कुछ भिन्न महसूस करने के लिए विवश कर देती है और समग्र पाठकों की आँत-मुक्यपूर्ण दृष्टि को भयंकर आघात लगता है। रामलाल और हेमा की कथा की उद्भावना से अछूतोद्धार की समस्या को प्रस्तुत किया गया है।

उपन्यास का कथानक पत्नी के सम्बन्ध में महत्प्रकाशी दिवाकर घाई० ए० ए० और अलिमा के विवाह प्रस्ताव से प्रारम्भ होकर दिवाकर के अंग्रेज लटकी एलिस के विवाह प्रस्ताव के अन्त के साथ होना है। किन्तु उपन्यास के मुख्य पात्र के रूप में दिवाकर को मान्यता देना सन्देहजन्य लगता है। कारण कि कथानक में अश्ववर्ती अनेक पात्र उन्नीस रूप में उभर आते हैं, जिनका अस्तित्व कथानक से पृथक् ही सम्बन्ध सूत्र स्थापित करते हुए प्रतीत होता है। उदाहरणार्थ मुन्नाक और सियामाबाई उर्फ रजिया का साम्प्रदायिक प्रसंग, राष्ट्रीय स्तर पर राजेन्द्र और राजा माहब, भिनु और पुरन्दर, अचंदा और धनजय के धीण क्रांतिकारी तत्व, शिशुसूर्यप्रकाश, पुरन्दर और बसुधा, जयराम और ब्रह्मगोपाल तथा कौमुदी के हिन्दुत्ववादी प्रसंग, माधव, केशव और हेमा के अछूत प्रसंग, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्र में दिवाकर एलिस और गार्डन के प्रसंग सभी अपने-अपने रूप में पृथक् समान स्तरीय उभार लेते हैं। यह धवश्य है कि लेखक ने इन प्रसंगों के साथ उस अन्तर्द्वन्द्वपूर्ण काल की विभिन्न प्रवृत्तिमूलक समस्याओं को राजनीतिक स्तर पर उभारने की चेष्टा की है। इन पात्रों और प्रसंगों से गठित निम्न विद्भुत राजनीतिक है। प्रमुख निम्न क्रांतिकारी राष्ट्रीयता, हिन्दु-मुस्लिम साम्प्रदायिकता, अछूत समस्या, कांग्रेस की नरम एवं गरम दलीय नीति का राक्षस, सरकारी कर्मचारी वर्ग की राष्ट्रीय चेतना की अभावता, साम्यवादी प्रगतिशीलता आदि हैं। साम्प्रदायिक विषय ने क्रांतिकारी राष्ट्रीय चेतना का अत्यधिक अहित किया, यही लेखक का मन्तव्य है, जो तत्कालीन राजनीति की देन है। वैसे इन अनेक समस्याओं का इन ढंग में समान स्तरीय जटिल चयन करने पर भी कर्तियुगीन बानावरण सजीवना के साथ निम्न है।

अन्य उपन्यास

उपर्युक्त उपन्यास-संज्ञक के उपन्यासों के अतिरिक्त मन्मथनाथ गुप्त के अनेक उपन्यासों में राजनीतिक अथवा अश-राजनीतिक संसर्ग मिलता है। इनमें 'बलि का बकरा,' 'बहता पानी,' 'सुधार,' 'गृह-युद्ध,' 'तूफान के बादल,' 'त्रिब' आदि उल्लेखनीय हैं। 'बलि का बकरा,' और 'बहता पानी' की आधारभूमि लेखक का अपना क्रांतिकारी जीवन है। वाराणसी में रहते 'सुधार' में राजनीतिक एवं सामाजिक इति

वृत्त में मानवीय वृत्तियों को अभिव्यक्ति मिली है। 'गृह-युद्ध' में साम्प्रदायिकता के साथ धर्मों की सकीर्ण भावना पर आघात किया गया है। 'तूफान के बादल' में उन कल्पित राजनीतिक स्थितियों पर व्यंग्य-प्रहार है, जो भारत-विभाजन में कार्यरत थीं। जब में बयालीस की क्रांति-भलक है, यद्यपि प्रेम-प्रसंग ही इसमें प्रमुख हो गया है। सन् १९४२ की गृहयुद्ध पर इसमें एक ऐसी नारी की कहानी बखिर्त है, जो पुष्ट्य को आत्मसमर्पण के चक्रव्यूह में फँसाकर उलमती रहती है। ऐसा प्रतीत होता है कि उपन्यास के अधिकारण पात्र बयालीस की क्रांति में देश के कारण नहीं, बल्कि वासना के आकर्षण से ही आन्दोलन के भ्रम बने। नारी के अन्तर का चित्रण यथार्थवादी धरातल पर चित्रित करने पर लेखक को ध्वंस्य सफलता मिली है। किन्तु जहाँ तक राजनीतिक तत्व का प्रश्न है, वे पूर्वग्रह के कारण कला के साथ न्याय नहीं कर पाये हैं। इस लघुकाल उपन्यास में, जिसे एक लम्बी कहानी भी कहा जा सकता है, लेखक ने अपनी दृष्टि से गाँधीवाद, समाजवाद और आत्मकथा की व्याख्या की है। यद्यपि इसमें वे किसी के प्रति क्रूर नहीं हुए हैं, किन्तु यह भी नहीं कहा जा सकता कि गुप्त जी ने राजनीतिकतटस्थता का परिचय दिया है। हाँ, लेखक को यह मान्यता कि बयालीस की क्रांति मुख्यतः जनता का आन्दोलन है, सत्य के निकट है।

यज्ञदत्त के दो उपन्यास

गुरुदत्त और मन्मथनाथ गुप्त के सहस्र यज्ञदत्त का भी राजनीति से निकट का सम्पर्क रहा है। सम्भवतः यही कारण है कि अपने अधिकारण उपन्यासों में वे राजनीतिक तत्वों को उपेक्षा नहीं कर सके हैं। विषय प्रतिपादन की दृष्टि से उनके उपन्यासों में देश की बदलती हुई सामाजिक एवं राष्ट्रीय परिस्थितियों का चित्रण मिलता है। यज्ञदत्त भारतीय राजनीतिक आन्दोलन के एक सक्रिय सैनिक रहे हैं। वे सन् १९३० के नमक-सत्याग्रह और सन् १९४२ की क्रांति में जेल भी गये थे। अतएव यह कहना अनुचित नहीं होगा कि उन्हें राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में राष्ट्रीय जीवन के विविध रूपों को निजट से देखने और अध्ययन करने का शौभाग्य मिला है।

यज्ञदत्त के दो दर्जन से अधिक उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। इनमें से 'दो पहलू,' 'इन्सान,' 'निर्माण-पथ,' 'अन्तिम चरण,' 'स्वप्न खिन्न उठा,' 'अहल और मरान,' 'बदलती राहें' आदि उपन्यासों में राजनीतिक तत्व विशेष रूप से उभरे हैं। इनमें से प्रथम दो उपन्यासों में स्वाधीनतापूर्व, राष्ट्रीय आतावरण विशेष रूप से चित्रित हुआ है।

'दो पहलू' यज्ञदत्त का प्रथम प्रकाशित उपन्यास है, जिसमें देश की १९३०-३१ की राजनीतिक समस्या-शान्ति या क्रांति को अभिव्यक्ति दी गई है। परहार विरोधिता

इन विचारधाराओं को मानने वाले दो नायक एक दूसरे के प्रति सहयोग और सहायता भूति की भावना रख राष्ट्रीय गतिविधियों को रक्षित रखते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि युग के अनुरूप गांधीवादी और आतंकवादी प्रवृत्तियों का चित्रण करना ही उपन्यासकार का अभीष्ट है।

अपने दूसरे उपन्यास 'इन्सान' में लेखक ने भारतीय इतिहास की दुर्भाग्यपूर्ण घटना राष्ट्र विभाजन को तथा परित्याग होने वाले भयंकर उपात और नरभेद की पृष्ठभूमि पर उपन्यास का कथानक रचा है। इस दुःखद घटना में ही उसने उज्ज्वल नवियुग के दर्शन कर वर्तमान जीवन की समस्याओं का निरूपण करते हुए मानवता का संदेश देने का प्रयास किया है।

मानवता के प्रति धर्मान्यता की आड में सन् १९४७ के साम्प्रदायिक मघघों में लाना प्रकार के जो अमानवीय कार्य हुए, उनका यह उपन्यास शीघ्र चित्र प्रस्तुत करता है। इनके साथ ही देश की विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की कार्य प्रणाली की प्रसंगा नुकूल समीक्षा देना भी लेखक नहीं भूला है। इसका नैतिक पक्ष चिथित है तथा भारतीय राजनीतिक स्वरूप का चित्रण ही प्रमुख हो गया है। उपन्यास का आरम्भ हिन्दू मुस्लिम दंग के वातावरण से किया गया है और उपन्यास में उसका आवेश और उद्वेग सबन छाया हुआ है। हिन्दी व प्रायः उन सभी राजनीतिक उपन्यासों में, जिनमें राष्ट्र विभाजन की पृष्ठभूमि में पाशाचिक अत्याचारों को प्राधान्य मिला है, खोजने की प्रवृत्ति ही विशेष है। फलतः मानवता के प्रति स्वस्थ सहायताभूति की दृष्टि का अभाव से ही साम्यिक भाव उत्पन्न नहीं होते, या साहित्य का समृद्धि प्रदान करण है। सच तो यह है कि पाशाचिक अत्याचारों को बला का रूप देना एक कठिन प्रक्रिया है और समर्थ साहित्यकार से ही सम्भव है। 'इन्सान' में सतुनन और तर्क बला का निवाह भली भाँति नहीं हो सका है। क्रोध और आवेश में निर्बेज नृशंसा के ताण्डव की आभोचना इसी कारण प्रभावशाली नहीं बन सकी है। राजनीतिक पार्टियों से परे मानव की जो अपनी सत्ता है उसको लेखक नहीं देख सकता। इस पर भी देश के निर्माण और पारस्परिक सहयोग एवं स्नेह के साथ राष्ट्रोत्थान और मानवता को प्रतिष्ठित करने का जो संदेश इस उपन्यास में ध्वनित है, उसे सराहनीय ही कहा जायेगा।

राष्ट्रोत्थान का जो बीज 'इन्सान' में था, उसे हमें गुरुदत्त के 'निर्माण-मध', 'भूल और मकान' तथा 'बदलती राहें' आदि उपन्यासों में अक्षुरित हाते देख सकते हैं। इन उपन्यासों में स्वाधीन भारत के निर्माण की दिशा का दिग्दर्शन है।

स्वातंत्र्योत्तर देशीय वातावरण से समन्वित उपन्यास

उदयास्त

'उदयास्त' में दृष्टते हुए सामन्तवाद का सजीव चित्रण अनुभवजन्य है। यह एक विचारप्रधान उपन्यास है, जिसमें लेखक ने पुराने जीवन के भ्रमगत और नए जीवन के आनन्दमय स्वर्णिम प्रभात की कल्पना की है। लेखक की कल्पना के अनुसार इन नये प्रभात के उदय होते ही विमानो-मजदूरों का भोपण चक्र टूट जावेगा एवं समानता तथा सहकारिता के आधार पर एक नूतन समाज निर्मित होगा। ऐसे समाज की स्थापना पर उंच नीच, गरीब अमीर छूत-प्रछूत की असमानता निरोहित होगी और मनुष्य सुखमय जीवन यापन कर सकेगा। इस विचार को उपन्यास का रूप देने के लिए देश में स्वतंत्रता के पश्चात् स्वेच्छाचारी जमींदारों और पूँजीवादी मिन-मानिनों के जीवन में उत्पन्न होने वाली उधम पुथम से मुक्त स्थानों की रचना की गई है।

राजगढ़ रिगासन के उत्तराधिकारी कुंवर सुरेशसिंह और उनकी पत्नी प्रमिता रानी उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। सुरेशसिंह नये विचार और उदार भावनाओं का सुशिक्षित तन्त्र है और उसका रूप राष्ट्रीयता के प्रति सहानुभूतिपूर्ण है। रिगासन में रहने के कारण वे किमानो और जमींदारों के सघर्ष से परिचित हैं ही, अपनी दिल्ली यात्रा के प्रसंग से वे नगर में पाये जाने वाले मजदूरों और पूँजीपतियों के वर्ग-सघर्ष से भी परिचित हो जाते हैं। भोपक वर्ग में जन्म लेने पर भी शिक्षा और आनन्दस्वामी के सत्त्व के कारण उनमें शोषण की बढोरता का अभाव है। वह उदार हृदय का व्यक्ति है और बदलते हुए समय के अनुसार उसकी सहानुभूति शोषित रिगानों और मजदूरों के साथ है। पिता की मृत्यु के उपरान्त वे राजगढ़ को युग के अनुसार एक आदर्श ग्राम बनाते हैं और सहकारी पधों द्वारा कृषि कर्म को प्रोत्साहित करते हैं। इस तरह राजगढ़ का वायाकल्प होता है।^१

लेखक ने अपने इस काल्पनिक आदर्श समाज का चित्र सहकारिता के आधार पर चलने वाले ग्रामीण जीवन के रूप में प्रस्तुत किया है। इस समाजवादी दृष्टि से ही वह पूँजीवाद और राष्ट्रवाद का विरोधी तथा घनराष्ट्रीयता, शिष्ट-भरदार और समानता का समर्थक है, जो पानों के सम्हापणों से व्यक्त हुआ है। यह युद्ध और हिंसा के आधार पर चलने वाले राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद को बीते युग का सत्य निरूपित करता है। उसके अनुसार 'निरणय ही एक लोहे और लोहे से भरा युग बीत चुका।

युद्ध का देवता मर गया साम्राज्यवाद का महल डह गया और उसी क माध पूजी सता और अ वकार भा खम हो गय ।

स्वाधीनतापरात भारतीय जननत्र स उमे मनोप नह और उसकी आलोचना करता हुआ वह कहना ह यह वना जनता का राज्य है ? यह कना जननत्र है ? एक तरफ विश्व की तातिमा नोपिमन भारत की ओर उमुप हो रहा है— दूसरी ओर भारत की एक आन आमु स तर है और दूसरी नग म लान हो रही ह । यह सब क्या है ?

उपमास म उपमासकार ने अछूतो राजाओ मजदुरा निल-भातिका शरणा रिया किताना गाव और शहर अभीर-भरीअ ऊवनीव सभा की नमस्याअ का सप्र थिन किया है आ निक मुग की राजनीतिक सामाजिक आर्थिक और धार्मिक विषयो की विशा व्याख्या का प्रयान भी उसने किया है इनना हा नह अपिनु देशीय मम स्वाभा क साथ-साथ नलक अनुरोधाय म्यिनि का अबनोकन करना भी नह भूवता । इस प्रसग म ह नाम्य न पूजीवात प्रजातत्र विश्वसध पर अपने विचार व्यक्त करते हुए विश्वन्तर पर निमित्त राजनीतिक गुटा और दतबन्दिमा की आलोचना आनन् स्वामा क माध्यम स प्रसट करता है । वस्तुन आन-दस्वामी के वार्तालाप और व्याख्यान लखरु के हा विचार ह और उपमास म राजनीतिक पबन्द का काम करते हैं ।

इहा राजनीतिक विचारों को अभिपक्ति देने क लिए अनेक राजनातिक पात्रो की गृष्टि क करते है । अधिकाश राजनीतिक पात्र काग्रमी है । इनम स एक है ठाकुर राजनाथसिंह न शिक्षित तथयुवक ह और छु वास्त करत है ।

दूसर काग्रमी है मगतू चमार जो काग्रस ने हरिजन आन्द लन के पारम-पत्यर सग हो गय ह मगतुराय । बाइम बरस का निभम तरुण शरीर पर स्वच्छ खडूर का कुर्ता और सिर पर गाधी टोपी । मगतुराय काग्रम की देन है और उसका कम्ठ सदम्प है । मैटिक तरु शिशा पायी है और टेकनिकल स्कून म खराद का काम सीखकर मिस्त्री हा गया है । राजा साहब उससे पूववत् बगार लेना चाहने है पर वह द-कार कर दना है । इतना ही नह अपि तु वह राजा पर धुन्यबहार का मुफदमा भी क्षयर कर दता है । यह समय का परिवनन है जिसकी आलाचना करन हुए राजा साहब कहते है अब ता यह भटियारा का राज है । जो न हो जाय वही थोडा । वह तो अग्रजो के दम का जहर था कि रईमा की वदर होनी थी । अब तो सब रिमासतें ही घूल म मिल गईं न अली खानदान का कद न लिपाकन की । बस तेल का सर्दिकनेट चाहिए । जितनी बार जन गय उननी ही वाग मनिस्टर बन जाइए । ^१

कांग्रेस की आलोचना

'उदयास्त' में कांग्रेसी शासन की अनेक स्थलों पर आलोचना की गयी है। उसे प्रवक्तावादियों और स्वार्थियों का रगनच निरूपित करने में कोई कोर-बसर नहीं रखी गयी है। रेणुका के पति के शब्दों में 'कांग्रेस के तो अब बदनामी ही के दिन हैं। पुरानी शान शौकन तो अब उसकी खत्म हो गई है। मैं तो मरसहूतन उसका साथ दे रहा हूँ, ऐसा न कहूँ तो मेरा सारा कारोबार ही ठप हो जाए।'^१

कांग्रेसी मंत्रिमण्डल, उसके सदस्यों की शान शौकन तथा स्वार्थपरता की कटु आलोचना की गई है। राजा साहब एफ०ए० फेल मुख्यमंत्री चौधरी की दीक्षितता आयो-ग्यता, विन्तु राजनीतिक सठि गौठ की तिकड़म की ओर इंगित करते हैं।^२ ये कांग्रेसी मिनिस्टर ऐयाशी में अप्रेजों से कम नहीं। "बड़े-बड़े अप्रेज अफसरों के बगलो में खट्टर-धारी कांग्रेसी रहते हैं, पर गरीबों की पहुँच न सखद चमड़ा वाले अप्रेजों तक थी, न सखद खट्टर पहनने वाले इन कांग्रेसियों तक।"^३ इनका ही नहीं अपितु उनकी विलास-प्रियता इतनी बढ गई है कि 'पेशाब करने को भी मोटरो में जाते हैं।'^४

साम्यवादी पात्र

'उदयास्त' में वहीद, पद्मा व कैलास साम्यवादी पात्र हैं, जो साम्यवादी विचार-धारा को अभिव्यक्ति देते हैं। वहीद के रूप में लेखक ने साम्यवादी पात्र का 'कैरीवेचर' प्रस्तुत किया है। वह मटरगर्नी करता है और शाम को घर आकर खाकर सो रहता है। रोटियाँ उसे दम-द्वारह चाहिए। घर में चलाती है, बाप बूढ़ा है। पर वहीद है कि 'घर पर एक लाल भण्डा लगाया हुआ है।' कभी-कभी वह जोर-जोर में 'मजदूरो! एक हो जाओ' के नारे लगाने लगता है, उसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं कि कोई उमरी बात सुनने वाला भी है या नहीं।^५ वह फलवे देना है "ये बुर्जुए हम मिहनत-कशों का खून पीने से तब तक बाज न आएँगे, जब तक इनका खात्मा नहीं कर दिया जाता है। ये बुर्जुए हमेशा के बुजदिल हैं, अपनी बमजोरी छिनाकर दूसरों पर हम्राब डालते हैं, लेकिन उनकी हालत उम तपेदिक के मरीज की जैसी है जो खून घूफ

१ आचार्य चतुरसेन : उदयास्त, पृष्ठ १४२

२ आचार्य चतुरसेन : उदयास्त, पृष्ठ १६

३ आचार्य चतुरसेन : उदयास्त, पृष्ठ १४७-१४८

४ आचार्य चतुरसेन : उदयास्त, पृष्ठ ७२

५ आचार्य चतुरसेन : उदयास्त, पृष्ठ २४-२५

रहा हों और दम नोड रहा हों।" वह मेहनतकश मजदूरों की बढती हुई ताकत का बयान भी करता है।

पर गांव का सत्तार उसकी सारी दलीलों पर इन एक वाक्य से ही पानी भर देता है : 'अबे महां दुनियाँ के मजदूर कहां हैं, क्यों चीख रहा है।'^१

वहीद के विपरीत कैलाश में साम्यवादी कार्यकर्ता का रूप अधिक अच्छा उभरा है। वह होनहार किन्तु टाइपिस्ट का पुत्र होने के कारण अर्थाभाव में पीड़ित है। कम्युनिस्ट होने से उसे नौकरी से पृथक कर दिया जाता है। उसमें चारित्रिक दृढ़ता है पर उसका अभुक्ति विकास दिखाने में खेसक असफल रहा है। पद्मा धनी बाग की बेटी होने पर भी कैलाश की प्रेमिका है। आगे चलकर यह प्रणय विवाह में परिणत हो जाता है। पद्मा कैलाश के प्रभाव में आकर ही कम्युनिस्ट विचारधारा ग्रहण करती है, पार्टी में आवार बेवनी है और कैलाश की सहयोगिनी के रूप में आगे आती है।

अवसरवादी नेता

'उदयास्त' में अवसरवादी नेताओं का चित्रण भी मिलता है। प० शिवशंकर शुक्ल व प्राणनाथ इनी थैली के नेता हैं। 'सुकुल' जी अवसरवादी कांग्रेसी है। कार्य सिद्धि के सामने न्याय भ्रम्याय, उचित-अनुचित का आप विचार नहीं करते हैं। कांग्रेस में बहुत सी कुर्बानियाँ करते आये थे। पर एम० एल० ए० होने पर धन्या भी चलाने थे। वे राजा साहब से एक लाख रुपये कांग्रेस कोठी के लिए च पाँच हजार स्वयं के लिए लेकर मंगल का टिकट राजा साहब को दिलवा देते हैं, जिससे वे निर्विरोध चुन लिय जाते हैं। "बिदि का जुता कांग्रेस पर भी अमर कर सकता है—जन-साधारण नहीं समझ सका।"^२

मनाजवादी वन की सदस्या रेणुका की पुत्री है। कामरेड पद्मा और पति हैं नगरसेठ। ये सभी स्वार्थवश राजनीति के दलदल में लिप्त हैं।^३

सम सहयोग की सर्वोदयी भावना

कांग्रेसी, साम्यवादी और सोशलिस्ट पात्रों की सृष्टि समग्रामयिक राजनीतिक दलों और उनके कार्यकर्ताओं की स्थिति स्पष्ट करने हेतु की गयी है। किन्तु लेखक की राजनीतिक भावना इनमें से किसी से भी साम्य नहीं रखती। उसके विचारों का प्रति-

- १ आचार्य चतुरसेन उदयास्त, पृष्ठ ४३
- २ आचार्य चतुरसेन : उदयास्त, पृष्ठ ४२
- ३ आचार्य चतुरसेन उदयास्त, पृष्ठ २११
- ४ आचार्य चतुरसेन उदयास्त, पृष्ठ १३३

निश्चिन्त करते हैं स्वामी जी । वस्तुतः स्वामी जी के रूप में लेखक का ही यह चरित्र है । भ्रम पुद्गल, सपर्यं के दिन बीत जाना चाहिए । भ्रम तो विश्व-एकता और पारस्परिक सहयोग का नाम उपस्थित है । भ्रम मनुष्य को स्वाधीन होने की नहीं, सबसे सहयोग करने को, एक समुक्त विश्व-समाज बनाने को—जिसका आधार प्रेम और कर्तव्य हो—सोचनी चाहिए ।^१

सम-सहयोग की यह भावना गांधीवादी सर्वोदय सिद्धान्त पर आधारित है । स्वामी जी इसी को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, "गांधी जी ने भारत को सीधा राह दिखायी है । मनुष्य के प्रति मनुष्य का आत्मसमर्पण । कर्तव्य पर अधिकारों का प्रतिदान । भारत यदि इस पथ पर चलेगा तो वह विद्वेष का नेतृत्व करेगा । संसार के मानवों को प्रभयदान-जीवनदान देगा ।" स्वामी जी इसी सम-सहयोग के आकांक्षी हैं । उनका कथन है "मैं सबका सहयोग चाहता हूँ । मैं नहीं समझता कि सब लोग कभी बराबर हों सकेंगे । पैर पैर रहेंगे—सिर सिर रहेगा । पैर अपना काम करेंगे और सिर अपना—मैं केवल यह चाहता हूँ कि पैरों का सिर में सम-सहयोग रहे । पैरों को सिर पर बोझ डोना प्रसन्न न हो, और सिर पैर में एक काँटा चुभे तो भी उन्हें सावधान कर दे । इसी का नाम है सम-सहयोग ।"^२ और यदि "समाज का प्रत्येक व्यक्ति बिना शर्त दूसरे के प्रति आत्म-समर्पण न कर दे तो यह सम-सहयोग आसानी से हो सकता है ।"^३

इसी विचार को केन्द्र बनाकर काल्पनिक कथावस्तु की रचना से उपन्यास में काल्पनिक आदर्श समाज का ताना-बाना बुना गया है ।

बगुले के पल

'उदयास्त' का मँगलू 'बगुले के पल' में जुगुनू के रूप में विकसित पाता है । गांधी जी के हरिजनोद्धार के कार्यक्रम ने मँगलू को मगताराम बनाया और राजनीतिक चेतना का समावेश किया । वह कांग्रेस टिकट पर एम०एल०ए० के उम्मीदवार के रूप में सामने आया, पर परिस्थितियों के कारण राजनीतिक स्वार्थपरता से उसे उम्मीदवारी से हटना पड़ा । 'बगुले के पल' का नायक जुगुनू मेहनत अधिक तिकडमबाज है और परिस्थितियों के अनुकूल अपने को ढाल कर न केवल एम०पी० अपितु बालिष्ठ्य मंत्री तक बन जाता है । जुगुनू के माध्यम से लेखक ने सामयिक राजनीतिक और भ्रष्टाचारवादी नेतृत्वों पर कठोर व्यंग्य किया है ।

१. आचार्य चतुरसेन उदयास्त, पृष्ठ ७६

२. आचार्य चतुरसेन : उदयास्त, पृष्ठ ८०

३. आचार्य चतुरसेन : उदयास्त, पृष्ठ ८१

जननत्र की स्थापना हो जाने पर भी भारतीय शासनतंत्र में कोई परिवर्तन नहीं आया। 'अंग्रेजी राज चला गया। उसकी जगह कांग्रेसी राज की स्थापना हो गयी, पर परम्परा वहीं रहो। योग्य जनकों और अफ़सरो के सिर पर अंग्रेज की जगह कोई कांग्रेसी आ बंठा। अंग्रेज और कांग्रेसी में थोड़ा ही अन्तर है। अंग्रेज की चमड़ी गोरी और सूट काला था। कांग्रेसी की चमड़ी काली और शेरवानी बगुला पसन्धी सफ़द खादी की है।

अपने दफ़्तर के सम्बन्ध में वह कुछ नहीं जानता पर इससे कोई काम रहता नहीं है। सिर्फ़ उसे दम्नखन करने पडने हैं और यह काम वह कौमनी काउन्टेन पेन से कर लेता है। उसके दफ़्तर का बड़ा बाबू जानता है कि वह क्या है।^{११}

इसका दोषी लेसक प्रजातंत्र की शासन प्रणाली को ही मानना है, जो दलीय स्थिति के आधार पर सत्ता का निर्णायक तत्व बन जाती है। "गणतंत्रों का एक भारी दोष यह है कि उनमें योग्यतम व्यक्ति को अधिकार नहीं मिलता। गुटों के प्रतिनिधि को अधिकार है। चाहे उसमें योग्यता हो या नहीं।"^{१२} दलीय स्थिति बनती है चुनाव से और चुनाव जीतने के लिए जो जोड़-तोड़ होनी है, उसका सजीव चित्रण प्रस्तुत उपन्यास में मिलता है।

जुगुनू भी चुनाव लड़ते हैं और भ्रष्ट आचार का सहारा ले विजयी होते हैं। दर्जनों द्वार का जेलघाफ़ा विद्यासागर, जिसके लिए कोई काम बनाध्य न था, जुगुनू के चुनाव का संचालन करते हैं। इस प्रसंग में चुनाव में अपनाये जाने वाले धृष्टिण कार्यों का पर्दाफ़ाश किया गया है।^{१३} चुनाव में स्त्रियों के जुलूम की ब्यस्था व जातिवाद के प्रभय के अनेक रंगीन चित्र उरहे गये हैं। जातिवाद को प्रोत्साहन देने के लिए जनसपी तरीका देखिए—“बन दो-चार बात ध्यान में रखनी है, हिन्दू धर्म की जय हो, गोवध बन्द हो, पकिस्तान मुर्दावाद, काश्मीर हमारा है। बम जै गंगा जो की।"^{१४} उम्मीदवारों के चयन के समय भी कांग्रेस और जनसघ दोनों जातिवाद की दृष्टि से ही सोचते हैं।^{१५}

कांग्रेस की स्थिति

स्वधोमना के शब्द कांग्रेस की दलीय स्थिति, पारस्परिक दम्नधन्वी और उससे उत्पन्न अन्धब्यस्था का चित्रण विस्तृत रूप से मिलता है। प्रथम माम चुनाव के समय

१. आचार्य चतुरसेन . बगुले के पत्र, पृष्ठ २५२
२. आचार्य चतुरसेन बगुले के पत्र, पृष्ठ २३६
३. आचार्य चतुरसेन : बगुले के पत्र, पृष्ठ २१५
४. आचार्य चतुरसेन बगुले के पत्र, पृष्ठ १७७
५. आचार्य चतुरसेन : बगुले के पत्र, पृष्ठ १७४

कांग्रेस की स्थितियाँ चित्रित की गयी हैं : 'कांग्रेस की सारी प्रतिष्ठा और सारी साधन का दिवाल्ला निकल चुका था। उसका तप और बूट से संचित पयल बग मिला और गदा हो चुका था। खट्टर की पोशाक हास्यास्पद और डोग समझी जा रही थी।— भवसरवादी कांग्रेस में छगवर ऊँची कुर्सियों पर जमते जा रहे थे। पुराने तपे हुए कर्मठ देशभक्त निराश और दुःख हो या तो भव सरकारी बेंचों का विरोध करते थे या अपनी प्रणव डफली, भलग राग धनाप रहे थे।'^१

विरोधी राजनीतिक दल के रूप में कम्युनिस्ट पार्टी के बढ़ने हुए प्रभाव का संकेत देते हुए उसे बाधक निरूपित करता है— 'सबसे बड़ी बाधा थी कम्युनिस्ट गुट की, जो प्रत्येक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था को सोवियन दृष्टिकोण से देखता था। वह देश और सरकार के ऐसे किसी भी उचित-अनुचित कार्य का, जो कम्युनिस्ट क्रिया-बलापों के विपरित हो, विरोध करता था, और यह गुट धीरे-धीरे देश की सबसे बड़ी राजनीतिक और आर्थिक बाधा बनना जा रहा था।'^२

इस तरह वह भारतीय गणतंत्र की स्थिति को असन्तोषपूर्ण मानता है और उसके शब्दों में 'मैं इस भारतीय गणतंत्र की दशा ठीक रेलगाड़ी के उस तीसरे दर्जे के डिब्बे के समान थी, जिसमें सुविधाएँ कम और असुविधाएँ अधिक थी।'

प्रशासन की लाल फीताशाही का एक कारण मंत्रियों की अयोग्यता और नीकरशाही का बढ़ता हुआ प्रभाव है। यह अग्रजों की देन है। लेखक का मत है कि 'भाजराज के मन्त्रालय मंत्रियों की योग्यता पर नहीं चलते, अपने सगठन पर चलते हैं। वही बात जो हम कई बार कह चुके हैं, यहाँ फिर कहेंगे। घोड़े पर गधा सवारी गाँठता है। अग्रज ही यह परम्परा छोड़ गये थे।'^३

मंत्रियों की अयोग्यता पर लेखक ने अनेक स्थलों पर तीक्ष्ण श्लेष किया है— 'मिनिस्टर बनने के लिए डीठना ही एकमात्र योग्यता है। जरा सी बेरुवाई भी हो तो वह और खिल उठती है। क्योंकि वैसी हालत में मिनिस्टर हर मुश्किल काम के समय भी हँस सकता है। सासकर फोटो लिखवाते बक्त तो जरूर—जिल—जरूर।'^४

राजनीतिक गतिविधि और नारी

राष्ट्रीय आन्दोलनों ने भारतीय नारी-समाज को आन्दोलित किया और बड़ी संख्या में महिलाओं ने राजनीति के कर्मक्षेत्र में प्रवेश किया। प्रस्तुत उपन्यास में विभा

१ आचार्य चतुरसेन बगले के पत्र, पृष्ठ २३७

२ आचार्य चतुरसेन बगुले के पत्र, पृष्ठ २३७

३ आचार्य चतुरसेन बगुले के पत्र, २५३

४ आचार्य चतुरसेन बगुले के पत्र, पृष्ठ २५३

और शक्तिभारती ऐसी ही महिलाओं की प्रतीक है। ऐसा प्रतीत होता है कि लेखक राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं के प्रवेश को उपयुक्त नहीं मानता। यही कारण है कि राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने वाली महिलाओं को वह व्यंग्य में, 'नई रोशनी की अधिष्ठात्री प्रभातफरी' मापण चन्दा ग्रहण निपुण, काप्रेस पूता खदरधारिणी दिव्य देवियाँ' संबोधित करता है। स्त्रियों की स्वतंत्रता पर अभिमत देते हुए वह कहता है 'बूढ़े ब्रह्मा ने गांधी का अन्नार धारण कर उन्हें परदान दिया कि वे अब स्वच्छन्द विचरण करें, प्रभातफरी करें, देश की धुन में हजारों नर नारियों के बीच गला फाड़ फाड़ कर चीखें चिल्लावें। जेल जायें फासी चढ़ें, मरें किन्तु अमर रहे। पति पर से उनका अमाध्य एकाधिकार हटा दिया गया। साक्षात् स्वामी कार्तिकेय ने नेहरू चाचा के रूप में जन्म लेकर उन्हें मलाक का वरदान दे दिया। अब वे प्रवेरे ही भोर के तडके प्रभातफरी के नाम पर जहाँ जो चाहे जायें जो भी चाहे करें।' कहना न होगा कि आनामं जी ने नारी-जागरण को उसके वास्तविक परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास नहीं किया। वे प्राचीन संस्कृति के दुराग्रह से ही ग्रस्त हैं। सम्भवतः यह उनका आर्य-समाजी प्रभाव हो, जो यूरोपियन नारी-स्वच्छन्दतावाद का विरोधी है।

अमरवेन

गांधीवाद की पृष्ठभूमि पर अमरवेन जनपद-जीवन की विविध समस्याओं तथा सहकारिता, ग्राम शिक्षा, प्राचीन और नवीन का समन्वय, हरिजनोद्धार को वाणी देता है। इन समस्याओं के सम्भव में लेखक ने तर्क वितर्क द्वारा सैद्धान्तिक पक्ष पर घटनाओं की व्यापहारिकता सिद्ध की है। इस प्रक्रिया में उनका दृष्टिकोण सध्या राष्ट्रीय और प्रगतिशील है। उपन्यास का नामकरण भी सोद्देश्य है। अमरवेन है शोषक का प्रतीक और लेखक के अनुसार अनीति से धर्मलाभ करने वाले व्यक्ति समाज में वैभे ही है जैसे हरे भरे पेड़ पर अमरवेन। इस कथन की उपयुक्तता सिद्ध करने के लिए ही जमींदार देशराज, प्रेवसी अजना नाहरगढ़ के राजा बापराज तथा बाबू काली सिंह के अफीम के अवैध व्यापार तथा उनके पराभव की कहानी 'अमरवेन' की मुख्य कथा है। जमींदार देशराज के चरित्र चित्रण से जमींदारी उन्मूलन के उपरान्त जमींदारों द्वारा वंशजिक महत्वाकांक्षा का बदलता हुआ रूप प्रस्तुत किया गया है। वह किसानों पर अत्याचार भी करता है और सहकारी आन्दोलन में भाग ले सरकारी अधिकारियों पर प्रभाव डालने हेतु उसमें कुछ भूमि लगा देता है पर अधिक भूमि पर स्वतंत्र खेती करता है। वह मुहाना की सहकारी समिति का प्रधान अवश्य हो जाता है, पर सहकारिता के प्रति उसके हृदय में स्थान नहीं।

देशराज के पुराने जमींदारी के रबैये के विरुद्ध गाँव के लोग सक्रिय आन्दोलन छेड़के है, जिसमें प्रमुख हिस्सा लेना है टहल, जो वर्ग-सघर्ष तथा साम्यवादी धारा का पोषक है। उसके उग्र विचारों का ही यह प्रतिफल है कि ग्रामीण कई वर्गों में विभक्त हो परस्पर लड़ने लगते हैं। टहल देशराज जैसे व्यक्ति से विधुम्भ है, क्योंकि वह पूँजीवादी है। टहल को मार्ग से हटाने के लिए देशराज डाकू कालीसिंह की सहायता से उसे और उनके साथियों पर आक्रमण करा मार डालने का पदमग्न करता है, पर असफल रहता है। टहल मरणसन्न स्थिति में सदर अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ ग्राम के डाक्टर सनेही की परिचर्या से स्वस्थ होता है। उसकी भासिक स्थिति में भी परिवर्तन होता है और गांधीवादी डाक्टर सनेही के कारण उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है।

डाक्टर सनेही गांधीवाद और समन्वयवाद के प्रतीक हैं और प्रेम और सहयोग से सामाजिक विकास का स्वप्न देखते हैं। यह सहकारी कार्यों में पूर्ण सहयोग देते हैं। पूँजीवादी देशराज विध्वकर्ता हैं, पर सनेही अपने आत्म-बल और आस्था से डक है। टहल के हृदय-परिवर्तन से उनकी आस्था को बल मिलता है और इस प्रसंग से हिसात्मक प्रवृत्ति पर ब्राह्मण विजयिनी होती है।

इधर देशराज और बाघराज में सम्पत्ति को लेकर बैगनस्य होता है। कालीसिंह डाकू बाघराज के इशारे पर देशराज को लूटता है और देशराज पुलिस को भूचना दे बाघराज को पकड़वा देता है। इस पर कालीसिंह देशराज से बदला लेने का प्रण करता है। देशराज में धन की आसक्ति होती है और वह ग्राम में खेती करने लगता है और गाँव में शान्ति और श्रीवृद्धि होती है। समय पा कालीसिंह टहल और देशराज के घर पर आक्रमण करता है। ग्रामीणों की तत्परता से डाकू-दल के कई सदस्य और स्वयं कालीसिंह मारा जाता है। इस प्रसंग में वर्मा जी ने ग्राम-रक्षा का एक सशक्त चित्र प्रस्तुत किया है, जो वर्तमान डाकू-समस्या का ही निदान है।

'अमरबेन' में गांधीवादी भावना प्रधान है। उपन्यास की समस्या है 'अनोक्ति से छपवा कमाने की धुन गाँवों तक में व्यापक रूप से फैली है। साहूकारी, भेती, रिनानी, सयम। समाज में यह धुन की तरह तगी हुई है। जैसे हरे भरे पेड़ पर अमरबेन।' अनएव प्रगति, सुख, प्रेम, शांति सभी बट बूझ भूल कर गिर रहे हैं। धन पूँजीवादी सत्ता का प्रतीक है और उपन्यास के पूँजीवादी पात्र देशराज, राजा बाघराज, ग्रामीण साहूकार, बनमाली सभी उनके पोषक हैं और अपनी कार्यविधि से शोषण, हिंसा और दुःख का प्रसार करने हैं। इसके ठीक विपरीत है टहल, जो साम्यवाद की ही पूँजीवाद के विरुद्ध एक प्रभावकारी शस्त्र मानते हैं। इस तरह उपन्यास का एक द्वार पूँजीवाद और दूसरा साम्यवाद है और जिसके बीच की कड़ी है, सनेही जी, जो व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करके भी, सेवा, त्याग, हृदय-परिवर्तन पर आस्था रख साह-अनित्य

म ही समस्या का समाधान पाते हैं। वस्तुतः वे प्राचीन और नवीन, व्यक्ति और समाज, विज्ञान और अध्यात्म के सघर्ष के बीच समन्वयवादी के रूप में उठ उभरते हैं।

वे सहकारी सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं— स्वतंत्रता और समानता का समन्वय सहकारी सिद्धान्त कर सकता है।^१ और समाज की आर्थिक प्रगति का शासन यज्ञानिक योजनाएँ करें और दोनों को प्राण शक्ति अध्यात्म दे तो समाज का निरन्तर कल्याण होता रहे।^२ यहाँ पर लेखक ने माक्सवादी आर्थिक साम्य सिद्धान्त को गांधीवादी सहयोगी आर्थिक सिद्धान्त के समीप लाकर समझौता उपस्थित किया है।

इही सिद्धान्तों के अनुसार उनका चरित्र विकसमान होता है। उनका विश्वास है त्याग और सेवा में और इन्हीं गुणों के स्वयं प्रतीक बन जाते हैं। उनका कपन है अभय होने के लिए धृष्टा और ईश्या का त्याग लोभ में कमी, ईश्वर में विश्वास बहुत जरूरी है, हिम्मत के साथ कठिनाइयों का मुकाबला करना, उन पर खेल-कूद के जरिये हसना और मज्जिल का तरफ हट्टा से बड़े चले जाना ही जीवन है—इसी क्रिया के द्वारा भीतर वाली अमरबेल फुरभा जावेगी।^३ वे व्यक्ति के सुधार से ही समाज का सुधार सम्भव मानते हैं तथा जनताश्रिक पद्धति पर उनकी निष्ठा है।^४ वे योजना का स्वागत कर उसमें अपना सहयोग देते हैं। वे सही अर्थों में गांधीवादी पात्र हैं।

द्वारा राजनीतिक पात्र है टहल प्रारम्भ में साम्यवादी और सनेही के सम्पर्क में आने के बाद हृदय-परिवर्तन होने से समन्वयवादी। साम्यवादी के रूप में वह प्रत्यन्त सक्रिय है। वह कहता है मैं आराजक नहीं, समूहवादी हूँ, रुढ़ियों का सहार और वर्ग-सघर्ष में विश्वास करने वाला पुनरुत्थानवादियों का घोर विरोधी हूँ। यह मानता है 'नया जीवन, नया लहर, प्रगति, नया सवेग इस प्राचीन की धट्टा और पूजा के डकोसवों की जकड़ में ही तो रुँध रुँध जा रहे हैं।'^५ वह श्रम को महत्व देता है और उसका विश्वास है 'समाज पर जो कूबा-कचरा, पाम फूस छा गया है उसका साफ किये बिना समाज के नये अकुर और किसलय नहीं पतप सकेंगे। एक दूसरे के साथ सच्चा और प्यार से कसा हुआ गठबन्धन पुरानी गाँठों फाँसों और गुत्थियों के काट फेंकने के बिना

१ 'अमर बेल' की भूमिका से

२ 'बुन्दावन लाल वर्मा अमर बेल पृष्ठ ४६४

३ बुन्दावनलाल वर्मा अमर बेल पृष्ठ ४४०

४ बुन्दावनलाल वर्मा अमर बेल पृष्ठ ४४६ ४५१

५ बुन्दावनलाल वर्मा अमर बेल, पृष्ठ ५२

न हो सकेगा।^१ यहाँ साम्यवादी दर्शन की लेखक ने स्पष्ट व्याख्या की है। मने ही हम उसे गाँधीवादी विचार कहें। सब तो यह है कि गाँधी जी ने ईश्वर में अटल विश्वास रखने की शिक्षा दी है, किन्तु उन्होंने ईश्वरवाद की ओट में शोषण को कभी प्रशय देने का अभिप्राय नहीं व्यक्त किया है, जब कि मार्क्स ने ईश्वरवाद की ओट में घोर जनशोषण से बल कर ही धर्म की करारी भर्त्सना की थी।

इन तरह हृदय परिवर्तन होने पर भी टहल प्रगतिशील, गतिशील पात्र है।

संघर्ष में अग्ररखेल में आग्नीषु समाज के डटते शोषको और योजना व सहकारिता के माध्यम से बनपने हुए ग्राम्य-जीवन का चित्रण है। इनमें ही दूसरा प्रश्न हिंसा प्रयोग का निहित है। हिंसाविरोधी तत्वों का उन्मूलन कर अहिंसा प्रतिष्ठित की गयी है और निर्माण-कार्य में अहिंसा के महत्व को प्रतिपादित किया गया है।

कलात्मक दृष्टि से भी 'अग्ररखेल' वर्तमान राजनीतिक विचारधारा का एक सफल उपन्यास है। कथानक पूर्णतया सुहाना में बूझ बनाकर चलता है, अतः अन्य अधिकांश राजनीतिक उपन्यासों की शृंखलाहीनता इसमें नहीं मिलती। कथावस्तु अनेक गमस्याओं को उठाती और उनका समाधान प्रस्तुत करने हुए भागे बढ़ती है और उसमें आवश्यक मोड़ और जिज्ञासा का स्रोत वर्णमान है। श्रीलुब्ध-निर्वाह भी है और अन्तःसुखी कर गाँधी जी के रामराज्य की भावना को यथार्थ की भूमि पर सपुष्ट किया गया है। कथानक स्वाभाविक रूप से अग्रसर होता है और राजनीति को समेटकर भी प्रचारार्थक नहीं लगता, क्योंकि यह जीवन के निकट अनुभव और अध्ययन पर आश्रित है।

भग्न मन्दिर

अनन्त गोगाल देवटे का 'भग्न मन्दिर' स्वाधीनता के बाद के राजनीतिक आता-वरण का यथार्थ की भूमिका पर किया गया चित्रण है। कांग्रेसी प्रशासन में व्याप्त अष्टाचार ने जनता के मन्दिर को भग्न कर दिया है और सत्य पर अमत्य का आवरण पड़ गया है।

'भग्न मन्दिर' इसी भावना को लेकर लिखा गया है। साप्ताहिक हिन्दुस्तान में छपने उपन्यासों की चर्चा करते हुए देवटे जी ने 'भग्न मन्दिर' की रचना पर प्रकाश डालते हुए कहा है 'मेरा नवीनतम उपन्यास 'भग्न मन्दिर' स्वातन्त्र्योत्तर भारत की पृष्ठभूमि पर लिखा गया राजनीतिक उपन्यास है, जिसमें 'ज्वालामुखी' का आदर्शवादी नायक राष्ट्रीय पारितोषिक के गर्वणीय हास को देखकर सिरना और विफलता के आतावरण

१ अनामिका लाल वर्मा 'अग्ररखेल' पृष्ठ ६१

२ अनामिका लाल वर्मा 'अग्ररखेल', पृष्ठ ३००

मे मानो पुनर्जन्म पाता है और पुष्टता है—'क्या यही क्षणिक चित्र देखने के लिए, भारतीय स्वातन्त्र्य की भग्न मूर्ति देखने के लिए ही मुझे काँसी पर बढाया गया था ?' पर वास्तव में वह विफल एवं निराश नहीं है, भारत के गौरवशास्त्री भविष्य के बारे में हठ आशावादी एवं आश्वस्त है। हम क्या थे और क्या हो गये, कैसे सुन्दर और सुनहरे हमारे सपने थे, वे किस प्रकार टूट गये और क्या करने से हम फिर सही मार्ग पर जा सकते हैं, यही सब इस उपन्यास में है।^१

'भग्न मन्दिर' में एक प्रदेश के ऐसे मुख्य मंत्री के प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार की कहानी बखित है, जो स्वतन्त्रता के पूर्व त्यागी, राष्ट्रभक्त और कर्मठ सेनानी थे, पर वही सत्ता प्राप्ति के उपरान्त भ्रष्टाचार के गर्त में फँस जाते हैं।

जाशी जी का राज्य भ्रष्टाचार का केन्द्र बन जाता है। स्थिति ऐसी है कि 'नौकरशाही में अपने पराये का भेद चल रहा है। धूप बाज्जी और दलबन्दी चल रही है। ठेके, सदाने, ऐजिन्सियाँ—ऐसा कोई धन्धा नहीं, जिसमें उनके रिश्तेदारों का साभा न हो। भले सरकारी अफसर उनसे दबते हैं, और चलते-पुजते अफसर उन्हीं की शुश्रूषा करके तथा अपनी दलाली देकर अपनी तरक्कियाँ करा लेते हैं।'^१

काग्रम मन्त्रिमण्डल

मन्त्रिमण्डल के सदस्यों के निम्न स्तरीय एवं स्वार्थपूर्ण कृत्यों का विस्तृत चित्रण इस उपन्यास में मिलता है। जिन्होंने केवल त्याग, मितव्ययिता, सादगी एवं प्रखरता का जीवन देखा था, उनके हाथ में शासन की बागडोर आ गयी, उसके साथ ही साथ आराम और सुलभ मोग की सामग्री भी मिली। मुख्य मंत्री महोदय के कमरे की साज-सज्जा देखकर धनजय को लगता है कि 'इतिहास के कई वर्ष उलट गये और मध्ययुगीन सामन्तशाही का नक्शा उसकी आँखा के सामने नाच उठा, मानो वह किसी मुगल सम्राट के दरबार में बैठा हुआ है।'

स्वयं क नहीं, अपितु परिवार के लोगों के भी दिम फिरे। अपने लोगों को नौकरी या धन्धा दिलवाना नताआ का एक प्रमुख कर्तव्य बन गया। ऐसे लोगों के लिए तो 'एम० ए० में थड बनास आया हा, तब भी उसे प्रोफेसरी मिल जाएगी और बाकी फस्ट बनास पास या डाक्टरेट पास हुए लोग भी भस्व मारते बैठे रहेग, क्योंकि उनको कोई पहुँच नहीं।' मन्त्रिमण्डल के ५०० हिन्दी टाइपराइटर की खरीद का आदेश भी परिवार के ही व्यक्ति को दिया जाता है, जिससे बेचारे की रोजी रोटी चले।^२ वही

१ अनन्त गोपाल शोबडे, भग्न मन्दिर, पृष्ठ ८९

२ अनन्त गोपाल शोबडे : भग्न मन्दिर, पृष्ठ ६५

दान सरकारी मोटरों के इन्जियरिंग के बारे में, राजा-महाराजाओं के बीमे के बारे में, मेगनीज की शक्तों के ठेके के मामले में, शिक्षा या प्रचार विभाग की मोटर-बसें खरीदने में उनके आश्रित भ्रमों के बचाएँ देते । फलतः 'उनके महासागर जैसे विराल हृदय की जनराशि पर उनके मित्र और परिवार के लोग भ्रमों की बाँट्टी उतार कर जीवन-कीटा करने लगे । उनके लिए ता जैसे आसनाम से स्वर्ण ही नीचे उतर आया ।'

दूसरी ओर जनता पहले भी बेजबान थी, अब भी बेजबान है । उसके दुःख दर्द की सुनने-मनाने वाला कोई नहीं, उम पर क्या बीत रही है, क्या गुजर रही है, उसकी कानोकान सबर नहीं ।^१ उपन्यास में दस तथ्य का विवरण किया गया है कि सत्ता-हस्तान्तरण के बाद अविहारों और सुविधाओं की, भाराम और विलास की जो भयकर बाढ़ आयी उसमें नेनाओं के मारे सयम और आदर्श बह गये । मन्त्रियों का ध्यान जन-हित से हटकर स्वार्थपूर्ति में लग गया ।

उपन्यास के अधिकांश पात्र यथा मुख्यमंत्री पूरणचन्द्र जोशी, लोक-कर्म-विभाग के मंत्री मनमोहन बाबू, उनके टिप्टी सेक्रेटरी रघुनाथ सहाय और सहाय जी की पत्नी तारामती, ठेकेदार हातिमभाई, जगपुरा के राजा साहब भुना भ्रष्टाचार के पोषक हैं । आदर्श चरित्र है धनजय और उनकी पत्नी गीता, सन देवा जी महाराज और मोलानाथ वकील । सनदेवा जी महाराज के प्रसंग से आध्यात्मिक एवं धार्मिक भावों की उद्भावना की गयी है । धनजय और गीता वर्तव्यनिष्ठ पात्र हैं, जो स्वार्थ और लोभ से परे सपर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं । वे किसी भी स्थिति में स्वार्थ को आत्मसमर्पण नहीं करते ।

राजनीति और पत्रकारिता

धनजय वर्तव्यनिष्ठ पत्रकार है और उसकी आधार बनाकर मधुना राजनीति में पत्रकारिता के महत्व और पत्रकारों के वर्तव्य पर विचार व्यक्त किये गये हैं ।^२ 'भग्न मन्दिर' में पत्रकारिता का उल्लेख पक्ष 'युगान्तर' व 'बलुप पक्ष' जागरण व उसके गम्मादर की स्वार्थपूर्ण गतिविधियों में प्रकट किया गया है ।

मधुना में उपन्यास की कथाबन्धु सगठित है और इन्ने गिने पात्रों के माध्यम से स्वतंत्रता के उपरान्त सत्ता व प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार व भ्रष्टाचार का मन्त्रीव चित्र प्रस्तुत किया गया है । भग्न राजनीतिक उपन्यासों के सहज दृश्य भी भाषणों और विवेचनात्मक विवरणों का समावेश है । पत्रात्मक पद्धति से कथा-विस्तार के लिए राज-

१ धनन्तगोपाल गोबड़े : भग्न मन्दिर, पृष्ठ १३३

२ धनन्तगोपाल गोबड़े : भग्न मन्दिर, पृष्ठ १९२-१९३

नीतिक-पत्र भी है यथा धनत्रय का मुख्य मंत्री के नाम श्रीर कुमारी शर्मा का धनत्रय के नाम। घटनाएं कम है और जो है वे सिद्ध करती है कि 'गन्दगी ऊमरी नेतृत्व की सतह से शुरू होती है, तो नीचे के स्तर पर, यानी पार्टी के छोटे छोटे नेताओं में, सरकारी कर्मचारियों में, तथा इन सब उल्टे-सीधे कामों की दलाली का पेशा बनाने वाले लोगों में वह सोगुना विपाक्त होकर फैल जाती है।' जो वर्तमान शासन में पूर्णरूपेण मिट्ट होती है।

हाथी के दाँत

अमृतराय कृत 'हाथी के दाँत' कांग्रेसी प्रशासन की व्यंग्यात्मक कथा है। यह ठाकुर परदुमनसिंह की कहानी है जो सन् ४७ के पूर्व ब्रिटिश शासन के समर्थक थे और स्वाधीनता के बाद कांग्रेस में घुस कर एम० एल० ए० उपमंत्री और मंत्री पद हस्तगत कर स्वार्थसिद्ध करते हैं। उन्होंने अनेक स्त्रियों को अपनी वासना का शिकार बनाया, अनेक क्लृप्त किये और जिनका रहस्य किसी से छिपा हुआ नहीं है। खट्टर गांधी टोपी और देश भक्ति का ढोंग केवल दिखावे के दाँत हैं, सभी जानते हैं कि इस कांग्रेसी हाथी के खाने के दाँत और ही हैं।

परदुमन की कहानी इन्हीं दिखावटी दाँतों का पर्दाफाश करती है। एक समीक्षक का अभिमत है : 'हाथीके दाँत' सामन्ती सभ्यता के प्रतीक ठाकुर साहब परदुमन जिस का व्यंग्यचित्र है जिसमें बनाया गया है कि जमींदार जागीरदारों की स्थिति में स्वतंत्रता के बाद कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठाकुर साहब कांग्रेसी राज्य में पर्याप्त प्रग्याय करते थे। कांग्रेसी राज्य में भी वे जनसेवक के रूप में अत्याचार और व्यभिचार में लित दुहरा व्यक्तित्व रखते हैं।

उपन्यास के कथानक में केन्द्रीय सूत्र का अभाव है। कांग्रेसी भारत का प्रभावोत्पादक चित्र प्रस्तुत करने के लिए अफित अनेक व्यक्ति चित्रों से कथा में पारस्परिक तारतम्य नहीं बैठ सका है। उपन्यास के अन्य प्रमुख पात्र हैं १० रामबिहारी चतुर्वेदी, स्वामी परमानन्द और आजाद जी, जिनके माध्यम से नेताओं की दुर्बलताओं और उनके विलास वैभव को चित्रित किया गया है। अपने उत्तरदायित्व से विभुल कांग्रेसी विधायकों को विधानसभा में विभ्रान करते हुए चित्रित किया गया है तथा पुलिस के घोड़ों का विवरण शासन पर एक व्यंग्य है।^१

यह सघुकाय उपन्यास व्यंग्यात्मक शैली में कांग्रेसी शासन की कटु आलोचना

१. अनन्तगोपाल शोबड़े : भग्न मन्दिर, पृष्ठ १३३

२. अमृतराय : हाथी के दाँत, पृष्ठ ८५

है। इनके पान टट हैं और उनका प्रकन मुस्पष्ट रेखाओं से हुआ है। हम कह सकते हैं कि 'बीज' में यदि राजनीतिक तत्वों की विविधता है और 'हृषी के दान' में व्यंग्य का तीव्रतम मर्म प्रहार।

बड़ी-बड़ी आँखें

उपेन्द्रनाथ 'भ्रम' का 'बड़ी-बड़ी आँखें' उनके अन्य उपन्यासों से कुछ प्रवृत्तियन भिन्नता रखता है। भ्रम जी ने इसे अपना राजनीतिक उपन्यास घोषित करते हुए लिखा है—'उपन्यास को यदि हमारी दृष्टि से देखा जाय तो यह उतना सामाजिक नहीं जितना राजनीतिक है। चूंकि इसमें प्रत्यक्ष रूप से राजनीति की चर्चा बिल्कुल नहीं है, शायद इसीलिए लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित नहीं हुआ। जिस प्रकार जायसी के पद्यावत की काया प्रेमकाव्य की है, लेकिन भास्मा सूफी भक्ति भावना की, उसी प्रकार 'बड़ी बड़ी आँखें' के रोमानी कथानक में राजनीतिक भावना भास्मा के रूप में विद्यमान है। पूरे का पूरा देवनगर और उसकी व्यवस्था एक विशिष्ट सरकारी ढाँचे का प्रतीक है।'^१

इस प्रतीक को समझने का सकेत उपन्यास के अन्त में इस रूप में मिलता है—'देवनगर मुझे उस देश-सा लगा, जिसका प्रधान मंत्री उदाराशय, स्वप्नशील, भविष्य-द्रष्टा हो, पर जिसके सहकारी भवसरवादी चाटुकार और सुशामदी हो और जिसके दफ्तरो में भ्रष्टानार और स्वजनपालन का दौरदौरा हो। उस प्रधान मंत्री की भ्रष्टाई स्वप्नशीलता और भविष्यदर्शन के बावजूद उस देश का क्या बन सकता है? यदि वह एक सिरे से दूसरे देश तक सारे निजाम को नहीं बदल सकता तो उसे एक के बाद एक समझौता करना पड़ेगा। उसके सारे के सारे आदर्श धरे के धरे रह जायेंगे और देश रसातल में चला जाएगा।'^२

उपन्यास के उपयुक्त अंश के सदृश में आचार्य नरेन्द्रदेव के इस कथन को भी देखिए—'प्रधान मंत्री जी भी ब्रिटिश शासन की नौकरगारी व्यवस्था तथा अन्य कुटी नियमों में बुरी तरह उलभ गये हैं। वह वर्तमान परिवर्तनशील जगत में प्रगतिशील विचार और कार्य की आवश्यकता का उपदेश देने हैं, किन्तु उनकी सरकार की नीति स्वयं द्विविधा और भेदभावपूर्ण है और अतएव वह यथास्थिति को कायम नहीं रखता तो समझौतावादी तो अवश्य है।'^३

१. साप्ताहिक हिन्दुस्तान, दिनांक १६ अक्टूबर १९६०, पृष्ठ २१

२. उपेन्द्रनाथ 'भ्रम' बड़ी-बड़ी आँखें, पृष्ठ २३४

३. जनवाणी, पंच जून १९४६

उगना है कि जैसे अशक जी ने आचाय जी ही भावना को उपन्यास का ताना बाना बना है।

प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक चर्चा न होने पर भी जो संकेत दिये गये हैं, उसके आधार पर कथानक की कालावधि १९२१ के बाद से द्वितीय महायुद्ध के बीच की है। इस सन्दर्भ में इन पंक्तियों को आधार बनाया जा सकता है—'मधवार साहब १९२१ के आन्दोलन में जो एक बार जल गये देवनगर जा पहुँचे।^१ व 'युद्ध अभी शुरू ही हुआ था और कीमतें बढ़ी नहीं।'^२ देवाजी ने भी अपने लेखों में तत्कालीन राजनीतिक हलचलों का जो उल्लेख किया है, वह भी विवेच्य काल की पुष्टि करती है।^३ इस दृष्टि से उपन्यास में असंगति दिखयी पड़ती है क्योंकि कथावस्तु में स्वोक्त तथ्य का तालमेल नहीं बैठता।

कथा का क्षेत्राधार देवनगर देवाजी जैसे स्वप्नादर्शी व्यक्ति के लौकिक आदर्शवादी दृष्टिकोण से निर्मित ऐसे समाज की कल्पना प्रस्तुत करता है जिसे सर्वोदय भावना के अनुकूल कहा जा सकता है।^४ किन्तु व्यावहारिकता में यह स्वरूप उभर नहीं पाता और सुख शान्ति की खोज में देवनगर गये संगीत जी वाणी के मन में संकम की भावना जाग्रत कर वहाँ से लौट आते हैं।

उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं देवाजी, संगीत जी मधवार साहब और वाणी। इनमें से देवाजी और मधवार साहब का राजनीतिक से सम्पर्क रहा है और वे सर्वोदयी समाज की रचना को उत्सुक हैं। संगीत जी आदर्शवादी है पर राजनीति से उनका निकट का कोई सम्बन्ध नहीं। वाणी को लेकर संगीत जी और तीरथराम का प्रेम त्रिकोण निर्मित किया गया है। संगीत जी विधुर और वाणी 'आकषणहीन बारह तेरह साल की दुबली, बीमार-बीमार सी वाणी संगीत को चाहती है और तीरथराम वाणी को और इनसे निर्मित होता है एक रोमानो नातावरण।

कथानक स्वल्प होने पर भी चरित्र चित्रण का विकास सम्यक् रूप से हुआ है। राजनीतिक तत्त्व अस्पष्ट है और जो है भी वे विरोधाभास के कारण उभर नहीं पाये। उपन्यास का दोषांश रोमानो है और राजनीतिक पक्ष को दुर्बल बनाता है। फिर भी प्रतीकात्मक राजनीतिक उपन्यास के रूप में यह हिन्दी उपन्यास साहित्य की एक नयी कड़ी है।

१ उपेन्द्रनाथ 'अशक' बड़ी बड़ी झालें, पृष्ठ ६२

२ उपेन्द्रनाथ, 'अशक' बड़ी बड़ी झालें, पृष्ठ १०५

३ उपेन्द्रनाथ 'अशक' बड़ी-बड़ी झालें पृष्ठ ६७

४ उपेन्द्रनाथ 'अशक' बड़ी-बड़ी झालें, पृष्ठ ८८

यज्ञदत्त के उपन्यासों में स्वातंत्र्योत्तर वातावरण

निर्माण-पथ

‘निर्माण पथ’ में स्वातंत्र्योत्तर भारतीय पृष्ठभूमि पर निर्माण की योजना प्रस्तुत कर देश में पूँजीपति तथा मजदूर दोनों वर्गों से एकजुट हो कार्य करने की प्रपेक्षा की गयी है। शोषक और शोषित के पारस्परिक सहयोग की कल्पना मार्क्सवाद के विरोध और गाँधीवाद के निकट की वस्तु है। इसे हम वर्तमान में राष्ट्र में व्याप्त विध्वंसात्मक विषम प्रवृत्तियों के राष्ट्र को समुन्नत बनाने की आदर्श कल्पना भी कह सकते हैं। ‘निर्माण-पथ’ में उद्घाटित किया गया है कि यह समय पूँजी और धन के सपनों तथा समस्याओं में उलभने का नहीं है, अपितु उत्पादन और निर्माण का है।

महल और मकान

‘महल और मकान’ दो विभिन्न धार्मिक स्तरों के प्रतीक हैं और लेखक ने इसके माध्यम से सहकारिता के आधार पर राष्ट्र के निर्माण की जो कल्पना की है, वह नेहरू युग के ही अनुकूल है। देश के महल भिड़ जायँ और सबके लिए एक एक मकान मिल सके, यह समाजवादी विचारणा ही उपन्यास की परिवर्तना है। इसमें देश के बड़े उद्योगों की तथा कुटीर उद्योग की विस्तृत चर्चा करते हुए कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया गया है, जो सहकारी प्रणाली का ही एक भाग है।

बदलती राहें

‘बदलती राहें’ भारतीय राजनीति के परिवर्तन में बदलते हुए ग्रामीण जीवन का चित्रण है। उपन्यास की नायिका मिलने चमाइन है, जो सुशिक्षित ही (शोल कुमारी के रूप में) बन्दनपुर ग्राम के योजनाबद्ध सामुदायिक विकास में दक्षिण होती है। इस युग-परिवर्तन के साथ जीवन की रूप रेखाएँ घिसट रही हैं, एक गाँव का चौपरी है और दूसरा गाँव का मेठ, और दोनों ही व्यक्ति अपने जीवन की बदलती हुई राहों पर ‘बल और धाज’ का विशेषण करते हुए कथानक को विस्तार देते हैं। जर्मन-उन्मूलन और उसका प्रभाव तथा ग्राम स्तर के सरकारी कर्मचारियों के घनाचार और बाले चारनामे चित्र भी उपन्यास में संजीये गये हैं, जो परिस्थितियों के अनुरूप न होने के कारण प्रभावशाली नहीं है। पुलिंग इन्स्पेक्टर और पटवारी द्वारा मन्त्री के पिता और प्रेमिका को नाना प्रकार से तग करना धाज के युग में अन्वयाभावित ही कहा जायेगा।

उपन्यास गाँव की वर्तमान कृषि-समस्याओं से संबंधित है और उसी को केन्द्र बनाकर दृष्टी हुई छविवादिता और परिवर्तित मनोवृत्ति का चित्रण किया गया है। चौधरी रणधीरसिंह का पुत्र विजय कांग्रेस सरकार का मंत्री होकर लखनऊ में रहने लगा था। कांग्रेस में भाग लेने के कारण चौधरी ने विजय को सात वर्ष पूर्व घर से निष्कासित कर दिया था। विजय के मंत्री होने के बाद चौधरी उससे मिलते हैं और उसकी प्रेरणा से अपनी हवेली, पार्सल आदि सिल्लो को ग्रामोत्थान हेतु प्रदान कर देते हैं। सिल्लो चमाइन होने पर भी विजय की प्रेरिका है। मंत्री बन जाने पर विजय गाँव आकर उससे विवाह हेतु चौधरी का आशीर्वाद चाहता है। चौधरी रुढ़िवादिता से अपने का पुर्युरूपेण अलग न कर सके हैं, अतः एकान्त में उन्होंने आशीर्वाद दे गाँव छोड़ देते हैं। यह प्रसंग भी यथार्थ ने परे महान् आदर्श की कल्पना का ही चोतक है। इसी प्रकार मंत्री हो जाने पर भी विजय का अकेले सूटकेस लेकर गाँव में आना और करोड़पति मिल-मालिक मुन्नु लाला की, गाँव में उपहासास्पद स्थिति आज के यथार्थ से सर्वथा भिन्न होने के कारण उपन्यास को ही उपहासास्पद बनाती है। लेखक का यह कहना कि 'विजयकुमार उत्तरप्रदेश के मंत्रिमण्डल में निर्वाचित होकर जलसेवा के मंत्रालय में उतर पड़े' उचित नहीं है और उनके राजनीतिक सम्बन्धी अज्ञानता का ही परिचायक है। इस प्रकार की भूलें अन्यत्र भी द्रष्टव्य हैं - 'इसे आप अपने ससद के सदस्यों के बीच रखकर नन्दनपुर की प्रगति का मन्देश उन्हें सुना सकते हैं' या विजय का यह कहना—'आपका उपहार मेरे लिए वह अमूल्य निधि है कि जिस ससद में प्रस्तुत करके मैं मस्तक ऊँचा कर गर्व से यह कह सकूँगा' कहना न होगा कि उत्तर प्रदेश के मंत्रिमण्डल का सदस्य होने के नाते विजय का उपर्युक्त कथन असंगत है। सम्भवतः लेखक विधान सभा और ससद का अन्तर स्वाधीनता के इतने वर्षों बाद भी स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाये हैं।

अन्तिम चरण

'अन्तिम चरण' में देश के विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वार्थपरता पर व्यंग्य किया गया है। सम्भवतः इसीलिए देश की विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतीक पात्रों की उद्भावना इस उपन्यास में की गयी है। दिल्ली के एक वकील, उसकी पत्नी, स्वामी जानानन्द, स्वामी जो के शिष्य आनन्द तथा वेश्यापुत्री सरोज की इस उपन्यास के मुख्य पात्रों के रूप में देखा सकते हैं। इसमें हिन्दूकोड बिल में उत्पन्न समस्या को कथानक का रूप देकर राजनीतिक दलों की वास्तविकता का भण्डाफोड किया है। लेखक ने यह

बनाने का प्रयास किया है कि सत्ता-प्राप्ति के स्वार्थ के बशीभूत होकर राजनीतिक दल अपने घोषे प्रचार से जनता को किम्व भीति भ्रमिल करने है। मन्त्री सबदानन्द हमने उदाहरण हैं, जो स्वार्थसिद्धि के लिए हिन्दू वोट बिल का कभी विरोध और कभी समर्थन करते हैं। सत्तारूढ़ कांग्रेसियों की विलास प्रियता और स्वार्थान्यता का भी व्यंग्य-पूर्ण चित्रण किया गया है तथा रामराज्य परिषद् तथा जनकधर्मो पाठियों की गति-विधियों को निवट से देखने का प्रयास है।

निष्कर्ष

यज्ञदन ने अपने उपन्यासों में यद्यपि आधुनिक समस्याओं को राजनीति के परिप्रेक्ष्य में हृदयगम करने का प्रयास किया है, तथापि आदर्शवादिता के चक्कर में पड़कर वे उसमें पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर सके। उनके उपन्यासों में चरित्र चित्रण व कथोपकथन आदि सभी घटनाओं के अनुसार रूप ग्रहण करते हैं। इन पात्र भी उपन्यासकार के हाथों कठपुतली बन स्वाभाविक विकास के अभाव में जीवन्त नहीं बन सके हैं। उनमें क्या कहने की प्रवृत्ति प्रबल है, किन्तु प्रभाव जगत् में की भाव-प्रेरण का सर्वथा अभाव है। एक विद्वान् का कथन है कि सामग्री संजोने की कला, उसमें निहित और घटनाओं के माध्यम से अन्तरंग मानव को उभारने और मानवीय सद्वर्तियों की विनिष्पत्ताएँ दर्शाने की प्रविधि यथोचित त्याग और ग्रहण की अतर्हसि, अनुभूति की तीव्रता प्रदान करने का कौशल, इनका उनसे पास अभाव है। 'मन तो यह है कि पूर्व निश्चित उद्देश्य को लेकर क्या कहने की प्रवृत्ति से चरित्र चित्रण प्रभावोत्पादक नहीं बन पाया है। शैली भी अतृप्त है और भाषा में हिन्दी पर पंजाबीपन का प्रभाव है। सामायिक सामाजिक राजनीतिक समस्याओं से भाराकाण्ड होने पर भी यज्ञदन के उपन्यास राजनीतिक विचारणा को पुष्ट करने में समर्थ नहीं बड़े जा सकते। वे पाठकों का मनोरंजन कर सकते हैं, किन्तु उन पर कोई छाप नहीं छोड़ पाते।

चीनी आक्रमण की पृष्ठभूमि पर आधारित दो उपन्यास विनाश के बादल

चीनी आक्रमण और राष्ट्रीय संघटन के मन्दर्भ में रचित उपन्यासों में प्रताप-नारायण श्रीवास्तव का 'विनाश के बादल' अनेक अमंगलियों के बहवृद्ध चीनियों के अमानवीय और प्रवचनापूर्ण कुचक्रों को उद्घाटित करने में सफल है। सावेनकल्प भावनाओं के कारण पात्रों व ऐतिहासिक तटस्थता का विनाश सम्भव रूप में नहीं हो सका है। चीनी आक्रमण की महत्वपूर्ण राजनीतिक ऐतिहासिक घटना में सम्बद्ध होने पर

भी राष्ट्रीय चेतना और सामूहिक प्रयत्न का उद्घाटन समुचित रूप से न हो सका है। रहस्य और कुचक्रों की बोधिलता 'विनाश के बादल' की 'रक्तमण्ड' और 'संवेद स्रोतान' की श्रेणी में जा देती है। इन घटनाओं से खत्री बान्ध मनोरंजकता की उद्भावना अवश्य हुई है, किन्तु राजनीतिक वाञ्छित प्रभाव का हास हुआ है।

घटनाएँ, स्थितियाँ और पात्र अविश्वसनीय से हैं और किन्हीं भी राजनीतिक उपन्यास की यह सबसे बड़ी असफलता है। प्रारम्भ में ही एक चीनी जासूस मुबती का भारतीय सुन्दरी के रूप में सौन्दर्य प्रतियोगिता में भाग लेकर पुरस्कृत होना, विदेशी पात्रों का भारतीय नगरों का सूक्ष्म भौगोलिक ज्ञान और चीनी आक्रमणकारियों द्वारा स्वयं की नीतियों की आलोचना अस्वाभाविक है।

चीनी राजनीति और विचारधारा को लेकर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विविध पक्षों को छूने का प्रयास इस उपन्यास में मिलता है।

देश नहीं भूलेगा

उमाशंकर कृत 'देश नहीं भूलेगा' भी भारत पर चीनी आक्रमण और उसकी विस्तारवादी नीति का चित्रण करता है। उपन्यास का नायक अजय राष्ट्रीय भावना से भ्रंतप्रोत है। मातृभूमि पर मर मिटने की तीव्र आकांक्षा के वशीभूत होकर वह अपनी प्रेमिका शोभा के प्रेम और उच्च शिक्षा को ठुकरा कर सेना में सैनिक अधिकारी होकर चीनी आक्रमणकारियों का मुकाबला करते हुए वीरगति प्राप्त करता है। जिस शोभा के प्रति वह कालेज में आकृष्ट हो गया था, वह कम्प्युनिस्ट निकली और जाग क्षेत्र में अपनी राष्ट्रदोही गतिविधियों के कारण अजय की गोली का निशाना बनती है। सामयिक होते हुए भी इस लघुकाल उपन्यास में राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का चित्रण सम्पन्न रूप से नहीं हो पाया है, यद्यपि राष्ट्र के मोर्चे की भावना अवश्य मुखरित है। शिल्प की दृष्टि से भी उपन्यास साधारण कोटि का है।

चीनी आक्रमण ने सारे राष्ट्र की राजनीतिक एवं राष्ट्रीय एकता को भङ्गमोर दिया है और उपन्यासकारों से इस दिशा में विशेष अपेक्षा करने परमप्यक्त न होगी। एक प्रकार से चीनी आक्रमण ने नेहरू-युग की भयंकर धपेड़ा देकर लगभग समाप्त ही कर दिया था, यदि वह उसी गति से कुछ काल तक सक्रिय रहना और जनता राष्ट्रीय एकता का परिषय न देती। ऐसे लेखकों ने राष्ट्र की अत्याधुनिक समस्याओं पर कलम उठाई है।

समाजवादी यथार्थवादी उपन्यास

बोग

प्रेमचन्द जी के सुपुत्र भ्रमूतराम बिषारो से साम्यवादी है और उनके उपन्यास 'बीज' में उभरती हुई प्रगतिशील चेतना उनकी साम्यवादी विचारधारा का ही परिणाम है। 'बीज' एक विशालकाय उपन्यास है। किन्तु उसमें सामाजिक विप्लव का विशाल रूप चित्रित नहीं हो सका है। 'बीज' का मुख्य आकर्षण सत्यवान और राजेश्वरी का व्यक्तित्व जीवन है जिसे लेखक ने राजनीतिक संघर्ष से सम्बद्ध करने का प्रयास किया है। इस दुहरे कर्तृत्व के कारण ही उपन्यास में 'विचार और भावुकता का' मनमैन सम्बन्ध है। जहाँ लेखक परिस्थितियों और समस्याओं पर विचार प्रकट करते हैं, वहाँ केषन तर्क का आधार लेते हैं, उपन्यास के लिए अनिवार्य रागात्मिकता से बचि हो जाते हैं और जहाँ भावुकता में खो जाते हैं, वहाँ तर्क बुद्धि मूल्यवत हो जाती है।^१

आलोच्य उपन्यास में जीवन-चित्रण के दो स्तर मिलते हैं—एक है कथानक की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और दूसरा मध्यवर्गीय समाज के जीवन का पारिवारिक परिवेश। इन दोनों स्तरों के पारस्परिक सम्बन्धों के आधार पर कथानक का सगठन विस्तार पाना है और राजनीतिक धरातल को स्पर्श करता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के घनगंत द्वितीय महापुंड, सन् बयालीस की क्रान्ति, सोवियत प्रचार, बंगाल का दुर्भिक्ष, आजाद हिन्द फौज का मामला, छात्रों के जुलूस, स्वाधीनता दिवस, साम्यवादी कार्यक्रमों की जीवनपद्धति तथा मेहनतों की हड़ताल इत्यादि हैं। जनता के कष्टों का चित्रण पाठकों की न्यायबुद्धि को जाग्रत करने और समाजवादी जीवन के प्रति भावना उत्पन्न करने की दृष्टि से किया गया है।

कथा का नायक है सत्यवान, जो बयालीस के आन्दोलन में एम० ए० की पढ़ाई छोड़ कर आन्दोलन में भाग ले जल जाता है। जेल में उसकी घनिष्ठता बीरेन्द्र से होती है जो साम्यवादी है। उसके सम्पर्क में आकर सत्य का सूरदास भी साम्यवाद की ओर होता है। बीरेन्द्र के कारण उसे नयी झालें मिली और वह उसे मुट्ठी सान कर 'तान गतान' कर बाहर निकला। साथी बीरेन्द्र और उसके द्वारा जेल में पड़े गये साम्यवादी साहित्य ने 'जीवन का वह शुक की तरह चमकता हुआ ध्रुवतारा' निश्चिन्त कर दिया था, पर बाहर आकर मल्ल पुत्र राज और उषा के चक्कर में रोमान्टिक ही अधिष्ठ रहा। जेल में छूटने पर मल्ल एम० ए० कर उषा से वैवाहिक मूल में आबद्ध होता है। उषा के साथ उसका प्रेम विवाह होता है। इन प्रसंग में राजेश्वरी के मिम पुण्य और नारी में पार-

स्परिक सम्बन्धों की प्रगतिशील दृष्टिकोण से विवेचना की है। पारिवारिक जीवन के, प्रेम तथा विवाह के स्वरूप के, सास-बहू के सघर्ष के, दूटने हुए सयुक्त परिवार के तथा व्यक्तिवादी दृष्टिकोण के विकास तथा समाजवादी जीवन दर्शन की विजय के विविध चित्रों को प्रस्तुत कर समाजवादी चेतना का अभिव्यक्ति दे गई है। उपा मुशिक्षित पत्नी है, पर उसका दाम्पत्य जीवन आर्थिक सघर्षों से भ्रष्टव्यस्त है और वह उसकी मूक द्रष्टा है। कम्युनिस्ट होने के कारण मृत्यु को नौकरी नहीं मिलती और राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के कारण वह पुनः नजरबन्द कर लिया जाता है। उपा ऐसी स्थिति में अघ्यापिका होकर जीवनयापन का साधन जुटाती है और लाठी के सघर्ष से परिचित हो मेहतरा और भगतपुरी के आन्दोलनों में भाग लेती है। मेहतरा की हडताल में हुए लाठी चार्ज में जिस समय वह घायल होती है, सत्य जेल से छूट कर उसके पास पहुँचना है और कहता है - 'उपा, तू नहीं जानती, तेरे इस घाव में हमारे नये जीवन के विराट सख्त का बीज छिपा हुआ है, हमारे नये सुख का बीज, नये प्रभात का बीज।'

यही 'बीज' की आधिकारिक कथा है जो वृक्ष का रूप लेती है। इस वृक्ष की एक शाखा-उपकथा-राजेश्वरी की अतृप्त वासना, सत्य और राजेश्वरी के आकर्षण प्रसंग, महेन्द्र और राजेश्वरी के सहवास, गर्भधारण और हत्या से सम्बन्धित है। राज की कथा मार्क्सिक ढंग से कही-गयी है और उसके माध्यम से भारतीय नारी का एक ही रूप अंकित किया गया है।

इसी के साथ जमुना तथा विपिन का प्रसंग भी है, जिसका एकमात्र उद्देश्य नारी के शोषण का दिग्दर्शन कराना है।

इस तरह उपन्यास की मुख्य समस्या पुरुष है और नारी का पारस्परिक सम्बन्ध की है और उसका समाधान समाजवादी ढंग से—गल्प और उपा के दाम्पत्य जीवन के विकास में निहित है।

साम्यवाद की पात्र

'बीज' में अधिकांश राजनीतिक पात्र साम्यवादी है। सत्यजन प्रारम्भ में नाप्रेसी रहता है, बाद में वीरेन्द्र के सम्पर्क में आकर साम्यवादी हो जाता है। वह देशभक्त है और देश के प्रति गहरा प्यार, अर्थजो से जबरदस्ती नफरत, सादा जीवन, और देश के लिए कोई भी कुरबानी बढे नहीं है—ये शब्द बातें उसके चरित्र का अंग हो गयी थीं। यही उसकी राजनीति का ककहरा भी था।^१ सत्य के बाल्यकाल के प्रसंग में नमक-सत्याग्रह और भगतसिंह के क्रांतिकारी कार्य और उनसे निर्मित राष्ट्रीय

वातावरण का विवरण देना भी लेख नहीं भूलता। सत्य के राजनीतिक व्यक्तित्व की बनाने में मामा का बड़ा हाथ है, जिन्हें अहिंसावादी नीति पर विश्वास न था। अहिंसा को वे 'ढंढे खाने वाली राजनीति' मानते हैं।^१ बनपन के संस्कारों और सहज भावधर्यण से वह आतंकवादियों के प्रति आकर्षित हो भगतसिंह को अपना जीवन-आदर्श मानता है।^२ किन्तु भगतसिंह के प्रति महान श्रद्धा होने पर भी, बाद में वह अन्य साम्यवादियों की तरह व्यक्तिगत हिंसात्मक कार्यों को आजादी का सही रास्ता नहीं मानता। वह आतंकवाद उसकी दृष्टि में व्यक्तवाद से अधिक महत्व नहीं रखता।

बपालीस की शक्ति में वह विद्याध्ययन छोड़कर सक्रिय आन्दोलन में भाग लेकर जेल जाता है। जेल में वीरेन्द्र के सम्पर्क में उसकी राजनीतिक विचारधारा में आमूल परिवर्तन होता है। वीरेन्द्र का चित्रण एक आदर्श कम्युनिस्ट पात्र के रूप में किया गया है और उसके व्यक्तित्व के सामने बाह्यरूप में काँपेसी, पर संस्कारों से आतंकवाद पर आस्था रखने वाला सत्य पराभूत हो जाता है। लेखक ने इस परिवर्तन को 'एक कमजोर विचारधारा का मजबूत विचारधारा की तरफ खिचना' बताया है। सत्य के मन में कम्युनिस्टों के खिलाफ पल रहे अन्धेह दूर हो जाते हैं और इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि गाँधी के कदम आजादी के जन-आन्दोलन के साथ विचाराध्यात थे।^३ जेल से वह पक्का कम्युनिस्ट बनकर निकलता है, किन्तु साम्यवादी प्रणय का गिहार हो अपने राजनीतिक ध्येय से कटा-सा रहता है। 'बीज' में इस प्रणय का विस्तार कथानक के अधिकांश भाग को घेर लेता है और राजनीतिक वातावरण धूमिल पड़ जाता है।

सत्य के सिवाय वीरेन्द्र, अमृत्य, उषा, प्रमिला व पार्वती आदि भी साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित पात्र हैं। रुस का साहित्य, रुस की प्रदर्शनी, रुस की फिल्म सभी अमृतराय की दृष्टि में 'सर्वोत्कृष्ट' और ऐसा रामबाण है जो पात्रों को अपने प्रभाव के सर्गमात्र से साम्यवादी बना देती है। सत्य और उषा तथा वीरेन्द्र और प्रमिला का प्रणय मार्क्सवादी भाषा-शैली पर ही विकसित हुआ है। इन साम्यवादी पात्रों के माध्यम से कम्युनिस्टों के संघर्षपूर्ण अभावमय जीवन पर प्रकाश डाला गया है।

राजनीतिक घटनाएँ

'बीज' में जिन राजनीतिक घटनाओं पर प्रकाश डाला गया है, वे हैं—

१—नर्मक-सत्याग्रह

१. अमृतराय : बीज, पृष्ठ २०
२. अमृतराय : बीज, पृष्ठ २०
३. अमृतराय : बीज, पृष्ठ ५१

- २—घातकवादी गतिविधियाँ^१
- ३—सन् ४० का व्यक्तिगत सत्याग्रह^२
- ४—द्वितीय महायुद्ध और बपातीस की क्रान्ति^३
- ५—बंगाल का दुर्भिक्ष
- ६—भाजाद हिन्द फौज का मामला^४
- ७—माउन्ट बँटन-योजना और उसकी जन-प्रतिक्रिया
- ८—स्वाधीनता
- ९—कम्मुनिट समर्पित हड़ताल

उपर्युक्त राजनीतिक घटनाओं का कथानक से भावार्थकतानुसार विवरण मिलता है, जो उपन्यास के राजनीतिक पक्ष को परिपुष्ट करता है।

अहिंसा का विरोध

उपन्यासकार ने 'बीज' की रचना साम्यवाद के समर्पण के एक विशिष्ट राजनीतिक उद्देश्य से की है। इस दृष्टिकोण के कारण ही अन्य सम-सामयिक राजनीतिक विचारधाराओं का सण्डन और साम्यवाद का प्रतिपादन भी करता चलता है।

सत्य के मामा कांग्रेसी रहे हैं, दो बार जेल काट घाये है, पर उन्हें अहिंसावादी नीति पर विश्वास नहीं। उनका कथन है—'गाँधी के किये-धरे कुछ होगा नहीं...हाँ, हाँ गाँधी ने लोगो को जगाया' यह सब ठीक है मगर इससे ज्यादा उम्मीद बुद्धे से न करो। भाजादी की लड़ाई का मतलब है हथियारो की लड़ाई।'^५ वे अहिंसा को 'ढंढे सानेवाली राजनीति' मानकर उसका उपहास करते हैं। सत्य मानता है : 'गाँधी ने देश को डटा-गोली खाने की ही शिक्षा दी, डंढा-गोली चलाने की नहीं, जिसके बिना कोई देश भाजाद नहीं हुमा करता।'^६ उसे गाँधी जी की 'साधन की पवित्रता' वाली बात बकवास मालूम होती है। वह मानता है कि इसी अहिंसा की भावना ने देश को किसी कदर निर्बन्ध भी बनाया है। वह इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि ऐसी अहिंसा घाय्य अपने घर रक्षिए और शहद लगाकर खाटिए, मुल्क को उसकी कतई जरूरत

१. अमृतराय : बीज, पृष्ठ १४-१७
२. अमृतराय : बीज, पृष्ठ २२
३. अमृतराय : बीज, पृष्ठ ३०
४. अमृतराय : बीज, पृष्ठ २०७-२०९
५. अमृतराय : बीज, पृष्ठ १९
६. अमृतराय : बीज, पृष्ठ २१

नहीं।^१ कहना न होगा कि वह साम्यवादी क्रान्ति के सम्मुख अहिंसा की व्यर्थता सिद्ध करना चाहता है। काप्रेसी अहिंसा के साथ-साथ वह काप्रेसी परिधान खट्टर पर भी कटुतम व्यंग्य करता है। साम्यवादी शत्रु की दृष्टि में तो वह 'अहिंसक भेड़ियों की पोशाक' व 'ब्लेक मार्केट का साइन बोर्ड' ही है।^२

आतंकवादियों का विरोध

काप्रेस के अहिंसात्मक मिथान्त के साथ-साथ आतंकवादियों के हिंसात्मक कार्यों की भी आलोचना की गई है, क्योंकि वह सामूहिक हिंसा को प्रोत्साहित न कर व्यक्तिवाद तक सीमित है। फिर भी प्रसंग निकाल कर भगवतसिंह, बिस्मिल और भगवान-उल्ला आदि आतंकवादियों के सम्बन्ध में ऐतिहासिक सत्य प्रस्तुत किये गये हैं।

काप्रेसी नेताओं पर प्रहार

कम्युनिस्ट अमृतराय काप्रेसी नेताओं पर व्यंग्य करने से नहीं चूकते। सन् ४० के व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रसंग को लेकर उपन्यासियों पर व्यंग्य किया गया है—“उन काप्रेसी नेताओं का भी ध्यान आये बिना नहीं रहता, जो मजिस्ट्रेट को टेलीफोन करके कि मैं घर पर ही हूँ, भाप आकर मुझे गिरफ्तार कर लीजिए! और मजे में जयमाल पहन कर, पान चबाते, साम्र पुलिस की बैन वनां मजिस्ट्रेट की निजी कार में बैठकर कृष्ण मन्दिर का रामदा लेने से।”^३

जेल में भी काप्रेसी नेताओं का जीवन कम्युनिस्ट नेताओं की तुलना में गहिर चित्रित किया गया है। अस्थिर चित्रित किया गया है। सत्य, प्रफुल्ल बाबू और महावीर बाबू आठ मिलते ही कम्युनिस्ट विचारधारा के समर्थक हो जाते हैं। सोवियत प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए महावीर बाबू काप्रेसी होने पर भी रुत के गोठ गाते हैं और कहते हैं ‘रुत आज के इतिहास का सबसे ज्योतिष्क सत्य है, पंडित नेहरू के शब्दों में, इस अंग्रेजी दुनिया की अनेकी उम्मीद।’^४

काप्रेसियों की ही नहीं, अखिल भारतीय हिन्दू लीज और सुभाष बाबू की भी आलोचना 'बीज' में मिलती है।^५

- १ अमृतराय बीज, पृष्ठ ५३
- २ अमृतराय बीज, पृष्ठ २३-२४
- अमृतराय बीज, पृष्ठ २१
- ४ अमृतराय : बीज, पृष्ठ १२७
- ५ अमृतराय बीज, पृष्ठ २०६

साम्यवादो दृष्टिकोण

'बीज' में साम्यवाद का प्रचार करने के ध्येय से उसके सिद्धान्तों और कम्युनिस्टों के उज्ज्वल स्वरूप को उभारने का प्रयास किया गया है। रूनी साहित्य का उल्लेख मिलता है, जिसके भ्रम्यमन से सत्य अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। वह मानसवाद-लेनिनवाद की इतिहास और विज्ञान की मोटी-मोटी पुस्तकें पढ़ता है। उसकी दृष्टि में शोलोखोव और इलिया ऐरेन बुरग के उपन्यास विश्व-साहित्य में अग्रतम हैं। रजनी पामदत का 'राष्ट्रीय आन्दोलन का संक्षिप्त इतिहास' उसे राजनीतिक दृष्टि देता है और मार्क्स और एंगेल्स का 'कम्युनिस्ट घोषणापत्र' उसकी भ्रान्तियों का निराकरण करता है। वह समझने लगता है कि बयालीस की क्रांति 'मामूहिक आत्महत्या' है और कम्युनिस्टों के उससे पृथक् रहने के औचित्य को वह स्वीकार कर लेता है। इस प्रसंग में बीरेन्द्र और मलय के विचार-विमर्श की स्थिति लाकर—यह प्रतिपादित करने की चेष्टा की गई है कि बयालीस की क्रांति में भारतीय साम्यवादियों ने सहयोग न देकर किसी प्रकार का देशद्रोह नहीं किया।^१ उस की प्रगति भी लेखक ने कई जगह गाये हैं और उनकी राजनीतिक मान्यता के ही अनुरूप हैं।

अपने समग्र रूप में 'बीज' युद्धकालीन भारत की राजनीतिक सामाजिक जीवन की गाथा है, जो मध्यवर्गीय जीवन को अभिव्यक्ति देती है।

उखड़े हुए लोग

राजेन्द्र माधव के 'उखड़े हुए लोग' में समाजवादी यथार्थवाद की अभिव्यक्ति मिलती है। एक विशिष्ट राजनीतिक दृष्टिकोण से युद्धोत्तरकालीन स्त्री-पुरुष के विगडने-बदलने-बदलते सम्बन्धों के चित्रण के साथ शालोच्य उपन्यास में ह्रासपीत तथा विकास-शून्य मान्यताओं का प्रगतिवादी दृष्टिकोण से निरीक्षण तथा परीक्षण किया गया है।

नायक शरद और नायिका जया नये पथ के अन्वेषी हैं। नायक और नायिका के सवाद से उपन्यास का प्रारम्भ होता है, जो सम्मिलित जीवन थापन पर विचार करने-करते विवाह-सूत्र में आबद्ध हो जाते हैं। शरद की दृष्टि में विवाह एक व्यक्तिगत समस्या है और उसका रुढ़िगत मिटता रूप व्यक्ति-मानस के अनुकूल नहीं, अपितु बाधक है। प्रथुना विवाह एक समझौता है और इसके सिवाय कुछ हो नहीं सकता और इसी दृष्टिकोण के अनुरूप शरद और जया को भागना पड़ता है। इस सन्दर्भ में शरद देश-दल्लु एम० पी० जी शरदा लेते हैं। देशदल्लु अथवा नेता भैया पूंजीपति, समाजसेवी, उदार तथा सन्त माने जाते हैं, किन्तु वस्तुतः उनका जीवन पूंजीवादी व्यक्तित्व से बोधिल

है। वे काप्रेसी हैं और उनके जीवन की कानिमा का चित्रण कर काप्रेस और उसके सिद्धान्तों की निस्सारता पर विचार किया गया है।

देशबन्धु के चरित्र ने विभिन्न पक्षों को उद्घाटित कर सेमक ने समासामयिक जीवन में अनीति, छल-कपट तथा धीन कुंठा को विस्तारपूर्वक प्रकट कर निजी प्रगति-शील दृष्टि का परिचय दिया है। देशबन्धु जी के यहाँ शरद की भेंट सूरज जी से होती है जो देशबन्धु द्वारा संचालित 'विगुल' के सम्पादक हैं। सूरज जी क्रांतिकारी रह चुके हैं और प्रेयसी चन्दा के स्नेह से वचनित होकर निष्क्रिय तथा सनकी हो गये हैं। शरद और जया के साहित्यिक अभियान से वे प्रेरणा प्राप्त करते हैं और इस तरह शरद तथा जया के पारस्परिक सम्बन्ध को आदर्श स्वीकार किया गया है।

इसके विपरीत देशबन्धु तथा मायादेवी का सम्बन्ध छल तथा कपट पर आधारित है। विवाहित होने हुए भी मेवा भैया अन्य नारी के प्रेम-सूत्र में धाबद्व है। मायादेवी की कथा सूरज के शब्दों में देशबन्धु की नीचता की कथा है। मायादेवी देशबन्धु पर मोहित होकर पति की हत्या का कारख बनी और पति को सम्पत्ति प्रेमी को अर्पित की। तदुपरान्त देशबन्धु की नारी के प्रति मानसिक दुर्बलताओं का ज्ञान होने पर वह स्वयं हर नये पुरुष पर डोरी डालने लगी। मायादेवी की पुत्री है यथा और 'स्वदेश महल' का वातावरण उसे विक्षिप्त करता है। वह किसी को चाहती है और अजीवन उसे चाहने का सक्त्त लिये है। देशबन्धु एक दिन मद-विभोर हो उस पर नजर डालते हैं और इस स्थिति में वह लिङ्गों से फूटकर आत्मघात कर लेती है। इस घटना से जया भयभीत हो शरद के साथ स्वदेश महल से प्रस्थान कर देती है।

सम्पूर्ण उपन्यास सात दिन की अवधि तक सीमित है और इस सीमित समय में ही लेखक ने अनेक पात्रों का यथातथ्य जीवन कुशलता के साथ चित्रित कर दिया है। पात्र सजीव हैं और मध्यवर्ग ने उखड़े हुए लोगों के अभावों को अभिव्यक्ति देने हैं, यद्यपि उनके चित्रण में अन्त प्रगतिवादी कलाकारों का पूर्वग्रह नहीं है।

देशबन्धु के चरित्र चित्रण में लेखक ने समस्त शक्ति का उपयोग किया है। उसकी मानवता, समाज मेवा तथा कपट का सूक्ष्म विश्लेषण कर उनके देशप्रेम के मुछौटे को प्रकट कर दिया है। नारी के उत्पीडन और देशभक्त पूर्णजीवितियों की संस्कृति का यथार्थवादी चित्रण उपन्यास में मिलता है। डॉ० रामकिलास शर्मा का अभियान है कि 'पूर्णजीवादी संस्कृति का निवारण करने की कला में देशबन्धु का चित्रण 'गोदान' के साथ साहब के पगचिह्नों पर बना है। देशबन्धु स्वाधीन भारत के सफ़्त देशभक्त है। उनका चरित्र राम साहब से ज्यादा पेशीदा—कुछ-कुछ 'प्रेमाशय' के ज्ञानाकर-सा है। लेखक ने छोटी-छोटी घटनाओं को जोड़कर बड़े सहज भाव से देशबन्धु के चरित्र की आन्तरिक आत्मविश्वास तक पाठक को पहुँचा दिया है। उपन्यास के अन्त्य में 'बाने'।

बातें ॥ बातें ॥॥' में शिष्ट, धनी, शिक्षित किन्तु दूसरों के परिश्रम पर जीने वाले वर्ग की बातों की नडी सगी दी गयी है। इस वर्ग के विभिन्न स्तरों की संस्कृति किन्ती असंस्कृत, उसकी शिष्टता नितनी अशिष्ट और समाज के लिए वह किन्ती धातक है, इसका रोक्क और जीवन्त विश्व धाँका गया है।^१ देशबन्धु सामन्ती सम्बन्धों के पोषक के रूप में विभिन्न पूँजीवादी व्यक्तित्व है, जो देशभक्ति की भाँड में जनता को गुमराह करने का भरसक प्रयत्न करता है। उनके साथ ही भासक वर्ग भी न्याय और शान्ति-व्यवस्था के नाम पर पूँजीवादी हितों की रक्षा करना अपने वर्तव्य समझता है। यह पूँजीवादी वर्ग कला और कलाकारों का उपहास भी निजी स्वार्थों के लिए करना चाहता है और उपन्यास के चम्पक जो कौर सूरज इसके उदाहरण हैं। 'जहाँ भी इस परिस्थिति के विरोध में कोई उठ खड़ा होता है, या उसके विरुद्ध मुँह खोलता है, उसे कम्युनिस्ट कहकर दबाने की कोशिश की जाती है। इस परिस्थिति का बदलने का सही रास्ता जन-साधारण की एकता और अपने अधिकारों के लिए उसका सघर्ष है। इसी और राजेन्द्र यादव ने 'उलटे हुए लोग' में संकेत किया है,^२ जो चापद उनके दृष्टि में वर्तमान शासन की ओर संकेत है।

सत्या मिल के मजदूरों की हड़ताल का चित्रण, देशबन्धु के भाषण की विफलता और सूरज में समाजवादी चेतना का विस्तार सोद्देश्य है और कथानक को सुगठित बनाता है। सूरज का उपन्यास में एक विशिष्ट व्यक्तित्व है। लेखक की सोद्देश्य दृष्टि दसी पात्र के माध्यम से विस्तृत हुई है। धनी की असफलताएँ और देशबन्धु के कारनामों उसे आम्नाहीन बना देते हैं। सूरज का जीवन अनेक पक्षीय है। वह साहसहीन होवे हुए भी मजदूरों की हड़ताल से साहस का सञ्चय कर मजदूरों का साथ देता है। सदीप में कहा जा सकता है कि सभी प्रमुख पात्र बहुपक्षीय तथा विनासशील हैं।

साम्यवाद की भूलक

उपन्यास में पूँजीवादी पात्र जहाँ साम्यवाद की आलोचना करते हैं, वही लेखक की विचारधारा से संचालित पात्र और घटनाएँ साम्यवाद का समर्थन करती हैं।

देशबन्धु साम्यवाद की विवेचना गीता के आधार पर करते हुए कहते हैं—'कुत्ता हापी, श्राह्मण, चाण्डाल सभी में एक ही आत्मा को समझे। प्राण सोचिए तो सही, है ऐसा कम्युनिज्म आपने रक्षा में कही?' इसमें जवाब उदार व्याख्या कम्युनिज्म की

१. डॉ० रामविलास शर्मा - वसुधा (मासिक) में प्रकाशित लेख—'हिन्दी उपन्यास : नयी दिशा' से।

२. डॉ० रामविलास शर्मा : वसुधा (मासिक) प्रकाशित लेख—
'हिन्दी उपन्यास . नयी दिशा' से।

घौर क्या हो सकती है? कहीं है आपके इस घौर चीन में साम्यवाद जिसने इतना घौर दिखा सबसे भीतर एक ही आत्मा की प्रतिष्ठा करके आन्तरिक घौर सार्वभौमिक सत्य की व्याख्या की गयी हो।^१

भारतीय कम्युनिस्टों की 'हस-भक्ति' के ऊपर भी व्यंग किया गया है—'उनका बस बनें तो स्टालिन की फोटो का ताबोत्र गले में लटका लें और घौर कम्युनिज्म देन करके मोहम्मदजन्म... मेरी समझ में नहीं आता, कैसे लोग अपने दिमागों को ठाक पर रख कर इतने जड़ हो जाते हैं कि वहाँ की हर अनटी-सीधी बात का समर्थन करने लगे हैं।... हमारे हिन्दुस्तानी कम्युनिस्टों में यही सराबी है—वै डागमैटिक बहुत है। हर बात में इस घौर चीन की तरफ भागते हैं।'^२ स्पष्टतः जो गोवा का उपदेश दिख घौर घुड़ का वर्ग-भेद सिवाय भारत के घौर कहीं उनके ही ही नहीं। रहा मनुष्य घौर कुत्ते का भेद भारत में सर्वाधिक है। विदेशों में तो उसे गोद में भी लेकर चलने की प्रथा है। पता नहीं, पूंजीपति पात्र गोवा को कम्युनिज्म की शिक्षा क्यों मानते हैं और उतनी वास्तविक त्याग की शिक्षा को क्यों मुला देते हैं।

साम्यवादियों के सम्बन्ध में सारे विरोधी बन्धु देशबन्धु के द्वारा दितवाये गये हैं, जिनका स्वयं ना खरिद सत्यता निम्न थेली का है। अतएव, सारे बंधन सजही बनकर रह गये हैं।

इसके विरुद्ध हड़ताल के समय मजदूरों का परचा घौर उनकी स्थिति के सम्बन्ध में प्रकट विचार मार्क्सवादी विचारधारा को पुष्ट करते हैं। मजदूरों की स्थिति के सम्बन्ध में कहा गया कथन पूंजीवादी मजदूरों को उसकी वास्तविकता में ला देता है : 'बिन्दा रहोगे तो तुम्हारा खून मिर्चों में निशोदा जायेगा—दुम बाइतरो में जल-जल कर मरोगे, घौर जैसे मरने से इकार कर दोगे तो नतीजा सामने है। अब तक यह सहर के रूप के धुन बांगे पढ़ने रासस तुम्हारी-हमारी छविजो पर है—हमारी किस्मत यही है।'^३ घौर इसीलिए मजदूरों की भांग है। 'हमें भीख नहीं चाहिए, जो कुछ हम मांग रहे हैं, वह हमारा अधिकार है।'^४ मार्क्सवादी सिद्धान्त के अनुसार उपन्यास का आधार नोपण की प्रवृत्ति के विरुद्ध क्रांति का आह्वान है। इस विचारधारा का प्रतिपादन किया गया है कि प्रजातंत्र प्रतकल है घौर देश को सच्चा साम्यवाद चाहिए। सम्भवतः उनके विचार से समाजवादी प्रजातंत्र पूंजीवाद का नरुनी आवरण है।

१. राजेन्द्र यादव : उत्तरे हुए लोग, पृष्ठ १००

२. राजेन्द्र यादव : उत्तरे हुए लोग, पृष्ठ ४६

३. राजेन्द्र यादव : उत्तरे हुए लोग, पृष्ठ २७१

४. राजेन्द्र यादव : उत्तरे हुए लोग, पृष्ठ २६५

गांधीवाद की आलोचना

इसलिए उपन्यास में कांग्रेसियों, कांग्रेस, राष्ट्रीय आन्दोलन और गांधी जी के बारे में अनेक प्रसंगों पर आलोचना की गई है। कांग्रेसी देशबन्धु का तो चरित्र चित्रण ही व्याप्यात्मक पद्धति में किया गया है और उसे 'कैरिकेचर' की श्रेणी में रखा जा सकता है। राष्ट्रीय आन्दोलन और गांधी जी के बारे में जो फलवे दिये गये हैं वे किसी ऐसे व्यक्ति के लिए सम्भव नहीं, जिसका स्वाधीनता-सर्घर्ष से कुछ भी सम्बन्ध रहा हो।

मार्क्सवादी दृष्टिकोण के कारण हिंसक क्रांति के प्रति लेखक को ऐसा मोह है कि राष्ट्रीय आन्दोलन में सन् ४२ और उसके पूर्व के क्रांतिकारियों के अतिरिक्त, और कोई उन्हें श्रद्धा के योग्य नहीं लगता। गांधी की ऐतिहासिक विवृति और ट्राट्स्की को अनावश्यक रूप से तर्कहीन कोमला मार्क्सवादी प्रचार ही है। इसीलिए एक समीक्षक के शब्दों में मादव जी ने मार्क्सवाद को भी एक बबकाना सिद्धान्त बना डाला है। सरदार पटेल की मृत्यु के समाचार प्राप्त होने पर देशबन्धु के यहाँ स्वागत-समारोह का स्थगित न होना^१ और कांग्रेस मंत्रियों के व्यवहार^२ के चित्रण से कांग्रेसियों पर झूठे कसे गये हैं। इसी के कारण मजदूर भी छद्मशाही और कांग्रेसी राज मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं।^३

शोष में कहा जा सकता है कि उपन्यास में मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद की भी चर्चा है, गांधी की अहिंसा पर फलवे हैं और स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेसी नेतृत्व के अग्र पतन के कारणों की खोज है और इस तरह उसे राजनीतिक स्वरूप दिया गया है। और सांबैकान्तिक उत्पन्न नहीं हो सकती। एक विचारप्रणाली के प्रवृत्तान और दूसरे के निर्माण के बीच एक सम्मेलनकालीन परिस्थिति होती है। इसी माध्यम पर श्रीवास्तव जी ने सन् १९२८ से १९५३ की कालावधि को पृष्ठभूमि के रूप में ग्रहण किया है।

उपन्यास के नायक मंगलदा शर्मा का प्रारम्भिक जीवन गाँव में व्यतीत हुआ। यह १९२८ से १९४५ की कालावधि थी। इस दरमियान वह वर्ग-समाज और जाति-समाज के दोहरे शोषण का शिकार हुआ। उसने देखा 'दादा ने खून देकर ठाकुर का खेत बनाया था, आज खून के बिना दादा का बेटा अस्पताल में मर गया। दादा ने ठाकुर के खेत के लिए अपनी जान दे दी थी, मगर ठाकुर के बेटे के लिए दो-चार पैसे न दिये।' यह सामन्ती शोषण या दास-प्रथा के जीवन का मार्मिक प्रसंग है।

१ राजेन्द्र यादव उलझे हुए लोग, पृष्ठ ३४२

२ राजेन्द्र यादव उलझे हुए लोग, पृष्ठ ३१०

३. राजेन्द्र यादव - उलझे हुए लोग, पृष्ठ २७२

ग्राम का जीवन त्याग मँगरुआ मजदूर बनना है और उसके जीवन में एक नया मोड़ आता है। यह कालावधि १९४५ से १९५१ की है, जब समाजवादी चेतना विस्तारोन्मुख थी। धीरोगिक मजदूर के रूप में मँगरुआ के नेतृत्व के बीज अंकुरित हुए और वह कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टी के सम्पर्क में आया। वह राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश कर पूँजीवादी प्रभाव और राजनीति के खोखलेपन को निकट से देखता और समझता है। वह अनुभूति करता है कि 'दुनिया में चाहे जो आदमी हो, अगर वह प्रारब्धवादी है तो मैं उससे नफरत करता हूँ। और किस्मत की चक्की में अपने को पीटना मैं मूर्खता के सिवाय और कुछ नहीं समझता।'

उसके जीवन का तीसरा अध्याय रिशवाचालक से रूप में हुआ और जीवन को इस मजिल पर वह कम्युनिस्टों के सम्पर्क में आया। भारतीय कम्युनिस्टों की कथनी-करनी में भी वह जीवन-आसमान का अन्तर पाकर इस नतीजे पर पहुँचता है कि 'लेकिन इनका यह अर्थ नहीं कि मैं वर्तमान या भविष्य में पोर निराशा के सपने देख रहा हूँ। लेकिन हर पार्टी में अच्छे-बुरे लोग हैं। मजदूरों को आज जो भी मुविघाणें मिली हैं, पार्टियों के संगठन और संघर्ष के ही फल हैं। राजनीति को वर्तमान जीवन से अलग करके कहाँ रहोगे? अपनी-अपनी सबियों के लिए हर पार्टी के आदर्श को अपनाना चाहिए।'

'आदमी और सिकके' और रात अंधेरी है'

महेन्द्रनाथ के 'आदमी और सिकके' तथा रात अंधेरी है' में सामन्तवादी और पूँजीवादी सभ्यताओं के टूटने तथा समाजवादी सभ्यता के विकास की पृष्ठभूमि में मानव-संघर्ष को चित्रित करने का प्रयास है। 'आदमी और सिकके' का नायक राज जीवन के मुनहले सपने संजोने वाला तीस वर्षीय युवक है, जो बेकारी की स्थिति में जीवन को चारों ओर से भवच्छ पाता है। वह इस पूँजीवादी तथ्य से परिचित होता है कि वर्तमान युग में धन ही सर्वस्व है और उमी तुला पर जीवन का मूल्य निर्धारण होता है। भाषा भावनाओं के बिना उसके जीवन में निपट नीरसता का उद्रेक होता है। फिर भी उसका धैर्य समूल नष्ट नहीं हुआ है। इसी अवसर पर उसका मित्र तीर्थ उसके जीवन में प्रवेश करता है। तीर्थ धन की महत्ता से परिचित ही नहीं, अपितु उसके उपार्जन के द्वार भी जानता है। पत्रिक तीर्थ हमीदा के प्रेम में विह्वल हो आत्महत्या कर लेता है। इधर राज है, जो धनाभाव के कारण शीला से विवाह नहीं कर पाता। यह पूँजीवादी समाज की ही जीवन-पद्धति का परिणाम है। इस अवसर में रमेश का व्यक्तिगत ज्योति का प्रकाशन होगा है। रमेश साम्यवादी पात्र है और वैयक्तिक समस्याओं का समाधान समाजवादी व्यवस्था को देखा है। राज को उसके जीवन से प्रेरणा

मिलती है। किन्तु रमेश के अस्पष्ट चारित्रिक विकास के कारण समाजवादी चेतना सकेतात्मक बनकर ही रह गयी है। उसमें श्रौत-न्यासिक तत्वों का सम्यक निर्वाह भी नहीं हो सका है।

रात अंधेरी है

महेन्द्रनाथ के दूसरे उपन्यास 'रात अंधेरी है' में भी पूँजीवादी सभ्यता की विकृति का यथार्थ चित्रण हुआ है। उपन्यास का नायक एक सामन्तवादी पात्र है, जो बदलते हुए जमाने के साथ पूँजीवादी समाज में अपना स्थान बनाने में स्वयं टूट जाता है। कथानक के द्वारा उपन्यासकार ने सामन्तवादी तथा पूँजीवादी प्रवृत्तियों के दोषों को उधार कर रख दिया है। दोनों जीवन पद्धतियों को मानव के प्रतिकूल निरूपित करते हुए नारायण व व्यक्तित्व से समाजवादी चेतना को ही मानव कल्याण का सही मार्ग बताने का प्रयास किया है।

जगदीश जीविका की खोज में औद्योगिक नगरी बम्बई पहुँचता है और पूँजीवादी सभ्यता के बीमत्स स्वरूप को निकट से देखता है।

लोहे के पल

हिमाशु श्रीवास्तव के 'लोहे के पल' में सवहारा बग के एक व्यक्ति की भ्रातृ-कथा से पूरे राष्ट्र के जीवन का साधारणीकरण किया गया है। कथा-क्षेत्र सीमित होने पर भी सन् १९२८ से १९५३ की कालावधि को यथार्थवादी सामाजिक पृष्ठभूमि पर चित्रित करता है।

उपन्यास का नायक है मंगरुआ चमार, जो अपनी सघनपूर्णा मार्मिक आत्मकथा लेखक की स्वयं सुनाता है। वस्तुतः यह गाथा अकेले मंगरुआ की ही नहीं, अपितु उसे चार पुत्रों की है और जिसके माध्यम से तीन दशक के सक्रमणकालीन भारतीय जीवन को अभिव्यक्ति दी गयी है।

अपने प्रारम्भिक जीवन में (सन् १९२८ से १९४५ तक) मंगरुआ अपने दादा और बाप की शोषित अवस्था का निकट से अध्ययन करता है। मंगरुआ का दादा सामन्त-वाद से दबा निरीह किन्तु स्वामिभक्त नौकर है। वह भूखे रहकर भी मालिक के गोहारा में जीवनापेक्षा की भावना रखता है। वह अपने जमींदार बच्चा बाबू के खान को दूसरे के हाथों में जाते नहीं देख सकता किन्तु शोषक वर्ग की नजर में उसकी स्वामिभक्ति का कोई मूल्य नहीं है। मंगरुआ धताता है दादा ने खून देकर ठाकुर का खेत बचाया था, आज खून के बिना दादा का बेटा अस्पृश्यता में मर गया। दादा ने ठाकुर के खेत के लिए अपनी जान दे दी थी, मगर ठाकुर ने दादा व बेटे व लिए दो

चार पैसे न दिये ।' यह सामन्ती शोषण या दास-प्रथा के जीवन का मार्गिक प्रसंग है। बच्चा बाबू उस शोषक वर्ग के प्रतीक है, जो शक्ति के बल पर शोषण करना देवीय अधिकार मानने हैं। शोषित यदि अपने अधिकारों की भूने भटके माँग कर बैठे तो उसे जमींदारी जुल्म का शिकार होना पड़े। और जुल्म की यह प्रक्रिया गुप्तांग में मिर्चा भरने तक विस्तृत है। जमींदारी प्रतिक के कारण मजदूर अपने को असहाय पावे और उसके इशारे पर चलना ही अपना धर्म समझ चुप रह जाते। वे मार खाते, बेगार करते और भूखे पेट रह जाते। भरणासन बाप को छोड़ कर मंगरू को बेगार में जुटना पड़ा। उपन्यास का पूर्वार्द्ध सेतिहर मजदूर के जीवन की दीनता और विवशता का विशद विवरण प्रस्तुत करता है।

उपन्यास का उत्तरार्द्ध मिल-मजदूर के संघर्ष से भरा पूरा है। ग्राम का जीवन त्याग कर मंगरूभा शहर आता है और यहाँ मिल मजदूर के रूप में उसके जीवन का नया अध्याय प्रारम्भ होता है। यह कालावधि देश की स्वतन्त्रता से दो एक साल पूर्व से १९५१ तक की है, जब समाजवादी चेतना विस्तारोन्मुख थी। राष्ट्रीय भान्दोलन हुआ, देश की स्वतन्त्रता मिली पर यह सब होने पर भी जन साधारण के जीवन में किसी प्रकार की खुशहाली न आयी। जमींदारी हटती है पर बड़े लोगों का आधिपत्य सब भी कायम रहता है। बच्चा बाबू जमींदार के स्थान पर एम० एल० ए० हो जाते हैं। शोषण कायम रहता है, उसके तरीके में परिवर्तन भव्य हो जाता है। राजनीतिक चेतना का प्रसार होता है और मंगरूभा क्रमशः कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टी के सम्पर्क में आकर राजनीति की पूँजीवादी प्रभाव में छुटता हुआ पाता है। इस प्रसंग मिल भाविकों में शोषण-श्रुति और मजदूरों की आर्थिक कठिनाइयों से द्रुते हुए संगठन का चिकीर्ण किया गया है। मंगरूभा अपने स्वानुभव से कहता है 'दुनिया में चाहे जो आदमी हो, अगर वह प्रारम्भवादी है तो मैं उससे नफरत करता हूँ। और विस्मय की शक्ती में अपने को पीसना मैं मूर्खता के सिवाय कुछ नहीं समझता।' लेखक ने सख्त किया है कि मजदूर-संगठन के द्वारा मजदूरों की आर्थिक स्थिति में सुधार सम्भव है। किन्तु यह सब ही सम्भव है, जब संगठन राजनीतिज्ञों की स्वार्थपूर्ण गतिविधियों से मुक्त हो। जन-कल्याण ही राजनीतिक दलों का एवमात्र ध्येय होना चाहिए। रिक्तावाचक के रूप में मंगरूभा कम्युनिस्टों के सम्पर्क में आता है और इन राजनीतिक दलों की कथनी और कर्तनी में अंतर देखकर इन निष्कर्ष पर पहुँचना है कि "राजनीतिक पार्टीवाँ सभी बेईमानी करती हैं, ये जनता को धोखा देने के लिए ही हैं।" यह वक्तव्य वस्तुतः घना-रसामूलक न होकर उपन्यासकार की विवेकपूर्ण दृष्टि का परिचायक है। यह इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि राजनीतिक दल स्वार्थ का परिचायक पर अपने वास्तविक वर्तमान का पालन करें। यही कारण है कि मंगरूभा में कटुता पाया गया है

कि 'लेकिन इनका वह अर्थ नहीं कि मैं वर्तमान या भविष्य में घोर निराशा के सपने देख रहा हूँ। मजदूरों को आज जो भी सुविधाएँ मिली हैं, पार्टियों के सपटन और सघर्ष के ही फल हैं। राजनीति को वर्तमान जीवन से अलग करके कहाँ रहोगे।'

ऊँची-नीची राहें

सरस्वतीसरन 'कैफ' नयी पीढ़ी के उपन्यासकार हैं, जो समाजवादो चेतना से युक्त कथावस्तु से अपने उपन्यासों को समृद्ध बनाने की दिशा में सचेष्ट हैं।

'ऊँची-नीची राहें' साम्यवादी कार्यकर्ताओं के जीवन को व्यक्त करने वाली एक सशक्त कृति है। उपन्यास का प्रमुख पात्र है रमानाथ, जो विपन्न परिस्थितियों से जूझते हुए अपना मार्ग बनाने के लिए उत्सुक है। त्रिभुवन सिंह के मत से 'ऊँची-नीची राहें' एक साम्यवादी नायकता के प्रतीक 'रमानाथ' के जीवन-दर्शन, उसकी मान्यताओं, उसके आचार विचार, रहन-सहन एवं उसके व्यक्तित्व का दारुण चित्र है।^१

हिन्दी के उपन्यासों में चित्रित अन्य क्रांतिकारी-साम्यवादी व्यक्ति की तरह रामनाथ भी जो ऊँची-नीची राहें देखते हैं, वे रोमान्स के चतुर्दिक फैली हैं। मम्मथनाथ गुप्त के समान 'कैफ' भी काम बिज्ञान के जाल में बुरी तरह फँसे दिखलायी पड़ते हैं। हिन्दी के उपन्यासकारों में यह भावना न जाने कैसे आ गयी है कि बिना रति क्रिया-प्रदर्शन के यथार्थ का निर्वाह पूर्ण नहीं होता। समाजवादी जीवन दर्शन से मडित उपन्यासों में तो मार्क्सवादी सेक्त सम्बन्धी अव्यवस्था को अभिव्यक्त करने के लिए ऐसा चित्रण 'रामबाण' नुस्खा हो गया है। सुपमा का नग्न रोमान्स मम्मथनाथ गुप्त की वसुधा की याद दिया देता है। सच तो यह है कि यथार्थ के नाम पर चित्रित यह बीभत्सता भारतीय सस्कृति के विरोध में जाकर साम्यवाद का मार्ग अव्यवस्था करती है।

भूख और तृप्ति

'कैफ' के दूसरे उपन्यास 'भूख और तृप्ति' का कथानक उन अनेक प्रासंगिक घटनाओं से संप्रयित है, जो १९२० से स्वाधीनता-प्राप्ति तक की घटनाएँ प्रस्तुत करता है। किन्तु इतना होने पर भी उसका कार्य क्षेत्र उन्नाव से कानपुर तक केवल १३ मील लम्बा है। इस क्षेत्र को लेकर नवरत्न-सत्पात्रह, साम्प्रदायिक सघर्ष और लीग की घातक नीति, साम्यवादियों की राजनीतिक भूमिका, देश विभाजन और विस्थापित समस्या को

१ त्रिभुवन सिंह, हिन्दी उपन्यास और यथार्थवाद, पृष्ठ ४६५

प्रस्तुत किया गया है। उपन्यास में श्याममनोहर, प्रियम्बदा, प्रकाश और डाही आदि पात्रों के सबल व्यक्तित्व के माध्यम से घटनाओं को सजीव बनाने में लेखक को पर्याप्त सफलता मिली है। पात्रों का विवरण मनोवैज्ञानिक ढंग से किया गया है। कहा गया है कि बीसवीं सदी के आरम्भ में जिस तरह के यगना सामाजिक उपन्यास लिखे जाते थे, उसी शैली का यह 'भूख और मृत्ति' है। सन्यासी के प्रवचन, प्रार्थना गीतों, श्लोकों के उद्धरण एवं कथानक पर धार्मिक बानावरण की गहरी छाप से उपन्यास का राजनीतिक स्वरूप लड़खड़ा सा गया है।

मूला पत्ता :

अमरकान्त लिखित 'मूला पत्ता' भी निर्दोष रचना नहीं है। लेखक ने उपन्यास की कथा को खंडों में बाँटा है, किन्तु वस्तुतः इसकी कथा तीन खंडों में विभाजित है। पहले खंड में कृष्ण के बाल्यकाल और प्रारम्भिक शिक्षाभ्यास की, दूसरे खंड में किशोरावस्था की और तीसरे में उर्मिला नामक विजातीय युवती के साथ प्रेम की कथा वर्णित है। दूसरे खंड में किशोरावस्था में वह सहपाठियों के साथ उभरती हुई 'राजनीतिक चेतना के प्रभावान्तर्गत विभिन्न साहसिक कार्य करता है। इसका प्रेरणास्रोत स्वयं 'शरद बाबू का श्रीकांत है। उपन्यास का किशोर नायक कृष्णकुमार दसवीं जमात में पढ़ते हुए 'क्रांतिकारी दल की स्थापना करता है और साहस-सचय की इच्छा से अपने साथी शानेश्वर के साथ सर्दियों की एक रात गंगा लट पर श्मशान में बिताता है।

कृष्ण बलिपानिवासी है और उसका जीवन भानारगी के वातावरण में विकसित होता है। शरीर की दुर्बला के कारण उसे अपनी स्थापना के लिए होन भावना से सपर्य करके हुए दति-पूर्तिजन्य आदर्शों से प्रेरित होकर साहसिक क्रियाएँ करनी पड़ती हैं। इस प्रक्रिया में उसका आदर्श है मनमोहन, जो शरीर शक्ति, शीष्ट्य और विद्याभ्यसन सभी में वेज है। इसी काल खंड में उसके कुछ मित्र मनोहर, दीनानाथ-दीनेश्वर और कृपाशंकर उभरकर सामने आते हैं, जो अपने चरित्र, आचरण और स्वभाव से नायक के चरित्र को निर्धारित तथा गतिशील करते हैं।

कथानक कृष्ण मनमोहन के रूप में अपने लक्षित आदर्शों की प्रतिकारियों की त्याग-पूर्ण कहानियाँ सुनकर पुनर्रचना की चेष्टा करता है। नायक 'हीरो' बनने की कोशिश में वह सब करता है जो आत्मरवादी क्रांतिकारियों ने किया था। सेठ के बोरो की घोरी, सूनी आजाद पार्टी की रचना, छिन्न-छिन्न पर तथाकथित राजनीतिक क्रियाएँ, इनका सविस्तार विवरण मिलता है। विशोर नायक कृष्ण की प्रतिक्रियाएँ बालकोचित हैं। परिणामतः उक्त क्रांतिकारी दल का विघ्नण होगा प्रतीत होता है माना क्रांतिकारी दल को उन्हासाएपद बनाने की दृष्टि में किया गया है। डोक्टर से मित्रता स्थापित कर

बनोरोफ़ार्म बुराना, ऋति के नाम पर बोरियो की चोरी पाठक को प्रभावित नहीं करनी, इतना ही नहीं, अपितु ऋति के नाम पर सुराफात करने के बाद कृष्णकुमार को जब एक व्यक्ति लघु वक्त्रव्य द्वारा समाजवाद में परिचित कराता है तो उसे तत्वज्ञान हो जाता है और स्वयं उसे अपने कार्य हास्यास्पद लगने लगते हैं। यह प्रथिमा अस्वाभाविक है।

समाजवाद में परिचित होने पर भी वह उर्मिला के साथ प्रेम में दुबलता दिख जाता है और समाज की जातीय व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह नहीं कर पाता। यह भी राजनीतिक उपन्यास की दृष्टि से उपन्यास का गिथिल पथ है और ऋतिपरक उपन्यास की कुठिन। विवातीय उर्मिला को प्यार करने पर भी वह उस प्राप्ति नहीं कर सकता और उसका तथाकथित भादर्शनमूली व्यक्तित्व उसे छोड़ा देता है। यह उर्मिला की हृदय के बावजूद उसे माँ-बाप के निर्देशानुसार विवाह करने को राय दे स्वयं इन तथाकथित त्याग में निराशा के गर्त में गिर जाता है। तथा यही समाप्त हो जाती है पर, इसके बाद भी कृपाशकर शोधक से उत्सहार् दिया गया है, जिसमें लेखक नायक को मुखे पत्ते के समान रुमानो आदर्शों की हवा में उड़ता विचित्र कर कृपाशकर को आदर्श रूप में प्रस्तुत करता है। बताया गया है कि कृपाशकर भरमा टक में टपता नहीं और कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य होकर राजनीति में अखाड़े में उड़ा रहता है।

प्रस्तुत उपन्यास में कथा प्रवृत्ति एवं बानावरण का कुशल निरख होने पर भी राजनीतिक विवरण का समोजन ठीक कर से नहीं हो सका है। राजनीतिक पात्र के रूप में कृष्णकुमार और कृपाशकर दोनों सनही हैं।

केलाबाड़ी

समाजवादी चेतना का कलात्मक अंकन निगानंद वास्तविक व लघुकाय उपन्यास 'केलाबाड़ी' में मिलना है। आलोच्य उपन्यास में मजदूरों की बन्ती केलाबाड़ी के चित्रण में समाजवादी दृष्टिकोण को प्रमुखता मिली है। इसमें मजदूर-बन्ती निम्नतर भारतीय जीवन के प्रतीक के रूप में भाषी है और उसे केन्द्र बिन्दु बनाकर कच्ची, मछली की दुकान, हलवाई और पान-बोड़ी दुकान के मथार्थ विवरण के साथ मजदूर की बन्ती के जीवन को संचालित करने वाले पात्रों का चरित्रांकन है।

उपन्यास का नायक है भसवा, जो केलाबाड़ी में अपनी बहिन इजोरिया को डूँढने आया है। इजोरिया विधवा है और देवर के अत्याचार से चरत हो पर से भाग कर केलाबाड़ी की चटकल में काम करती है। भसवा केलाबाड़ी के जीवन को निकट से देखता है और यहाँ की भ्रमनीयता और बीभत्सता और निर्धन जीवन को देखकर विस्मित होता है। मजदूर बन्ती का सहज स्वाभाविक चित्रण किया गया - मजदूर बन्ती में पाकर इजोरिया का जीवन परिवर्तित हो गया है और सचक ने यह बताने

का प्रयास किया है कि केलावाडी में आकर मनुष्य में पशुत्व का समावेश क्यों और कैसे हो जाता है। यहाँ से नारकीय जीवन में पढ़कर मनुष्य की सद्बुद्धियाँ विलुप्त हो जाती हैं। विषम आर्थिक परिस्थिति जीवन-धारक तत्वों को विनष्ट कर मनुष्य को निर्जीव बना देती हैं और मानसिक विक्षिप्तता और यौन विकृतियाँ उभर कर आती हैं।

भसवा और काली में मैत्रीभाव के चित्रण से कथानक और वातावरण की कालिमा को कम किया गया है। साथ ही मजदूरों का सपठन तथा उसकी हड़ताल की उद्भावना से समाजवादी चेतना का सकेत प्रस्तुत किया गया है। मानसवादी सिद्धांतों को प्रच्छन्न रूप से उपस्थित करने के कारण उपन्यास प्रचारात्मक होने से तो बचा ही है इसका कलात्मक रूप भी निखरा हुआ है। इजोरिया की मृत्यु का मार्मिक चित्रण और भसवा व काली का केलावाडी परित्याग कर अज्ञात नियति की ओर बढ़ना समाजवादी चेतना के साहस एवं विश्वास की भास्था को सूचित करता है और इस भास्था का ही संदेश है 'नाव का लगा टूट जाने पर नाव बहती रहती है, डूब नहीं जाती।'।

नींव का पत्थर

मजदूर आन्दोलन के आधार पर मजदूरों का पक्ष लेकर साम्यवादी वर्गवाद को हम उपन्यास में अभिव्यक्ति दी गई है। संघर्ष के सन्दर्भ में विशिष्ट राजनीतिक दल एवं उसकी नीति-रीति पर प्रकाश डाला गया है।

लहरें और कगार

बन्धन सिंह के 'लहरें और कगार' में जमींदारी उन्मूलन के उपरांत हुई धार्मिकता का वर्णन मिलता है। इस लघुकाल उपन्यास में लेखक ने इस तथ्य की ओर ध्यानाकर्षित किया है कि जमींदारी उन्मूलन के बाद भी जमींदारों का वर्षक आय है और वे ग्राम के प्रशासन पर छाये हुए हैं। पात्रों की संस्था स्वल्प है जो उपन्यास के आधार को देखते हुए उचित है। इतना होने पर भी इने-गिने पात्रों के माध्यमसे स्वाधीनतापरांत भारतीय ग्राम और ग्राम-संघायतें जीवन्त हो गई हैं।

मनु की बेटियाँ

देरीलाल गुप्त के उपन्यास 'मनु की बेटियाँ' की कथा अत्यन्त सक्षिप्त है। यदि मूल कथा को सुगमश्लि रूपा से प्रस्तुत किया जाता तो यह एक लम्बी कथा ही रह

जाती। कथानक का गठन ऐतिहासिक भौतिकवाद को प्रमाणित करने की मार्क्सवादी दृष्टिकोण का प्रतिफल है।

किन्तु राजनीतिक ज्ञान के अक्षयचरेपन के कारण अनेक असंगतियाँ रह गई हैं। लेखक मानते हैं कि ऐतिहासिक भौतिकवाद के आधार पर परिवार की उत्पत्ति हुई, जो धामरु है स्त्री-पुरुष का सम्पर्क तो प्रकृत होता है उसमें किसी वाद का स्थान ही कहाँ। ऐतिहासिक भौतिकवाद के पूर्वग्रह के कारण ही कनकता के बड़ा बाजार और लोटा-डारी लेकर आने और शोषण द्वारा धनार्जन करने वाले मारवाड़ी सेठ, जान चारनाक की जमींदारी और बंगाल के दुर्भिक्ष के विप प्रस्तुत कर समाजवादी मथार्थ को वाणी देने हैं।

उपन्यास के पात्र निर्जीव से हैं और रचना का शिल्प राजनीति के पूर्वग्रह से र्थकर विभ्रु खन हो गया है। भाषा भी नारेबाजी में पडकर अस्वाभाविक हो उठी है 'मध्यवर्ग बराबर से सत्तार में जलीन रहा है,' 'यदि प्राग की लपट है, क्रांति की लपट, जन क्रांति की लपट है।' आदि।

मुक्तावती

बलभद्र ठाकुरकृत 'मुक्तावती' में मणिपुर के १९२५-२६ से १९३५ तक के जनसघर्ष का चित्रण अवश्य है, किन्तु वह प्रेम-कथा के बोमिल कलेवर में दीप्तिहीन हो गया है। जन सघर्ष का प्रारम्भिक रूप धाड़कर' के विरुद्ध होने के कारण संकुचित है। प्रकाशकीय वक्तव्य के अनुसार लेखक 'परम उदार मार्क्सवादी हैं।' लेखक के शब्दों में सम्भवत इमीलिए 'गंधीवाद और मार्क्सवाद के सह अस्तित्व और समन्वय की बात भी उपन्यास में लोक्ष्य कही गई है।' वस्तुतः यह प्रसंग खेल के बन्दिनों तक सीमित है और उपन्यास का अंग नहीं है। उपन्यास में जिस अकाल की बात कही गई है, उसका अभाव भी केवल श्राद्धण और मैनेई लोगों तक ही है। कथावस्तु मणिपुर से सम्बन्धित है, किन्तु मणिपुर की आचलिकता और उसके सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तन का चित्र स्पष्ट नहीं है। अन्य राजनीतिक उपन्यासों के समान ही 'मुक्तावती' के पात्र भी लम्बे-लम्बे भाषण देने में मुक्त हैं। दूसरे शब्दों में वे उद्देशगूर्ण किन्तु निर्जीव हैं।

क्रांतिकारी

क्रांतिकारी जीवन को आधार बनाकर रचित उपन्यास 'क्रांतिकारी' में भी सैकम का स्थूल चित्रण है। उपन्यासकार जयन्त वाचस्पति के इस उपन्यास में नीना और उसका दोस्त, जो इस कहानी को बयान करता है, क्रांतिकारी बल से सम्बद्ध हैं। एक कार्य के सन्दर्भ में वे दोनों गुरुदेव के पास जाते हैं, जो अपनी रामकहानी इन्हें

मुनाते हैं। ये गुरुदेव सारे क्रांतिकारियों के सर्वप्रथम नेता हैं, किन्तु उनके क्रांति सम्बन्धी कार्यों के बारे में सम्पूर्ण उपन्यास में कहीं कुछ नहीं मिलता। उपन्यास की एक अन्य पात्र मार्गी है, जो क्रांतिकारी रमाकांत की पत्नी है। रमाकान्त विलायत में रहता है। प्रकाश गुरुदेव की पत्नी है और मार्गी व गुरुदेव के सम्बन्ध को स्त्री-प्रकृतिवश सदेह की दृष्टि से देखती है। इस तरह कथानक मार्गी, गुरुदेव और प्रकाश को मनोभावनाओं का ही चित्रण करता है और सही अर्थों में उपन्यास का वास्तविक क्रांति से कोई सम्बन्ध नहीं है। केवल पारिवारिक सम्बन्धों की चर्चा में बंधकर उपन्यास का राजनीतिक क्रांतिकारी चित्र धुंधला है। क्रांतिकारी पात्र लेने पर भी राजनीतिक भावनाएँ सम्भवतः ही नहीं।

बुभुते दीप

दयाशंकर मिश्र के 'बुभुते दीप' में बुभुते हुए साम्यवादी व्यक्तित्व का चित्रण है। आलोच्य उपन्यास का केन्द्र-बिन्दु एक कम्युनिस्ट है और समस्त घटनाएँ उसी के चतुर्दिक घूमती हैं। जेनेन्द्र के क्रांतिकारी हरिप्रसन्न के सहशय ही सुधीबाबू भी क्रांतिकारी और कलाकार दोनों हैं। हरि प्रसन्न के समान ही इनकी प्रेरणा का स्रोत भी स्त्रियाँ ही हैं। वह यूरोप भी घूमा है, सुशिक्षित है और मजदूरी में रहकर काम करता है। एक मिल-मालिक की लड़की लिली उसकी और आकर्षित होती है। दूसरी है नीलिमा जो सुधी बाबू की प्रेमिका है और उनके लिए अपने जीवन को उत्सर्ग कर देती है। लिली के पिता मिल-मालिक रामनाथ जी ने एक भिखारिन को उसके शिशुसहित शरण दी और उनका शोषकरूप उक्त भिखारिन के साथ अवैध सम्बन्ध के रूप में उभर कर सामने आया। लिली की माँ इस आपात को सह न सकी और उन्होंने जीवन त्याग दिया। भिखारिन सारी सम्पदा की मालकिन हुई, किन्तु विधिवत विवाह न होने से जब उसका पुत्र यूरोप से लौटा तो उसने एक और सुधी बाबू को और दूसरी और रामनाथ को मरवाने का पदमन्त्र रचा। सुधी बाबू ने अपनी कुशलता से सभी बाधाओं पर विजय पायी और रामनाथ द्वारा मिल के मालिक बना दिये गये।

एक अन्य प्रमुख पात्र है रामनाथ के पिता, जो पुत्र द्वारा भिखारिन को रत्न लेने पर लुब्ध होने हैं और जिते लेखक रामनाथ की भगीजी राजनयनी को एक गुहे द्वारा शरीर बेचने पर मजबूर करने के कारण कश्मीर की यात्रा पर भेज देना है। यह वहाँ से लौट आता है, जब भिखारिन को रामनाथ घर से निकाल देना है।

संक्षेप में उपन्यास का यही कथानक है जो राजनीतिक दृष्टि से अनेक भ्रमण-विषयों लिये हुए है। कथानक और पात्रों के चरित्र-चित्रण से लेखक राजनीतिक प्रभाव को स्थापित नहीं कर सका है और इसका प्रमुख कारण शायद लेखक में शिल्प का

प्रभाव है। सुधी बाबू के रूप में कम्युनिस्टों पर जो आरोप किया गया है, वह न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता। विचारधारा में बल होने पर भी एक भी पात्र मथार्थ की कसौटी पर खरा नहीं है।

गुरुदत्त के उपन्यासों का राजनीतिक पक्ष

स्वातन्त्र्योत्तर उपन्यासकारों में गुरुदत्त ही एकमात्र ऐसे लेखक हैं, जिन्होंने प्राचीन भारतीय संस्कृति और हिन्दुत्व राष्ट्रियता को मूल आधार बनाकर करीब ७० उपन्यासों की रचना कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उनके उपन्यासों में प्रेमचन्द पूर्व युग के उन उपन्यासकारों या परिष्कृत एवं कलात्मक स्वरूप उद्घाटित हुआ है, जो प्राचीन संस्कृति एवं आर्यसमाज के विचारों से प्रभावित थे।

गुरुदत्त का जन्म १८९४ ई० में लाहौर के एक मध्यवर्ति परिवार में हुआ था। यह युग आर्य समाज के सामाजिक उत्कर्ष का था और वह एक आन्दोलन ही नहीं, अपितु हिन्दू जनता का धर्म भी बन गया था। गुरुदत्त की शिक्षा-दीक्षा आर्य समाज से प्रभावित वातावरण में हुई और विज्ञान की उच्च शिक्षा एवं शासकीय महाविद्यालय के प्राध्यापक पद की प्राप्ति के उपरान्त भी वे हिन्दुत्व की प्रतीक प्रशस्त शिक्षा और भारतीय वेश भूषा का परित्याग न कर सके। उनकी राष्ट्र-प्रेम की भावना के पीछे भी प्राचीन भारतीय संस्कृति प्रेम का उत्कट रूप दिखलाई पड़ता है। राजनीति के क्षेत्र में वे प्रारम्भ में क्रतिकारी दल से सम्बद्ध रहे, किन्तु शीघ्र ही उन्हें यह आभास हो गया कि उपर्युक्त संस्थाएँ उनकी विचारधारा के अनुकूल नहीं हैं। फलतः उन्होंने उनसे अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लिया और हिन्दू महासभा के सक्रिय सदस्य हो गये।

यह ज्ञातव्य है कि असहयोग आन्दोलन के समय उन्होंने गांधी जी की पुकार पर प्राध्यापक पद से त्याग-पत्र दे चार वर्ष तक कांग्रेस द्वारा स्थापित नेशनल स्कूल के मुख्याध्यापक पद की प्रहण कर अपनी सेवाएँ अर्पित की थी। इन दिनों राष्ट्रीय कांग्रेस के अहिंसात्मक आन्दोलन के साथ-साथ क्रतिकारियों के क्रिया-कलाप भी जनता अनुप्रेरित कर रहे थे। गुरुदत्त भी १९२४-२५ ई० में रूस के बौद्धिक विचारधारा और विश्रु खल जीवन व्यतीत करनेवाले क्रतिकारियों के निकट सम्पर्क में आये। यहाँ भी वे क्रतिकारियों के महान देश प्रेम एवं आत्म बलिदान की भावना के बावजूद उनकी विदेशीय विचारधारा के साथ समरस न हो सके और पृथक हो गये। तदुपरांत वे करीब सात वर्षों तक राजनीति से दूर रहकर भारतीय राजनीति का अध्ययन करते रहे। हिन्दू महासभा की स्थापना के बाद उनका ध्यान उसके सिद्धांतों की ओर आकर्षित हुआ, जो वस्तुतः उनकी विचारधारा के अधिक समीप था। इन्हीं दिनों साहित्य-सर्जन के प्रति भी उनका अनुराग जाग्रत हुआ और सामयिक राजनीति की आधार-पीठिका

पर उन्होंने १९४२ में 'स्वाधीनता के पथ पर' तथा १९४३ में 'पथिक' उपन्यासों की रचना की। इन उपन्यासों के माध्यम से उन्होंने जनता को आगाह किया कि मुस्लिम लीग के प्रति पुष्टता का परिचय देकर देश के विघटन का आयोजन किया जा रहा है। इस दृष्टिकोण को लेकर भी गुरुदत्त कांग्रेस के स्पष्ट विरोध में प्रस्तुत नहीं हुए, संभवतः इसलिए कि तत्कालीन परिस्थितियों में कांग्रेस के अतिरिक्त ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं था, जिसे नेतृत्व की बागडोर सौंपी जा सके।

गुरुदत्त के व्यक्तित्व के इस विकास को देखते हुए हम इस निष्कर्ष पर जा पहुँचते हैं कि आर्य समाज के प्रभाव के कारण उनमें प्राचीन भारतीय संस्कारों और दाता-वरण के लिए गहरी भासक्ति और भास्था है। यस्तुतः वे आर्यसमाज और साम्प्रदायिक भावना (हिन्दुत्व राष्ट्रीयता) की साहित्यिक देन हैं। किन्तु इसके साथ ही उनकी रुचि अत्यन्त व्यापक है। भारतवर्ष के धर्म, दर्शन, साहित्य और इतिहास को उन्होंने गहन अध्ययन किया है, जो उनके दृष्टिकोण को पुष्ट करने के सिवाय वैविध्यपूर्ण बनाता है। यह बात अलग है कि उनकी कृतियों में प्रौढ़ विचारक का जो रूप देखने को मिलता है, वह तब भी हिन्दू राष्ट्रीयता से आत्मावित है। यही उनका अंतिम ध्येय है और संभवतः इसी के लिए उन्होंने साहित्य को अपना अस्त्र बनाया है। श्री एस० प्रार० गोयल का मत है कि 'राजनीति के महासागर का मन्यन करके किसी मलय त्पायी सत्ता अथवा उपाधि की उपलब्धि ने उनको कभी आकर्षित नहीं किया। वह अपने राजनैतिक कर्तव्य का पालन करते हुये भी अनवरत साहित्यसर्जन में लीन रहते हैं। उनका दृढ़ विश्वास है कि जो राजनीति विवेक तथा विचार द्वारा पुष्ट नहीं होती, वह अन्ततोगत्वा प्राणहीन हो जाती है और उसके द्वारा कल्याण संभव नहीं। गुरुदत्त जी मानते हैं कि राजनीति बृहत्तर मानव जीवन का एक पक्षमात्र है, स्वस्व-नर्तक। मानव जीवन का सत्य अध्यात्म साधना, सौन्दर्य-उपासना तथा धर्माचरण में निहित है। अतएव जो राजनीति अध्यात्म-दर्शन, सौंदर्य, संस्कार तथा अचल धर्म-निष्ठा द्वारा प्रोत्पन्न नहीं होती, वह मानव-जीवन के साथ खिलवाड़ से प्रविष्ट कुछ नहीं। राजनीतिक आशा निराशा, सफलता-असफलता के परे भी जीवन का एक धरम ध्येय है। किन्तु हम वित्तपूर्वक कहना चाहेंगे कि स्वयं गुरुदत्त जी जीवन के इन त्पाय-कथित ध्येय को अपने उपन्यासों में मूर्त रूप देने में असमर्थ रहे हैं। प्राचीन भारतीय संस्कृति के षोडशे वर्तमान राजनीति को सम्मिलित करने के कारण साम्प्रदायिक विचारों की मृष्टि से प्रयोग नहीं बढ़ सके हैं। हिन्दुत्व पर उनकी आस्था है और उसी को केन्द्र बिन्दु मानकर वे प्राचीन और अर्वाचीन का समन्वय करना चाहते हैं, जो प्रायः

प्राधुनिक वैज्ञानिक युग के अनुकूल नहीं पड़ता। हिन्दू को ही वे यहाँ का राष्ट्रीय मानते हैं, उनके लिए हिन्दू कोई सम्प्रदाय, पथ आदि नहीं। प्रत्युत इस भारत भू को जो मातृभूमि और पुष्पभूमि मानकर तदनुसार इसकी प्रगति के लिए प्रयत्नशील रहता है वही हिन्दू है।^१ समझ में नहीं आता कि इस 'हिन्दू' के लिए ही वे क्यों व्यग्र हैं। वे मुसलमानों को इस राष्ट्रीय भूमिका पर (भले ही वे अपने मत को ऐतिहासिक तथ्यों से सिद्ध भी करने का प्रयास करें) नहीं देख सकते हैं और यही कारण है कि उनके उपन्यासों के मुस्लिम पात्र अराष्ट्रीय हो चित्रित हो सके हैं। वे हिन्दुत्व के समर्थक हैं और इसी कसौटी पर उनसे उपन्यास कर्तव्य प्रेरक और सोद्देश्य हैं।

उनकी राजनीतिक विचारधारा को समझ लेने पर उनके उपन्यासों का अध्ययन सहज हो जाता है। मंच तो यह है कि उनके उपन्यासों में कहीं उलझन है भी नहीं। वे कहते हैं 'उपन्यास लिखने में एक उद्देश्य तो मेरे सामने आरम्भ से ही विद्यमान था। उपन्यास रचनम होना चाहिए। उपन्यास में एक अन्य वस्तु होनी अत्यावश्यक होती है। वह है कथा। म एक ऐसी शक्ति की प्रतीति, जिससे पाठक के मन में कथा के विषय में और अधिक जानने की उत्सुकता उत्पन्न होती रहे। वे भी मानते हैं कि उपन्यासों को केवल कलात्मक ही नहीं, अपितु भावमय भी होना चाहिए। उपन्यास में वे राजनीतिक सिद्धान्तों की विवेचना फोमलम भाषा में और विचारों का प्रकटीकरण युक्ति-युक्त ढंग से चाहते हैं। इसका यह अर्थ कदापि न लिया जाय कि वे 'कला को कला के लिए' मानते हैं। कला उनके लिए जीवन को समझने का एक साधन है। अतः यह कहा जा सकता है कि उनकी दृष्टि में 'कला जीवन के लिए' है—मनोरंजन एव मार्ग-दर्शन दोनों ही के लिए।

गुरुदत्त के उपन्यास

जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, गुरुदत्त के उपन्यासों की शृंखला अत्यन्त लम्बी है। जित्त द्रुत गति से उन्होंने उपन्यासों की रचना की है, वह अन्य उपन्यासकारों के लिए एक सृष्टा की वस्तु है। विगत दो दशकों में वे करीब ७० उपन्यास लिख चुके हैं और इसमें राजनीतिक उपन्यास भी कम नहीं। स्थल-संकोच के कारण सभी उपन्यासों की विवेचना संभव नहीं है। यह आवश्यक भी नहीं है, क्योंकि गुरुदत्त जी की मूल राजनीतिक प्रवृत्तियाँ विभिन्न कथानकों में प्रस्तुत की जाने पर भी समान हैं।

उनके राजनीतिक उपन्यासों को मुख्यतया दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है

१-गांधी युग की पृष्ठभूमि पर आधारित

२-साम्यवादी आलोचना से अनुप्रेरित

गांधी युग की पृष्ठभूमि अर्थात् राष्ट्रीय आन्दोलनों के वातावरण पर रचित उपन्यासों में सामयिक राजनीतिक घटनाओं के अंकन के साथ कांग्रेस की आलोचना की गई है। कांग्रेस के हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य के सिद्धांत को लेकर लेखक यहाँ एक और कांग्रेस की आलोचना का प्रयोग निम्नलिखित लेता है, वहीं दूसरी ओर मुसलमानों की अराष्ट्रीय सिद्ध करने हुए उनके कृत्यों का अपनी विचारधारा की तुला पर तौलता चलता है। लेखक के ये दाँट ऐसे हैं, जिन पर वे कभी ठीक ठीक नहीं तुल पाते और बजन में सर्वदा कम बँटने हैं।

यही न्याय साम्यवादियों और उनके राजनीतिक सिद्धांतों के साथ भी है। मार्क्सवाद और उनके मूलभूत तत्वों के साथ लेखक की स्थिति ठीक कुत्ता-बिल्ली जैसी है। अनेक उपन्यास गुरुदत्त ने मार्क्सवाद के सिद्धांतों को आधारहीन निरूपित करने के लिए ही लिखे हैं।

किन्तु दोनों वर्गों के उपन्यासों में उनकी दृष्टि प्राचीन भारतीय सभ्यता के उज्ज्वल स्वरूप का प्रदर्शित करने और हिन्दुत्व राष्ट्रियता के प्रतिष्ठापन की दिशा में एतदतिष्ठ रही है। यहाँ हम उनके दोनों प्रकार के कुछ राजनीतिक उपन्यासों, उनमें निहित राजनीतिक तत्वों और उनके कलात्मक पक्ष पर संक्षेप में चर्चा करेंगे।

गांधीयुगीन वातावरण पर आधारित उपन्यास

गांधी-युग की लेकर लिखे गये उपन्यासों में 'स्वाधीनता के पथ पर', 'पथिक', 'धराज्यदान', 'विश्वासघात' और 'देश की हत्या' उल्लेख योग्य हैं। ये उपन्यास राष्ट्रीय आन्दोलन की एक या एक से अधिक राजनीतिक घटना या समस्याओं को लेकर बने हैं। 'जमाना बदल गया' की पृष्ठभूमि इनसे कहीं अधिक व्यापक है। यह बृहदाकार उपन्यास तीन खंडों में है और सन् अष्टादश सौ सत्तावन से स्वामीनारायण राव राजनीतिक स्थिति तब का ऐतिहासिक चित्रण प्रस्तुत करता है। प्रथम खंड में १८५७ से १९०७ तक के राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक परिवर्तनों को दिखाने के कारण उपन्यास का अन्वेषण बड़ा है। भारतीय राजनीति का विकास तत्कालीन धार्मिक और सामाजिक परिवर्तनों के फलस्वरूप हुआ है, अतः धार्मिक एवं सामाजिक परिवर्तनों की विशद विवेचना अत्यावश्यक ही बनी जायगी। द्वितीय भाग में बग भग के उपरान्त अर्थात् १९०७ से १९२७ तक की पृष्ठभूमि ग्रहण की गई है और बदनते हुए युग की चर्चा की गई है।

'स्वाधीनता के पथ पर' गुरुदत्त का प्रथम उपन्यास है, जिसमें १९३० ई० के

सत्याग्रह आन्दोलन और तत्कालीन वातावरण को विधित किया गया है। सन् १९२१ के असहयोग आन्दोलन की असफलता ने क्रान्तिकारी दलों की गतिविधियों को प्रोत्साहित किया और अहिंसक आन्दोलन के सम्मुख एक प्रश्नचिन्ह लग गया। आलोच्य उपन्यास की कथावस्तु इसी युगानुरूप सत्याग्रह-आन्दोलन तथा भातकवादी हिंसात्मक प्रवृत्तियों के बीच के संघर्ष पर आधारित है। उपन्यास के मुख्य पात्र मधुसूदन और पूर्णिमा सामयिक राजनीति से सम्बद्ध हैं। किन्तु इनके पारस्परिक रोमास के अति विस्तार के कारण उनकी राजनीतिक गतिविधियाँ सीमाबद्ध होकर रह गई हैं। वस्तुतः नायक और नायिका के प्रेम और उसके मार्ग में आने वाली बाधाओं के द्वारा निर्मित कथानक ने अन्तर्गत राजनीतिक प्रसंगों को समर्पित कर राष्ट्रीय वातावरण को अभिव्यक्ति दी गई है। इस उपन्यास में गुरुदत्त शर्मा के 'पथ के आवेग' से प्रभावित प्रतीत होने हैं।

'पथिक' में हिन्दू-मुस्लिम संघर्ष की समस्या का अंकन किया गया है। बीसवीं शताब्दी के प्रथमार्द्ध में भारतवासी एक और जहाँ स्वतंत्रता के लिए अग्रज शासकों से जूझते रह, वहाँ हिन्दू-मुस्लिम संघर्ष एक समस्या बनकर कार्य की गति को प्रवृद्ध करता रहा। इसमें १९३५ से १९४० तक की राजनीतिक एवं सामाजिक घटनाओं को प्रस्तुत किया गया है।

इन दो उपन्यासों की रचना के उपरांत गुरुदत्त की राजनीतिक विचारधारा में परिवर्तन परिलक्षित होता है और वे कांग्रेस की नीतियों के कटु आलोचक के रूप में सामने आते हैं। इसका कारण बनलावे हुए उन्होंने लिखा है, 'गांधी जी की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के परिणाम का एक पुँषला सा आभास तो १९४१ में ही होने लगा था। पंडित जवाहरलाल जी की विदेश नीति के दुष्परिणामों की भत्क १९५०-५१ में होने लगी थी। देश में, राज्य-मस्थान में पञ्चशील की अभिसाया का निष्पात १९५३ में ही समझ में आने लगा था, देश का मुकाव समाजवाद और कम्युनिज्म की ओर तो श्री नेहरू जी की 'डिस्कवरी ऑफ इंडिया' पढने पर ही दिखलाई देने लगा था। पञ्चवर्षीय योजनाओं के विषय में सशय तो १९५२ में ही होने लगे थे। इन सबको प्रकट करने और पाठकों के सामने रखने की आवश्यकता हुई तो बिना विचार किये, कि लोग क्या कहेंगे, लिख दिया।

'स्वराज्य-दान,' 'विश्वासघात,' 'दिल की हत्या,' 'शासना के नये रूप,' 'न्यायाधिकरण,' जमाना बदल गया, आदि उपन्यासों में उपर्युक्त धारणाओं के अनुरूप ही गांधीवाद या कांग्रेस के सिद्धान्तों पर प्रबल प्रहार किया गया है। 'स्वराज्य-दान' में १९४२ से १९४७ तक का राजनीतिक भारत चित्रित है। यह राष्ट्रीय आन्दोलन के संघर्ष का युग था और जनता स्वाधीनता-प्राप्ति के लिए व्यग्र ही रही थी। लेखक ने अपने

भारतवर्ष जैसे सम्य देश के लोगों में अपने देश को स्वतंत्र करने की इच्छा उत्पन्न न होना भ्रमम्भव थी। इस प्रत्यक्षकारी महायुद्ध के कारण फेंनी नर-रक्त की गन्ध में यदि भारतवर्ष में अशस्त्र क्रांति का विचार हुआ और उसकी योजना बनायी गयी तो विस्मय करने की क्या बात है। स्पष्ट है कि अशस्त्र क्रांति से लेकर का अभिप्राय बमालीस की क्रांति के हिंसात्मक पक्ष, आजाद हिन्द फौज और नाविक-विद्रोह से है। इस तरह वह बमालीस की क्रांति का श्रेय द्वितीय महायुद्ध से उत्पन्न परिस्थितियों को देता है, कांग्रेस के अहिंसक आन्दोलन को नहीं। वह स्पष्ट करता है कि हिंसा से हिंसा उत्पन्न होती है और बमालीस की क्रांति और आई० एन० ए० का सगठन परिस्थिति जन्म पा। यह एक ऐसा युग था, जब भारतवर्ष का प्रत्येक स्त्री पुरुष वातावरण की प्रेरणा से, जिस-किस प्रकार से भी हो, स्वतंत्र होने के सपने देखता, योजनाएँ बनाता और फिर फल पाने की आशा का मुख स्वादन करता था। 'स्वराज्य-दान' का क्यामक ऐसे ही स्वप्नों और साहसिक आयोजनों से विस्तार पाता है और काल्पनिक उद्धान के कारण कहीं-कहीं अस्वाभाविक भी हो जाता है।

'विश्वासघात' में सन् १९४६ के हिन्दु-मुस्लिम दंगे के एक सम्प्रदाय विशेष के समय-रहित आचरण एवं कार्यों का विस्तृत चित्रण किया गया है। वस्तुतः यह लेखक के पूर्वग्रह के अनुरूप ही है और सम्प्रदायविशेष को उसके कुत्सित रूप में प्रस्तुत करना है।

'देश की हत्या' का मूल आधार भी हिन्दु-मुस्लिम संघर्ष है। उपन्यास का क्यामक राष्ट्र विभाजन की पृष्ठभूमि पर गांधीवाद और कांग्रेस की नीतियों का सुनकर विरोध करता है। लेखक की मान्यता है कि गांधी जी की हिन्दु-मुस्लिम ऐक्य स्थापित करने की विधि दूषित थी और उक्त लक्ष्य के विरोध में थी। विभाजन के प्रश्न को लेकर हुए साम्प्रदायिक दंगे इसी नीति के दुःखद परिणाम थे। इसी विचार को लेकर आलोच्य उपन्यास का जो ताना-बाना बुना गया है, वह सामयिक घटनाओं के साथ समन्वित है।

उपन्यास की प्रमुख राजनीतिक घटनाएँ

'देश की हत्या' में जिन प्रमुख राजनीतिक तथ्यों का समावेश किया गया है, वे ये हैं :

१-राष्ट्र विभाजन के समय पंजाब एवं बंगाल प्रदेशों की राजनीतिक स्थिति की पृष्ठभूमि में कांग्रेस की मुस्लिम-नुष्टीकरण की नीति और लीग के नेतृत्व में मुगलमानों के संगठित पक्ष एवं अत्याचारों का विशद चित्रण मिलता है। लाहौर और बलरस्ता में मुस्लिम लीग द्वारा आयोजित 'दायरेक्ट ऐक्शन' की कथाएँ इसी के अन्तर्गत आती

है। पंजाब के समुक्त मन्त्रिमंडल की दयनीय स्थिति के जो चित्र उरेहे गये हैं वे ऐतिहासिक यथार्थ के निकट हैं।

२—मुस्लिम साम्प्रदायिकता का व्यापक प्रकट करते समय हिन्दुओं के हिंसात्मक कार्यों को प्रतिरोधात्मक निरूपित किया गया है। मुस्लिम साम्प्रदायिकता का उदाहरण मौलवी के इस कथन में निहित है

आप लोगों को काफ़िरो की सूटी हुई धन दीलत और उनसे छीनी हुई औरतें हलात हैं। इस हिन्दुस्तान में हमारे बुजुर्गों ने इस्लाम का अलम गाया था। उन्होंने सात सौ साल तक इस जमा पर इस्लाम का डका बनाया था। अब फिर मौका आ गया है। खुदा के फज़ल से हिन्दुस्तान के एक छोटे से हिस्से में फिर इस्लामी हुकूमत कायम हो जा रही है। इसके लिए जरूरी है कि क्रूर न रहे। ऐसा करने में गाजियो और शहीदा, दोनों को बहिश्त मिलेगा।^१ मुसलमानों की धर्मापत्ता के बारे में कर्गसिंह का कथन है—जब तक इस्लाम के साथ टक्कर नहीं है अब तक ही ये मुसलमान तुम्हारे मित्र हैं। इस्लाम के लिए ये अपने सगे बाप का खून कर देंगे।^२

इन दंगों में हिन्दुओं ने भी खून कर भाग लिया। किन्तु उनके इन हिंसात्मक कार्यों को लेखक ने प्रतिरोधात्मक दृष्टि के रूप में ही देखा है। धितनानन्द का स्पष्टीकरण इस सन्दर्भ में इस प्रकार है—'यहां से मुसलमानों को निकालते हुए उनकी हत्या की गयी है।' मैं दोनों में भारी अन्तर समझता हूँ। एक वैधल राजनीतिक बात है दूसरी साम्प्रदायिक। एक में उन लोगों को निकालने का प्रयास है जो इस देश के हितकेन्द्र नह माने जाते, दूसरे में अपनी इच्छा से देश छोड़कर जाते हुएों की हत्या है। यह देश की रक्षा के हित नहीं यह तो केवल नृशत्रुता का सूचक है।^३ संभव है कि अधिकांश पाठक इस दलील को स्वीकार भी कर लें, किन्तु इस पर भी यह कलाकार ने तटस्थ दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने में असमर्थ ही मानी जायगी।

३—राष्ट्रीय स्वयंसेवक की रीति नीति एवं प्रेरणादायक कार्यों का चित्रण, जो लेखक के दृष्टिकोण का परिचायक है।

४—वित्थापितों की असहायबन्धा एवं उनकी समस्याओं का अंकन।

५—कश्मीर पर पाकिस्तान के सहयोग से हुमा आक्रमण।

६—गांधी हत्या-कांड और सरकार द्वारा भार० ए० ए० के विरुद्ध की गयी दमनात्मक कारवाहियों का चित्रण। राष्ट्रपिता की हत्या के प्रसंग को जिस पृष्ठ

१ गुप्तदत्त देश की हत्या, पृष्ठ १७८

२ गुप्तदत्त, देश की हत्या, पृष्ठ १३१

३ गुप्तदत्त देश की हत्या, पृष्ठ २७२-७३

भूमि में निश्चिन्त किया गया है, वह लेखक के विकार को व्यक्त करता है। गांधी-हत्या-कांड को गांधी जी की मुस्लिम-तुष्टीकरण की नीति और उसने उत्पन्न विधोम के रूप में परिस्थितिजन्य बनाया है। हत्याकांड को लेखक ने अपनी सहानुभूति दी है, जो आश्चर्यजनक एवं दुःखद दोनों है। गांधी जी की हत्या को भातुर भैया जी को यह जान कर दुःख होता है कि किसी दूसरे व्यक्ति ने गांधी जी की हत्या कर दी और वह एक महान पदवी से वंचित रह गया।^१ इतना ही नहीं, अपितु वह हत्यारे को गुप्त भर्जुन देव, गुप्त देशबहादुर आदि महापुरुषों की श्रेणी में परिगणित करता है, जो धर्म और न्याय के लिए बलिदान हुए।^२ एक और वह हत्याकांड को औचित्यपूर्ण सिद्ध करने का प्रयास करता है तो दूसरी ओर सभ के विरुद्ध उठाये गये शासन के कदमों को कांग्रेसी एवं कम्युनिस्टों का पड़्यन्न बनलाता है।^३

७—कांग्रेसी नीति एवं प्रशासन की कटु आलोचना अनेक स्थलों पर मिलती है। वह गांधीवाद की अहिंसा पर व्यंग्य करता है 'गगाराम (कांग्रेसी) ने जब सुना कि हिन्दुओं ने मुगलमानों का गांव जला डाला है तो भय के मारे उन्हें अनिद्रा रोग हो गया। एक सप्ताह तो उन्होंने भपट्टी नहीं ली और फलस्वरूप पागल हो गये।'^४ गुरुदत्त का झुकाव हिन्दू सभ्यता के प्रति इतना घनीभूत है कि वे उसके मार्ग में घाटे भाने वाले प्रत्येक अल्पसंख्यक की भर्त्सना करने से नहीं चूकते। कांग्रेस के सुधारवादी कार्यो को सुगा-मुरूा होने पर भी वे इसीलिए खोकार नहीं कर सके हैं।

साम्यवादविरोधी उपन्यासों की शृङ्खला

कांग्रेस के साथ ही साथ गुरुदत्त मार्क्सवाद के भी कट्टर विरोधी हैं। श्री गोविन्द सहाय को सन् १९९७ में दिये गये एक 'इन्टरव्यू' में उन्होंने कहा था 'कम्युनिज्म ने आज तक मेरे दिमाग में बड़ी खलबली मचा रखी है। उनके बाल्य रूप को मैंने 'विलोम गति' में लिया है, परन्तु अब उसके सैद्धांतिक पक्ष को सुंगा। मैं उसकी तीनों बातों का विरोधी हूँ। वर्ग-समर्पण में अनिवार्य नहीं मानता। दूसरे आर्थिक अर्थ में भी आस्था नहीं। क्रमिक विकास मेरे विचार से सृष्टि का स्याभाविक नियम है। तीसरी बात स्टेट कैपिटलिज्म की है। मैं व्यक्ति के प्रयास को अधिक अन्वय मानता हूँ।' एवं तो यह है कि मार्क्सवादी हिन्दुत्ववादी राष्ट्रीय विचारधारा के सर्वथा प्रतिबन्धन बैठना

१. गुरुदत्त, देश की हत्या, पृष्ठ ३३१

२. गुरुदत्त, देश की हत्या, पृष्ठ ३३२

३. गुरुदत्त, देश की हत्या, पृष्ठ ३३३

४. गुरुदत्त, देश की हत्या, पृष्ठ १८२-१८३

है और उसका विरोधी है। भारत की समाजवादी मार्ग पर अग्रसर होते देते गुहदत्त का ध्यान इस ओर जाना स्वाभाविक ही है। समाजवादी यथार्थ के उपन्यासों की प्रतिक्रिया के रूप में ही उनके मार्क्सवादविरोधी उपन्यासों को ग्रहण किया जाना चाहिए। अपने इन उपन्यासों में उन्होंने साम्यवाद के सैद्धांतिक पक्ष का खण्डन और प्राचीन भारतीय संस्कृति का प्रतिपादन अपना उद्देश्य बनाया है। 'विलोम गति,' 'छूतना,' 'बीती बात,' 'गन्नाश' आदि अनेक उपन्यासों में उनका मार्क्सवादविरोधी स्वरूप उभरा है।

गुहदत्त के 'बीती बात' में भारत में कम्युनिज्म-प्रवेश की कथा वर्णित है। सन् १९२४ में भारत में साम्यवादी दल की स्थापना हुई थी और द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ तक वह गैरकानूनी करार दी गई। सन् १९२४ से १९३० तक की आधारपीठिका पर इस लक्ष्मण उपन्यास का ढांचा आधारित है। कहा जाता है कि अंग्रेजों शिक्षा के प्रसार के कारण कम्युनिज्म के प्रसार को गति मिली। इसके साथ ही रुम ने कम्युनिज्म के प्रचार हेतु भारी आर्थिक सहायता दी जिन्होंने धनलोलुप स्वार्थी व्यक्ति उसके पोषक बने। भौतिकवाद की भोक्ति पर खड़े राजनीतिक दलों और आन्दोलनों ने उसे मार्ग दिया। सन् १९२ के पदचातु स्थापित एष भौतिकवाद पर विश्वास करने वाले क्रांतिकारी दल भी मार्क्सवाद के अनुयायी बन गये। इन परिस्थितियों को उपन्यास में एक विशिष्ट रूप देकर प्रस्तुत किया गया है।

कथावस्तु सन् १९२१ के विनाफन आन्दोलन के समय से प्रारम्भ होती है। मुनव्वर नामक एक मुस्लिम युवक आन्दोलन के समय से प्रारम्भ होती है। मुनव्वर नामक एक मुस्लिम युवक आन्दोलन के समय मौलवियों द्वारा फैलाई गई साम्प्रदायिक भावना से आपूरित हो एक काफिले के साथ हिजरत को रवाना होता है। गन्तव्य पर पहुँचने के पूर्व ही काफिला पठानों द्वारा राह ही में लूट लिया जाता है। इस तबीन परिस्थिति में पड़कर वह रुस बना जाता है और कम्युनिज्म का पाठ पढ़कर १९२५ ई० में लाहौर लौट आता है। रुम से मिलने वाली आर्थिक सहायता से वह मार्क्सवाद के प्रचार के लिए प्रयत्नशील होता है और विभिन्न राजनीतिक विचारधारा के समर्थकों के सम्पर्क में आकर उनको प्रभावित करने का प्रयास करता है। हिन्दुत्व राष्ट्रियता के समर्थक उसके चहुल से बच निकलते हैं, पर क्रांतिकारी दल अन्ततोगत्वा मार्क्सवादी विचारधारा को अपना लेता है।

उपन्यास में विवेच्य घटना-वाक्य को लेकर असहयोग आन्दोलन की अमफरता कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना और कार्यविधि तथा धातकवादियों की विचारधारा के परिवर्तन पर प्रकाश डाला गया है। लेखक ने प्रसंगानुक्रम तीनो के बायों की शालीबना भी की है और प्राचीन भारतीय संस्कृति का रंग अलापा है।

असहयोग आन्दोलन की अग्रगण्यता और प्रतिक्रिया डॉ० भसीन के माध्यम से व्यक्त की गई है। कहा गया है

उठ गया घास फूस भी नम मे आँधो संग ।

बगुले भी नेता भये देखो गाँधी संग ॥

असहयोग आन्दोलन का परिणाम डॉ० भसीन के शब्दों में देखिए 'उस आन्दोलन से बड़े बातें आयी हुई है। सर्वसाधारण में जागृति हुई, परन्तु वे सर्वसाधारण उन नेताओं के अधीन हो गए हैं जो लालसाओं से भरे हुए हैं और लालसाओं में भी श्रेय की लालसा अति प्रबल होती है।' सामयिक राजनीति स्वार्थसिद्धि का सग बन गयी थी, 'एक ओर तो रूसी एजेंट दाना चुग रहे हैं, दूसरी ओर क्रांतिकारी दल के लोग पेट भरने का यत्न कर रहे हैं। साथ ही कांग्रेस के लोग भी हमसे से अपना आहार पाना चाहते हैं। 'वस्तुतः यह निराशा की प्रतिक्रिया का युग था। क्रांतिकारी पात्र के शब्द हैं - 'हमारी पार्टी को सबसे अधिक धक्का दिया है गाँधी ने। उन्होंने एक ऐसा वातावरण उत्पन्न कर दिया है, जिससे लोगों की यह धारणा बनने लगी है कि शांतिमय उपायों से देश स्वतन्त्र हो सकता है।'

संशय में सभी के रास्ते टेढ़े-मेढ़े थे और हस्त अंधकार में भी धार्य समाज ही प्रकाश-स्तम्भ था, जिसके प्रतिनिधि पात्र मुन्दरदास है। मुन्दरदास धार्य समाज के राजनीतिक स्वरूप को स्पष्ट करते हैं—'पंजाब में राजनीति का जन्मदाता धार्य समाज ही है, जो विचारों से किसी भी विदेशी राज्य को परसन्द नहीं करती, जो मजहबों जमागत और पोलिटिकल दोनों है। धार्य समाज धर्म और राजनीति को एक दूसरे के पूरक मानता है।

'बीनी बात' में नारी के प्रेम प्रसंग को उठाकर तद् विषयक साम्यवादी प्रेम को भारतीय विचारधारा के सम्मुख निम्न स्तर का तथा स्वच्छन्दतावादी निरूपित किया गया है।

मार्क्सवादी सिद्धांतों पर बहुमुखी प्रहार 'छनना' में किया गया है। गुरुदास जो मानते हैं कि कम्युनिज्म एक धार्मिक व्यवस्था ही नहीं, प्रत्युत सर्वव्यापक जीवन-मीमांसा है, जो भौतिकवाद की आधारगिजा पर टिकी है। इसी दृष्टिकोण को लेकर भारतीय उपन्यास में धार्मिक दृष्टिकोण की ऐतिहासिक व्याख्या, वर्गयुद्ध का सिद्धान्त और मूल्य-मीमांसा तथा प्राप्ति के उपाय के रूप में सामूहिक द्रिमारमक अर्थ की कम्युनिस्टों में उत्पत्ति और उनसे उत्पन्न परिस्थितियों का विवेक प्रस्तुत किया गया है। कथानक का उद्देश्य मार्क्स के सिद्धांतों को अग्रतिगत सिद्ध करना है। जैसा कि हम

पहले हम कह चुके हैं कि गुरुदत्त की विचारधारा हिन्दू महासभा एवं पूँजीवादी सिद्धांतों पर आधारित है। अतःभौतिक मानकता का विवेकपूर्ण विस्तृत दृष्टिकोण न अपना कर लेखक ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इतिहास के आर्थिक दृष्टिकोण से विश्लेषण एवं नवीन साम्यवादी अर्थ-व्यवस्था के आधार पर समाजवादी नवीन गठन को पूर्णतया अव्यावहारिक माना है। अतएव आलोच्य उपन्यास में उसने अपनी प्रतिक्रियाओं को वैयक्तिक विषयों के सहारे प्रचारात्मक रूप दिया है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पूँजीवादी अर्थतंत्र जिस साम्यवादी अर्थतंत्र को चुनौती देकर भी परास्त करने में असमर्थ रहा उसी को औपन्यासिकता के माध्यम से लेखक ने चुनौती दी है। साथ ही मस्तिष्क एवं वैयक्तिक स्वतंत्रता को कम्युनिज्म के अन्तर्गत दलित होने की मान्यता स्थापित की है। लेखक के तर्कों का सारांश कुछ इस प्रकार है—

- १— धनी लोग अपनी बुद्धि एवं अध्यवसाय से धनी हुए हैं।
- २— धनियों के द्वारा शोषण नहीं, वरन् उदार धनियों के द्वारा गरीबों की मोक्षकता होती है।
- ३— साम्यवाद पर आस्था रखने वाले युवा-युवती आचरणहीन नास्तिक एवं कृतघ्न हो जाते हैं। पति-पत्नी परस्पर एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्वविहीन होकर पारिवारिक जीवन को दुखी बना देते हैं।
- ४— कम्युनिस्ट देश व नागरिका का जीवन यत्रयत्र एवं तानाशाही शिकजा में फँसा हुआ है। उनमें आत्मनिर्णय का अधिकार नहीं है।
- ५— इस जंगल देश में भी वर्ग है, शोषण है और बलवानों का राज्य है। प्रमुख रूप से उपर्युक्त तर्कों के आधार पर ही समस्त कहानी गढ़ी गई है।

लेखक ने उपन्यास को उपन्यासों के ५ पात्रों के आधार पर पाँच खण्डों में संगठित किया है। प्रथम उन्मेष धनीराम के व्यापारिक उन्मेष से सम्बन्धित है, द्वितीय में साम्यवादी विचारधारा के प्रतीक सतराम के चरित्र को अंकित किया गया है तृतीय भलता के चारित्रिक गुणों का अंकन है, जो परम्परागत सामाजिक बन्धनों की अवहेलना के पक्ष में नहीं है। चतुर्थ उन्मेष में धनीराम के पुत्र राम और पत्नी की प्रणय कथा है और अन्तिम में कवन के साम्यवादी सिद्धांतों से विरत होने की कथा है।

‘भगनाश’ में भी भारतीय संस्कृति की आड़ लेकर समाजवादी विचारधारा के प्रति आक्रोश व्यक्त किया गया है। समाजवादी विचारधारा में मानव के आध्यात्मिक एवं नैतिक पक्ष की कुछ अधिक सभावना व्यक्त की जाती है। इसी दृष्टिकोण को लेकर दो प्रकार के पात्रों की उद्भावना की गई है। एक ने जो प्राचीन भारतीय संस्कृति को आधार बनाकर चलते हैं और दूसरे वे समाजवादी जीवन-दर्शन से प्रभावित

है। इन पात्रों को लेकर ही नैतिकता और अनैतिकता का व्यापार चलता दिखाई पड़ता है।

उपन्यास का प्रारंभ हरिहररत्नानन्द और उनकी पत्नी त्रिपुणा के 'परिवार निरोध' सम्बन्धित सवाद से होता है। इस प्रसंग में परिवार नियोजन की हेतु विधियों के प्रति नारी का आक्रोश देखने को मिलता है। उनकी पुत्री सुबाला को लेकर कथा-सूत्र का विकास होता है। सुबाला के पति दाताराम पत्नी से पृथक् होने पर भी उसकी सम्पत्ति को प्राप्त करना चाहता है। हरिहररत्नानन्द के दो पुत्र हैं—समर्थ और सानन्द समर्थ ठेकेदार हैं और अनैतिक कार्यों के द्वारा उसने पर्याप्त धन अर्जित कर लिया है। वर्तमान युग के ठेकेदारों का उसे प्रतिनिधि कहा जाए तो कुछ अनुचित न होगा। उसके ठीक विपरीत सानन्द का चरित्र है। उपन्यास में प्राचीन कालीन ब्राह्मणवृत्ति को सानन्द के चरित्र द्वारा उभारने का प्रयत्न किया है सानन्द नौकरी को दूदवृत्ति मानता है। प्रत जावन-यावन के लिए पत्रकारिता को अपनाता है। सानन्द की पत्नी सुनीता एक परिष्ठ उच्च शासकीय अधिकारी की पुत्री है। विवाह के उपरांत वह प्रारम्भ में पति के साथ समरस होने में कठिनाई अनुभव करती है, किन्तु भाग्य चलकर वह भारतीय नारी के अनुरूप पति की अनुगामिनी हो जाती है। उसने पिता डॉ० माधुर भाज के सरकारी अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो धन-लिप्सा और स्वार्थ में भाकठ डूबे हुए हैं।

यदि सम्पूर्ण उपन्यास में हम दो व्यक्तियों को केन्द्र मान लें तो अनुचित न होगा। एक ओर नैतिकता के परिवेश में सानन्द है तो दूसरी ओर अनैतिकता के वातावरण में मुखरित होता हुआ समर्थ का चरित्र है। मुख्य रूप से समाज का निर्माण इन्हीं दो परिवेशों में होगा है। भाज के युग में एक ओर समाजवाद का फूलना फलना रूप है, जिसमें लेखक के अनुसार समस्त प्रकार की घुराइयाँ अपना घर बनाये हैं। दूसरी ओर प्राचीन संस्कृति का भलबला रूप है, जिसमें मानव के उच्चतम व्यक्तित्व का विनाश दृष्टिगोचर होता है। समर्थ और सानन्द इन्हीं दो पात्रों के चारों ओर उपन्यास के समस्त पात्र चक्कर लगाने हुए दिखाई पड़ते हैं। कुछ तो समर्थ का साथ देने हैं और कुछ सानन्द का। प्रथम सानन्द चारों ओर से उपेक्षित प्रतीत होता है, परन्तु अन्ततः उसकी सत्य-निष्ठा सभी को प्रभावित करती ही रहती है। इस रूप में प्राचीन भारतीय संस्कृति समाजवाद पर विजयिनी होती है। इस पथानक को जिस घटना-क्रम के अन्तर्गत लिया गया है, वह १९४२ ई० में १९६० के बीच का है और जिसमें भारत साम्यिक राष्ट्रीय परिस्थितियों का दिग्दर्शन भी सहज रूप में समझ हो गया है।

गुदरत के राजनीतिक उपन्यासों के अध्ययन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि हिन्दुत्ववादी राष्ट्रीयता को आधार बनाकर वे या तो गैरीवाद का सपन करते हैं या फिर

साम्यवाद के सिद्धांतों को खोलता सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। इस प्रक्रिया में वे हिन्दू महासभा और जनसंघ के राजनीतिक आदर्शों अधिक से अधिक निकट रहने का पाठकों से आग्रह व्यक्त करते हैं। प्रवारात्मक होने पर भी गुरुदत्त के उपन्यासों में कथानक का क्रमबद्ध विकास, विचार-सौष्ठव, भावों का घात-प्रतिघात, चरित्र चित्रण की निपुणता और भाषा का प्रसंगोचित प्रवाह मिलता है। उनके मुख्य पात्र निश्चिन्त आदर्शों से संचालित होने के कारण पाठकों को मोहित करते हैं। शायद इसलिए भी, क्योंकि इस वैज्ञानिक युग में भी भारतीय आदर्शों के प्रति जनमानस में विशेष परिवर्तन नहीं आ सका है।

हिन्दी के आचलिक उपन्यासों में राजनीति

- > आंचलिकता का आग्रह एवं राजनीतिक तर्क
- > समाजवादी यथार्थवादी आचलिक उपन्यासकार एवं उपन्यास
- > नागार्जुन—शक्ति एवं राजनीतिक आस्था
उपन्यास—रतिनाथ की चाची
बलचनमा
नयी पीढ़ी
बाबा बटेसरनाथ
वर्ण के बेटे
उपतारा
- > समाजवादी चेतना से युक्त भैरवप्रसाद गुप्त के उपन्यास
भराल
गंगा मैया
सती मैया का चौरा
- > सर्वोदयी भावना से समन्वित आचलिक उपन्यास
दुल्लभोच्चन
बूँद और समुद्र
- > राष्ट्रीय धातुधरणा पर आधारित आचलिक उपन्यास
मैला आंचल
परती-परिष्कार
हीरक जयन्ती
अनकुम्भी प्यास

आंचलिकता का आग्रह एवं राजनीतिक तत्व

स्वातन्त्र्योत्तर युग के हिन्दी राजनीतिक उपन्यासों में आंचलिकता का आग्रह भी मिलना है, जो उसे सामान्य राजनीतिक उपन्यासों से कुछ विशिष्ट बना देता है। इस नव्यतम प्रवृत्ति का विकास उस राजनीतिक धरातल पर हुआ है, जिसने लोकतन्त्र की चेतना को प्रस्फुटित किया। सभ्यत इसलिये कहा गया है कि 'आज के सभ्यता काल में यह चेतना (क्षेत्रीय / की) स्वभावतः अत्यन्त प्रबल है। फलतः इन अनेक तत्वों के सहयोग से गांधी-युग के अज्ञान, राष्ट्रीयता के आशिक क्षय, प्रांतीय और आंचलिक भावना के उदय तथा लोकतन्त्र की स्थापना के कारण उपन्यास में नये प्राण का स्पन्दन हुआ और वही स्पन्दन आंचलिकता के रूप में प्रस्फुटित हुआ।'^१ आंचलिक उपन्यासों के अन्य अनेक राष्ट्रीय, आंचलिक, सामाजिक एवं राजनीतिक पक्षों पर आलोचनात्मक दृष्टिकोण व्यक्त करने के पूर्व 'अचल' शब्द पर कुछ विशेष विचार कर लेना अनुचित न होगा। प्रत्येक राष्ट्र में कुछ विशेष क्षेत्र अपनी अनेक सामाजिक एवं सांस्कृतिक विशेषताएँ रखते हैं। कुछ स्थानविशेषों के साथ प्रायः देश के इतिहास का भी विशेष सम्बन्ध जुड़ा रहता है। अतएव ऐसी एक विशिष्ट सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक दृष्टियों से विशिष्ट इकाई में बंधे हुए, अपनी निजी चेतना को पृथक मुखर करने वाले भू-भाग या क्षेत्र 'अचल' नाम से अभिहित होना है। उन प्रदेशों के निवासियों का रहन सहन, भाषा, आचार विचार, प्रथाएँ, प्रकृति, व्यवसाय, प्रसिद्ध घटनाएँ और जीवन के विशिष्ट प्रतिमान उनके पृथक निबलत्व की घोषणा करते हैं। ऐसे क्षेत्रों या अचलों की सीमा में बंधकर जो उपन्यास राजनीति की चर्चा करते हैं, वे राजनीतिक आंचलिक उपन्यास कहलाते हैं।

इस श्रेणी के उपन्यासों में राजनीतिक तत्व आंचलिक जीवन, प्रकृति, इतिहास और भाषा की अनेक प्रवृत्तियों को लेकर चलता है। उपन्यासकार की मगत्वपूर्ण क्षेत्रीय संवेदना आंचलिक उपन्यासों के कलात्मक गथार्थवादी शिल्प में वहाँ (क्षेत्रविशेष) के अत्यंत मार्मिक सौन्दर्य और उत्तरी परम्परा में जुड़ी हुई अनेक घटनाओं, वहाँ के जीवन आदर्शों या सहज स्वाभाविक, अद्भुत विवरण करती है, क्योंकि आंचलिक उपन्यासकार प्रायः अपने अचलविशेष को ही अपनी कृति में रूपायित करते हैं। इस प्रकार उनकी संवेदना मातृभूमि के विशेष ममत्व से आवेष्टित एवं अनुभूत होती है और वहाँ रहना जैसी वस्तु की अपेक्षा अकृत्रिम गथार्थ ही उपन्यास की कथावस्तु बनता है।

अतएव ऐसे उपन्यासों की क्षेत्रीय मौलिकता उन्हें क्षेत्रीय एवं देशीय अथवा राष्ट्रीय लोक-प्रियता का विनिष्ट उपहार देती है। शायद इसीलिए श्री विजयेन्द्र स्नातक ने लिखा है ? 'इस आचलिकता को राष्ट्रीय तत्त्व के रूप में ग्रहण किया जाये, तो कहना न होगा कि आचलिक उपन्यास राष्ट्रीय भावना के उपन्यास हैं। उनके द्वारा विशाल देश के अनेक भूखण्डों की चेतना का बोध होता है और समग्र रूप से एक व्यापक राष्ट्रीय भावना खड़ी होती है। सड़ सड़ से मिलकर ही अखंडता बनती है। खड का ज्ञान करने के बाद ही समस्त खंडों में अखंडता की कल्पना की जा सकेगी।'^१

आचलिक उपन्यास अचलविशेष का भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सामाजिक ज्ञान कराने हुए देश ध्यान देश का विशेष रूप से अपनी ओर आकर्षित करते हैं। देश-तर्गत विभिन्न क्षेत्रीय अथवा जनपदीय भावनाओं का स्पष्टीकरण हो जाने से देश के राष्ट्रीय जीवन के विकास में उनका उपयोग संभव हो जाता है। वस्तुतः यह लोकतन्त्र की भावना के अनुकूल ही है। यह ठीक ही कहा गया है कि 'आचलिक उपन्यास की आत्मा मूलतः लोकतन्त्रात्मक होनी है और इस दृष्टि से वह वर्तमान युग के अत्यधिक अनुरूप है। उसके मूल में यह विश्वास निहित होता है कि साधारण स्त्री पुरुष भी साहित्य में निरूपण के योग्य है।'^२

विकास क्रम के विचार से जैसे तो आचलिक उपन्यास स्वतन्त्र विद्या के रूप में भारतीय प्रजातन्त्र की स्थापना के साथ ही प्रकाश में आये हैं, किन्तु भालोबकों के विचार में उपन्यासों में आचलिक तत्त्व प्रेमचन्द युग में उपलब्ध थे। प्रेमचन्द की अनेक कहानियाँ और उपन्यास आदि किसी विशेष अंचल का नाम होता तो उनके आचलिक बन जाने में कोई संदेह न रह जाता। राजनीतिक दृष्टि से परे निरालाकृत बिरुगेपुर बरहरहा' उनमें बेसबादे के जीवन की एक झलकी है। किन्तु उन लेखकों की दृष्टि तात्कालिक राष्ट्रीय अंचल तक प्रसरित थी, अतएव आचलिकता विकास का तब ध्वंसर भी नहीं था। उस समय व्यापक राष्ट्रीय समस्याओं, राष्ट्रभाषा के सर्वमान्य रूप आदि ने विचारा से प्रान्तीयता, आचलिकता अथवा क्षेत्रीय बोलियों का प्रथम देना राष्ट्रीय दृष्टि में नहीं था। प्रेमचन्द का कथा-साहित्य व्यक्ति के स्थान पर समाज का सामूहिक मूल्यांकन करता है, उसमें समूह का ही एकीकृत विशाल व्यक्तित्व है, जब कि आचलिक विद्या समग्र राष्ट्रीय सामूहिक व्यक्तित्व के विपरीत अथवा सामूहिक व्यक्तित्व मूल्यांकित करती है, जो स्थानीय परम्पराओं, घटनाओं, प्राकृतिक दशाओं एवं जीवन

१ साप्ताहिक हिन्दुस्तान, अंक १५-३-१९६४, पृष्ठ २४

२ ग्रेण्ड धनुवेंगी, हिन्दी उपन्यास : एक सर्वेक्षण, पृष्ठ १९५

के प्रतिमानों से बनता है और जिनमें अनील से लेकर भविष्य तक के लिए मारी दृष्टि उसी क्षेत्रविशेष पर ही जमी रहती है।

आचलिक उपन्यासों में स्थानीय या क्षेत्रीय बोली का विशेष प्रयोग उन्हें उपन्यास की राष्ट्रीय भाषा-शैली से पृथक् करता है। देशज शब्दों को आचलिक उपन्यास प्रचुर प्रश्रय देते हैं, साथ ही बहुधा सामान्य बोलचाल के शब्दों को विकृत करने और अशुद्ध लिखने में भी नहीं चूकते। पशु-पक्षियों आदि को बोलियों के ध्वन्यात्मक शब्दों का भी बाहुल्य रहता है। इस प्रकार आचलिक उपन्यासों का अनगढ़ सौन्दर्य उनकी विशिष्ट अभिव्यक्ति शैली की ओर निर्देश करता है। आचलिक उपन्यासों की इस भाषा प्रयोगीय भिन्नता के अपने गुण-दोष हैं।

जहाँ आचलिक बोली ऐसे उपन्यासों के सांस्कृतिक एवं स्वाभाविक आचलिकता के गुण को प्रत्यक्ष करती है, वहाँ उसका आतिशय्य ग्रन्थ प्रदेशीय हिन्दीभाषियों के लिए दुर्बुद्धता का दुर्गुण भी बन जाता है। केवल खड़ी बोली से परिचित व्यक्तियों के लिए तो और भी एक जटिल समस्या हो जाती है। देशज शब्दों के प्रयोगों का बाहुल्य तो बहुधा उपन्यास को क्षेत्रविशेष के स्वतंत्रता तक सीमित कर देता है। यह कहना अनुचित न होगा कि उनकी एक क्षेत्रीय चेतना शेष मानवता के उपयोग की उतनी नहीं रह जाती। इस सकीर्णता से मुक्त होकर आचलिक उपन्यासों की आचलिकता अपने क्षेत्र से उठकर विशाल बहुधा और मानवता का परिचय देकर उसके सहयोग एवं समवेदना की यात्रा हो जाती है।

आचलिक उपन्यासों में समाजवादी चेतना नागार्जुन व भैरवप्रसाद गुप्त के उपन्यासों की विशिष्टता है। फखीरुल्लाह खान के 'मैला आँचल' और 'परती परिकथा,' अमृतलाल नागर का 'बूँद और समुद्र' तथा दुर्गाशंकर मेहता का 'अनबुझी प्यास' ने भी आचलिकता के परिवेश में राजनीतिक तत्वों को प्रथम दिया है। इन उपन्यासों का अध्ययन मागे प्रस्तुत किया जा रहा है।

समाजवादी यथार्थवादी आचलिक उपन्यास

नागार्जुन के राजनीतिक उपन्यास व्यक्तित्व

यशपाल के सहज नागार्जुन के भी समान आचलिक उपन्यास राजनीतिक उपन्यास की श्रेणी में विन्यस्त किये जा सकते हैं। साम्यवादी दल के कर्मठ कार्यकर्ता होने के कारण नागार्जुन अपने राजनीतिक विद्वानों में साम्यवादी हैं, किन्तु यशपाल के समान उनके उपन्यास मार्क्सवादी सिद्धान्त से उतने बोधिल नहीं हैं।

नागार्जुन, जिनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है, उत्तर बिहार के दरभंगा

जिने के तैरानो घाम के निवासी है। उनका जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ और चार वर्ष की अल्पायु में उन्हें मातृ-वियोग सहन करना पड़ा। गरीबी के कारण उन्हें सस्कृत का अध्ययन करना पड़ा और पराश्रमजी छात्र के रूप में उन्होंने बाथी और बलरत्ते के राजकीय सस्कृत कॉलेजों से स्नातक की उपाधि अर्जित की।

सस्कृत के अध्ययन ने उन्हें सस्कृत में लिखने की प्रेरणा दी। लेखन-कार्य में अभिरुचि होने के कारण उन्होंने प्राकृत, मैथिली, पालि और अन्ततः हिन्दी में अष्टाथ गति से लिखा। उनमें राहुल जी की धूमकूड़ी प्रवृत्ति है और इसी सन्दर्भ में वे शौद्ध होकर १८ माह का सिंहल प्रवास कर भाये हैं। सिंहल में ही उन्होंने पालि का अध्ययन किया और सस्कृत का अध्यापन। वैद्यनाथ मिश्र से भिक्षु नागार्जुन भी वे वही बने।

सिंहल-प्रवास से लौटने पर वे बिहार की वामपन्थी राजनीति में स्वामी सहजा-नन्द के सहयोगी बने और पुनः को उन्होंने अपना कर्मक्षेत्र बनाया। वामपन्थी राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के परिणामस्वरूप उन्हें दो वर्ष का कारावास भुगटना पड़ा और वहाँ से मुक्त होने पर उन्होंने भिक्षुवेश त्याग कर पुनः गृहस्थ धर्म में प्रवेश किया। उनके बारे में परिचय देते हुए कहा गया है 'दस बट्टा जमीन के स्ववाधिकारी, कम्प्युनिस्टों की विशाल विरादरी के स्वजन भारतीय। बीच बीच में जेल जाते रहने के शौकीन।' राजनीति से सक्रिय रूप से सम्बद्ध नागार्जुन साहित्य के राजनीतिक महत्व को मानते हैं। उनके कथनानुसार 'शोषक और तानाशाही शक्तियों के खिलाफ जनमत तैयार करना मेरा पहला काम हो जाता है। सपर्य के लिए जो प्रतीक मुखरित होते हैं, उन्हें उभारता हूँ, ताकि रग-रग में माहील पैदा हो जाय।' साम्यवादी होने के कारण वे वर्गसपर्य पर आस्था रखते हैं और सर्वहारा जनता ही उनकी धाराध्य हो जाती है। वे मानते हैं कि 'अस्मी प्रतिशन (जनता या किसान) हमारी इष्ट देवता है, जो जीवन के आसपास फैली हुई है। मैं भी उन्हीं के साथ जुड़ा हुआ हूँ। समाज के घटना प्रवाह में विच्छिन्न नहीं हूँ। पात्रों के साथ मुस्कराता हूँ, उनके बात करता हूँ। मैं ऐसे वर्ग की प्रतिनिधि नहीं खूना, जिसमें मैं नहीं हूँ।'

नागार्जुन के इस मौलिक परिचय और विचारधारा में यह स्पष्ट हो जाता है कि शोषित वर्ग के सदस्य के रूप में उन्होंने गरीबी के अभिशाप को केवल निजत से ही नहीं देखा, अपितु भुक्तभोगी रहे हैं। यही कारण है कि आर्थिक दैव्य के स्वनुभाव ने उन्हें वामपन्थी राजनीति की ओर आकर्षित किया और इन प्रकार सन् १९३८ से उनका राजनीति में सम्बन्ध बना हुआ है।

समाजवादी शोधार्थ का यह अनुभव जब विवरण उन्हीं संपुत्राय उपन्यासों में बना-रचना इग से चित्रित है। नागार्जुन के प्रकाशित हिन्दी उपन्यासों की तात्कालिक निम्नानुसार है 'रतिनाथ की आधी' (१९४८) 'बलरत्तमा' (१९५२), 'नयी पौध' (१९५३),

बाबा बटेसरनाथ' (१९५४), 'दुखमोचन' (१९५७), 'बण' के बेटे' (१९६०), 'हीरा जयन्ती' और 'उप्रतारा' (१९६३)।

उपरोक्त उपन्यासों के अध्ययन से कहा जा सकता है कि नागार्जुन ने विधवा भूमि के जन-जीवन को आधार बनाकर नवीन समाजवादी चेतना को सशक्त अभिव्यक्ति दी है। मार्क्सवादी सिद्धान्तों को समुचित स्थान देते हुए भी उन्होंने कला को सिद्धान्तों के प्रचार से बनाने का कलात्मक प्रयत्न किया है। वे नयी पीढ़ी के सज्ज उपन्यासकार हैं, जिन्होंने उपन्यासों में जीवन-वास्तव का विशाल विवेचन प्रस्तुत किया है। उनके उपन्यासों में मुख्यतया चार प्रवृत्तियाँ का समावेश है—

- १—जीवन की व्यापकता और सम्पूर्णता का प्रतिनिधित्व
- २—जनवादी तत्वों में प्रास्था
- ३—पर्यायवाद की सामाजिक आधार पर स्थापना
- ४—व्यवहारिक नूतन शिल्पाग्रह

रतिनाथ की चाची

'रतिनाथ की चाची' (१९४८) नागार्जुन का प्रथम उपन्यास है, जिसमें ग्राम्य जीवन के आधार पर एक मैथिल विधवा के दुर्भाग्य की कथा बखिती है। ग्राम्य जीवन को विधवा भूमि तक सीमित रखकर आधुनिकता की उद्भावना की गयी है और 'इस घरती एव इसके निवासियों से निकट परिचय तथा इनसे आन्तरिक लगाव ने बच पर लेखक अपनी कृति को जीवन्त बनाकर उसमें समाजवादी चेतना का संचार करता है।'। मुपमा धवन का यह कथन आश्रित रूप से ही सत्य माना जा सकता है, क्योंकि जिस समाजवादी चेतना की घोर लेखक ध्यानाकर्षित करना चाहता है, वह पूर्णतः स्पष्ट नहीं हो सकी है।

यह एक सरलरूपानक उपन्यास है। कथावस्तु एक कुलीन शहाण्डी की दुःखमय गाथा है। वह सनानवती निर्धन विधवा है जिसका पुत्र उमाकात कहीं बाहर शिक्षा प्राप्त कर रहा था और पुत्री प्रतिमा विवाहित जीवन व्यतीत कर रही थी। घर में उसके जीवन का एकमात्र सहारा उसके विधुर देवर जयनाथ का पुत्र रतिनाथ था। जयनाथ दरिद्र और क्रोधी पिता है और उमका गिकार होता है रतिनाथ, जो अपने दुःखों का भ्रत चाची की स्नेहिल श्रमा में पाना है। वासनाम्ब ही जयनाथ एक रात्रि अपनी विधवा माँ के साथ बजाकर कर बैठे है जिससे उसे गर्भ रह जाता है। रतिनाथ की चाची गौरी का गाँव वाले सामाजिक बहिष्कार करते हैं और वह भ्रममानित हो भरती माँ से घर चली जाती है। माँ के प्रयत्न से एक चमाइन उमका गर्भपान कराती है और

वह पुनः अपने घर लौट आती है। इतना होने पर भी वह जीवनपर्यन्त गाँव की स्त्रियों और कुटुम्बियों के तिरस्कार के बीच जीती है और अन्त में दुःखों से त्रस्त मलेरिया से पीड़ित हो मृत्यु का आलिंगन करती है। अन्तिम समय में रतिनाथ ही अपनी चाची की दाह-क्रिया करना है।

ऐसा कि पूर्वं ही कहा जा चुका है, कथावस्तु सरल और सीधी है। किसी प्रकार का उसमें उल्लास नहीं। इस कथावस्तु के माध्यम से लेखक ने मध्यम ब्राह्मणों के सामाजिक आचार-विचारों, विधवा-समस्या, अनपेक्षित विवाह और छुआछूत की अनेकमुली समस्याओं को स्पर्श किया है।

रतिनाथ की चाची गौरी के चरित्र-चित्रण से विधवा की यथार्थपरक समस्याओं को लेकर समाज के अन्तर्विरोध को बाणी देने का प्रयास किया गया है। उसकी आर्थिक, सामाजिक तथा भावात्मक स्थिति समाज की जड़ परिस्थिति पर व्यक्त है। गौरी का स्वामिनी सघर्षशील जीवन और मृत्यु के सम्बन्ध में उमका समाजवादी दृष्टिकोण और परिणामस्वरूप रूस की विजय की कामना ही ऐसे प्रसंग हैं, जो उपन्यास को समाजवादी चेतना के निवट नाले हैं। उपन्यास का एक अन्य पात्र ताराबख्त भी इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह समाजवादी चेतना का ही प्रतीक है, सामाजिक विकृतियों के चित्र भी इसी भावना से उभरे गये हैं। इतना होने पर भी गौरी के समाजवादी दृष्टिकोण को भंगाने का प्रसंग अस्वाभाविक और अनचाहा सा ही है।

बलचनमा

नागार्जुन का दूसरा उपन्यास 'बलचनमा' है, जिसका कथानक सामंती जमींदारी प्रथा में विस्तृत रूप आमीण मजदूर किसानों का प्रतिनिधित्व करता है। आलोच्य उपन्यास आत्मव्यथात्मक है और इसका नायक बलचनमा स्वयं अपनी जीवन-कथा कहता है। उपन्यास का घटनास्थल है दरभंगा और कालावधि है सन् १९३७ के पूर्व का समय। नायक है बलचनमा, जो एक गरीब खाले का पुत्र है। उसी के चतुर्दिक कथा में सम्मिलित घटनाएँ उपन्यास में घूमती हैं। जीवन के अभावों का जीवन्त प्रतीक बलचनमा सर्वहारा वर्ग का मजदूर बालक था, जिसकी केवल १० बिस्वा जमीन थी। परिवार में माँ, दादी और छोटी बहिन थी। भूलतः परिवार-पोषण का सहारा मजदूरी ही थी।

आत्म कथानक उपन्यास में उपन्यासकार को अपनी ओर से कुछ कहने की गुंजाइश नहीं रहती। इस प्रकार ने उपन्यासों में नायक आपसी यथार्थ बातों का वर्णन करता है, ऐसी बातें या घटनाएँ, जो सहृदय जनों को संतुष्ट कर सकें। ऐसी मार्मिक घटनाओं का निबन्धन लेखक की विशिष्ट कसौटी होनी है। अन्य व्यक्तियों के विषय में नायक अपना ही कहता है, जिनका माधुर्य अनुपम जीवन में दूसरे व्यक्तियों के बारे में जानने है।

बलचनमा अपने मभल (जमींदार) के द्वारा बाँध कर अपने पिता के मारे जाने की घटना को अपने जीवन की प्रथम घटना व रूप में वर्णित करता है। उस पर अपराध लगाया गया था कि उसने मालिक के बाग से कहीं एक कच्ची भूमिया तोड़ ली थी। उसकी दादी उसके पिता को छुड़ाने के लिए मालिक के सामने गिडगिडा रही थी, बलचनमा, उसकी माँ तथा बहन भयातुर रो रहे थे। यहाँ लेखक प्रारम्भ में ही जमींदारों के द्वारा जनता पर किये गये अत्याचारों का चित्रण प्रस्तुत करना है और क्रमशः उनके शोषण, अनाचार और अत्याचार के वर्णन के सहारे कथानक को गतिशील बनाता है। लेखक ने क्रमशः कांग्रेस तथा समाजवादी दलों में भी उन्हीं जमींदारों के पारिवारिक जना को ही धँसा हुआ बनाया है, जो वस्तुतः जनता के सही प्रतिनिधि नहीं हैं, प्रत्युत अपने ही वर्ग का हित-माधन करते हैं।

बलचनमा का पिता चौधुर्या के ज्वर में मर गया। मालिक से कुछ लेकर, कुछ इधर-उधर से जैस तैसे उनका क्रियाकर्म हुआ। दादी और माँ के प्रयासों में बलचनमा छोटे मालिक की भूमि चराने के लिए रुके सूखे खाने, फट पुराने कपड़े और दो घाना महीने पर चौकर हो जाता है। भूमि चराने के अतिरिक्त उसे प्रतिक्षण अन्य अनेक कार्य भी करने पड़ते हैं। चौधरी लोगों का यह घराना भरा पूरा था। उनके पास बहुत सम्पत्ति थी। किसी चीज का अभाव न था। छोटी मलिकाइन भी क़िमी बड़े घराने की थी। वह बलचनमा को बहुत मालियाँ देती थी और अत्यन्त ही सडा-गला जुड़ा खाना। इनके पर भी वह सन्तोष पूर्वक अपना कार्य करता था। बड़े मालिक के चरवाहे सबूरी मण्डल में उनकी मित्रता हो गयी थी। पिता के मरने पर मम्ने मालिक ने बलचनमा की माँ को बारह रुपये कर्ज दिये थे और सादे कागज पर अँगूठे का निशान ले लिया था। किन्तु उनका मूद ही पूरा न हो पाता था। मूल तो ज्यों का त्यों था ही। अतएव मालिक ने बलचनमा पर १० डिस्त्रासी खेत चराने में मिला दिया। इसी प्रकार से अन्य कर्जदारों का कर्ज चुकता किया जाता था।

दरभंगा जिले में घान की खती विशेष होती है। अतएव घान रोपने के दिनों में इन मजदूरों को मालिकों से कुछ पेट भरने को मिल जाता था। किन्तु अन्य अवसरों पर बीमारी के पथ के लिए भी उनसे एक सेर चावल मिलना कठिन होता था। सर्वहारा वर्ग के जीवन की इन छोटी-छोटी बातों के चित्रण से उपन्यास में सहज स्वाभाविकता का निर्वाह किया गया है। कथानक के प्रारम्भिक अंश में जमींदारों के निरंकुश व्यवहार तथा उत्पीडन में रह कर बलचनमा की हीन परिस्थितियों का चित्रण किया गया है। उसके जीवन का दूसरा अध्याय पून बाबु के साजिष्य में प्रारम्भ होता है। पून बाबु छोटी मलिकाइन के भतीजे थे और पटना में पढ़ते थे। छुट्टी में घर आने पर वे बलचनमा को साथ ले गए। पून बाबु गाँधी जी के नमक-सत्याग्रह में सम्मिलित

हो गिरफ्तार हो जाते हैं और पूल बाबू के साथी महेन बनचनमा को अपने यहाँ ले जाने हैं। पूल बाबू फागुन में छूट गये। अब वे पूरे गाँधीवादी बन गये और कॉलेज छोड़ कर देश-सेवा करने लगे थे। बनचनमा भी अपने गाँव चला आता है।

इधर गाँव में बनचनमा को बहिन रेवती जवान हो चुकी थी। एक दिन छोटे मालिक की नजर उस पर पड़ा हो गई। पर रेवती किसी तरह हाथ छुड़ाकर भाग आयी। मालिक ने इसके लिए उसकी माँ को बहुत मारा पीटा। छोटे मालिक ने बनचनमा की, जो शगल देखने गया था, पुलिस में शोरी की रिपोर्ट कर दी। बनचनमा को जब यह पता चला तो पूल बाबू से सहायता प्राप्त करने की आशा में लहरिया सराय आश्रम पहुँचा। यहाँ पूल बाबू को साक्षात् गाँधी महात्मा की मूर्ति बने देख उसकी श्रद्धा बढ़ जाती है। बनचनमा ने अपनी कष्टपूर्ण मुनायी पर पूल बाबू ने उसकी मदद करना स्वीकार न किया। आश्रम के व्यवस्थापक राधा बाबू उसे आश्रम में वापस लाने से मना कर देते हैं और वहाँ वह सेवा-न्याय करने लगता है। आश्रम में रहने के कारण वह वापस आश्रम की कार्यविधि से भली भाँति परिचित होता है। राधा बाबू ने एक खन बड़े मालिक के लड़के के नाम भेजा और दूसरा दरोगा के नाम। फलतः बनचनमा का मुकदमा खत्म हो गया। बनचनमा राधा बाबू से ५० लेकर गौना कराने की उमंग में घर आया। धान की फसल अच्छी हुई थी। मेहनत मजदूरी से कुछ पैसा भी इकट्ठा हो गया था। गौना होकर बनचनमा की स्त्री मुगनी घर आयी और रेवती का गौना हो गया। मेहनत-मजदूरी करते हुए बनचनमा के तीन साल बट गये। बीच में एक बार बाढ़ आयी, भूवाल आया और लोग बेमहारा हो गये। सीतामढी और मुंगेर जिलों में जगह-जगह बाबू और पानी पट गया। पक्के मकानों की बलियाँ डेर हो गयीं। लोगे या बड़ा नुकसान हुआ। सरकार और कांग्रेस की ओर से लाला श्याम तकाबी के रूप में बाँटे गये। पूल बाबू बनचनमा के गाँव में तकाबी बाँटने वाले थे। उन्होंने मालिकों के यहाँ और बहनटोनी में चक्कर लगाया था। किन्तु ग्रामीण मजदूरों की टोनी में नहीं। साथ ही श्याम तकाबी अधिक गये और बाँटे कम गये। सरकारी और गैर सरकारी मदद के नाम पर अधिकारियों और नेताओं ने खूब खाया। बनचनमा को पूल बाबू पर श्रद्धा हो गयी। राधा बाबू सोशलिट हो गये थे। बनचनमा को बटाई पर बहुत से खेत मिन गये और वह परिश्रम से कमाई करने लगा। इसी बीच जमींदारों की बदस्तरी ने बनने का किमान-भ्रान्दान्त चला। बनचनमा ने हमसे सक्रिय भाग लिया। वह किमानों की अधिकार-रक्षा के लिए बिना किसी भय के जी-जान से जुट गया और एक रात जमींदार के आदमियों ने उस पर पानक प्रहार किया। यही आकर कथानक का अन्त हो जाता है।

इस प्रकार यह उपन्यास एक ईमानदार भारतीय किसान की गौरव-गाथा है, जो

साधनहीन होने पर जीवन सघर्ष से भागता नहीं, बरन् अपने अधिकारों को प्राप्त करने की चेतना से अनुप्राणित हो निरन्तर आगे बढ़ने की दिशा में चलता रहता है। बनचनमा ऐसा ही किसान है जिसने माध्यम से 'लेखक' का उद्देश्य बनचनमा की जीवन सघर्ष के चित्रण द्वारा उस समाजवादी चेतना की ओर निर्देश करता है जो साधनहीन एवं स्वधिकाररहित किसान के अन्तर्गत अत्याचार के प्रति विद्रोह की चेतना को जन्म दे रही है।^१ यह नयी समाजवादी चेतना का ही प्रतिफल है कि बनचनमा परिस्थितियों से पराजित न होकर उनके अपने अनुकूल बनाने के लिए सघर्षशील है।

प्रस्तुत उपन्यास ग्राम्य जीवन के उन दिनों का स्मारक है, जब विदेशी शासन और स्वदेशी जमींदारों का शासन में जनता की दुर्दशा हो रही थी। प्रेमचन्द का 'गोदान' यदि अपने युग के किसान का जीता-जागता चित्र है तो 'बनचनमा' भी उसी परम्परा की स्मृति ताजी करता है। हम तो यहाँ तक कह सकते हैं कि 'राजनीतिक' चेतना का सबल योग पाकर 'बनचनमा' का किसान 'गोदान' के तुल्य से कहीं अधिक उद्यमशील और सज्ज है। उपन्यास के प्रारम्भ में ही बनचनमा के पिता की मारपीट का प्रथम दृश्य ही जमींदारों की नृशंसता का प्राथमिक परिचय देता है। वे उपन्यास जमींदारी प्रथा के अन्तर्गत अनेक प्रकार के अत्याचारों के शिकार निरीह किसानों के प्रस्तुत जीवन का चित्रण करता है। ब्रिटिश शासन तो जमींदारों के पक्ष में था ही, देश की राष्ट्रीय समस्या कायम से भी ऐसी सीमा प्रविष्ट हो गई थी जो किसानों का अहित साधन करने रहे। उपन्यासकार ने पूरे बाबू जैसे उदार व्यक्ति भी अपेक्षा में थे। एसी क्रांति के पश्चात् लेनिन ने रूसी मजदूर वर्ग और किसानों को आगाह किया था कि कभी भी ऐसे व्यक्ति को किसी उत्तरदायित्वपूर्ण पद पर न जाने देना, जिसके माँ-बाप आदि जमींदारों साहूकार या जारणाही के नीच रहे हों। यदि वे इन पदों पर पहुँच गये तो अपनी पुरानी प्रवृत्तियों को उभार कर जनता का ही सही शासन न स्थापित होने देंगे। भारतीय स्वतंत्रता के उपरान्त देश में व्याप्त भयानक भ्रष्टाचार का सूत्र कुट्ट ऐसा ही है। लेखक का सम्भवतः परीक्षा संकेत यही है। एक स्थान पर लेखक ने स्पष्ट किया है कि तब अंग्रेज लूटे थे और अब जाने अंग्रेज, शहरो के पूँजीपति आदि। जनता के अहित के रूप में विशेषण चुड़ि हैं, नहीं नहीं।

आत्मकारणक वाद सापेक्ष उपन्यास होने से राजनीतिक राष्ट्रीय भक्तिविविधा को बचाप विस्तार देने की गुंजाइश थी ही नहीं, फिर भी कई स्थानों में जनमामान्य

के समझने योग्य कांग्रेस पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी के उद्देश्यों की भी लेखक ने व्याख्या की है। विष्णु स्पष्टतया दोनों के दर्शन से उनका लगाव नहीं है। लेखक का दृष्टिकोण मार्क्सवादी है और बनचनमा को विभिन्न परिस्थितियों में प्रस्तुत कर उसने अपनी पूर्ण पट्टमिनि दृष्टि में अनौदारो एव राजनीतिक नेताओं के स्वभाव, सत्कार तथा स्वार्थों को चित्रित किया है।

कांग्रेस और उसके कार्यक्रमों पर भी लेखक की दृष्टि व्यंग्यात्मक रही है, जो चित्रण को एकांगी बनाती है। नमक-सत्याग्रह के सम्बन्ध में बनचनमा की मनोभावना देखिए—

'गगर भैया, मेरी सगभ में कुछ नहीं भाया। बार-बार मैं यही सोचता कि बाबू को जब जेहन ही जाना था, तो मुझे भी साथ ले जावे। यह जो दस दस, पाँच-पाँच प्रादमी कुराँ, धोती, टोपी पहन कर गने में माला डाले चढ़ उभा बकरे की तरह नमक बनाने जाने थे, सो मुझे बाबू लोगो का एक खिन्नावड ही लगता था। ऐमे धी बही किसी को मुराज मिला है ?'^१

महेन बाबू की माँ की प्रतिक्रिया भी बहुत कुछ ऐसी ही है। वे कहती हैं, 'फूल बाबू को यह क्या सतक सवार हुई ? गाँवो ने भले घर के लडकी को बिगाडने का ठेका ले लिया है क्या ? पढाई लिखाई छोड़कर कॉलेज के लडके भव क्या नमक ही बनाया करेंगे ?'^२

कांग्रेस आन्दोलन के प्रति सेठ-माहूकारों की महानुभूति अपने स्वार्थों को लेकर भी जिनकी व्याख्या बनचनमा करता है।^३

मुराजी नेताओं के खान-पान, रहन-सहन और व्यवहार का चित्रण भी मित्रता है। जेल से लौटने पर फूल बाबू दिनकुन बदल गये थे। 'सुबह शाम गांधी जी का भजन गाते थे। जेल ही से गीता की एक छोटी पोरी ले आये थे। इधर भगने ही दिन एक चरला खरीद लाये। और भैया, बही चरला जा छोटे बनने में जन्द रहला। खाना पीता भी उनका बदल गया था। ममाला-मिरचाई कुछ नहीं। तरकारी उवाले कर खाते थे। एक दिन मेहँ भीगने दिये बटोरे में। मैं तो समझ ही नहीं गवा कि इनका क्या होगा। भगने दिन छौक कर मेहँ को उन्होंने भीगे भंगीछे पर कैला दिया। भगलो मुबह मेहँ के दानो में अब भकुर निवल निकल आये तब फूल बाबू ने एक-एक कर उन्हें खाया। कभी उवाले हुए आलू, प्याज और गुड पर

१ नागार्जुन : बनचनमा, पृष्ठ ६०

२ नागार्जुन : बनचनमा, पृष्ठ ६०

३ नागार्जुन : बनचनमा, पृष्ठ ६२

ही रह जाने। मुझ को भेजा अन्धेसा ही गया कि बाबू का मिजाज सनक गया है।^१ बरहमपुरा स्थित कांग्रेस आधन और मुराजी लोगों का विस्तृत चित्रण भी सहृदयता से नहीं किया गया है। मौका पाकर लेखक फ़व्वतियाँ कसने से यहाँ भी नहीं धूका। बलचनमा कहता है—'महतमा जी का हुकुम नहीं था कि सोराजी नाग आसरम में किसी को नौकर चाकर के तौर पर रखें। फिर भी आसरम में हंग चार जने ध, जो नौकर ही थे। कहने को झोलटिबर कह लो, रोबक कह लो, लेकिन धे तो हम नौकर ही।'^२ राये बाबू ने खुन हाथ ना बिबरण पो दिया गया है—'रथा बाबू राजा लानदान के थे। पक्षाई करते समय स्टेज का पैसा फूँकने रहे और अब पब्लिक का। नन्दा आसरम में भाफी आता था। कोई उनसे हिसाब लेने वाला नहीं था। जैसी मरजी आधी, वैसे सरख किया।'^३ सोराजी लोगों का व्यक्तित्वक चित्र खींचने में लेखक ने विशेष रस लिया है।^४ सोराजा बाबुधा में से सँकडे में नये ऐसे ही मिल है, जिनको 'जी सरकार' कहलाने में बड़ा निम्न (अच्छा) बुद्धता है। न कहो तो गुरा-गुरा कर ताकते रहेंगे। इन सोराजी लोग के व्यवहार में बलचनमा 'नायेस के बारे में सोचने लगा कि स्वराज मिलने पर बाबू भेया लोग आपस में ही बही-नछती बाँट लेंगे, जो लोग आज मालिक बने बडे हैं आग भी तर माल वहीं उड़ावेंगे। हम लोग के हिस्सा भीड़ी ही सीड़ी पड़ेगे।'^५ कांग्रेस के प्रथम मन्त्रिमण्डल निर्माण के पूर्व का रकन भी उपन्यास में मिलता है।

कांग्रेस के भीतर समाजवादी विचारधारा को लेकर बनने वाले दल का मकेग मिलता है और दलों की विचारधारा से वैभिन्न्य का भी।^६ इन्हीं सोशलिस्टा के नेतृत्व में किसान-संग्राम को चित्रित किया गया है। बाँस की छिटाड़ी पर हंगिया हथौड़ा वाला पन्ना फहरा उठता है। रोजी रोटी की लड़ाई के बहादुर सिपाही जात पाँव की छोड़ आपस में कामरेड हो जाने हैं। कामरेड अर्थात् लड़ाई का साथी। आनन्दर मोटिंग और आगभरे लम्ब भाषण होते हैं। नारे लगने हैं—कमानेवाला सायेगा, इसके चलते जो कुछ हो। जमीन किसकी जोते-बोये उसकी।

नायक बलचनमा एक समान पात्र है, जो प्रत्याचार की निर्भय परिस्थितियों से

- १ नागार्जुन बलचनमा, पृष्ठ ६१
- २ नागार्जुन बलचनमा, पृष्ठ १०८
- ३ नागार्जुन बलचनमा, पृष्ठ १०६
- ४ नागार्जुन बलचनमा, पृष्ठ ११८ ११६
- ५ नागार्जुन बलचनमा, पृष्ठ १६३
- ६ नागार्जुन बलचनमा, पृष्ठ १६२ १६३

गुजरता हुआ अन्न में स्वयं किसानों की स्वतंत्र रक्षा के आन्दोलन का सक्रिय भ्रम बन जाता है। उसके निरूपणों में व्यंग का गहरा पुट है। उसकी चेतना प्रारम्भ से ही प्रखर है और जीवन की विषमताओं के मूल कारणों को समझने में वह समर्थ है। उसमें विद्रोह की अनादृत चिंगारी है, जो शोषकों को भस्मीभूत करने को आकुल है। वह भाग्यवादी नहीं और न ईश्वरच्छा को अन्तिम सत्य मानता है। कर्म ही उसका मंत्र है और उसी की वह साधना करता है।

अनेक दृष्टियों से 'बलचनमा' हिन्दों का एक विशिष्ट राजनीतिक उपन्यास कहा जा सकता है। कलात्मक दृष्टि से इसमें भाषा-शैली और यथार्थवादी विवरण-शैली का नूतन प्रयोग मिलता है। दरभंगा और उसके निकटस्थ जनपदीय घबल में होने जाने वाले शब्दों के प्रयोग से यथार्थ की अनुभूति होना स्वाभाविक है। बलचनमा के क्रमिक विकास को दिखलाने की दृष्टि से उसके घर, गाँव और वहाँ के निवासियों का तथा घटना-प्रवास के प्रसंग से नगर-शिवन और सुराजी आश्रम का व्योरेवार विवरण बर्ण्य वस्तु को प्रभावी बनाता है। इसमें भी व्यक्तियों के रूप, आकार, शील-स्वभाव, विचार-व्यवहार को स्वाभाविकता में यथार्थ की मृष्टि की गयी है। आसक्त्यात्मक शैली में जैनेन्द्र और अज्ञेय ने भी अशान राजनीतिक उपन्यासों की रचना की है पर उनका राजनीतिक मन्तव्य 'बलचनमा' सा नहीं निवर सका है। बलचनमा के अभाव और उसके आधार पर शोषिता की समस्याओं के आर्थिक पक्ष पर समाजवादी दृष्टिकोण से विचार प्रस्तुत करने में नागार्जुन को पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई है। इसमें एक और मुली सम्पन्न वर्ग है तो दूसरी ओर दुखी और विषम सर्वहारा वर्ग और दोनों की जीवन दशाओं के 'कन्ट्रास्ट' (वैपम्य) और शोषक द्वारा शोषित के उत्पीड़न के चित्र इस तरह भाते हैं कि जीवन के प्रति नितात भौतिक दृष्टिकोण उमड़ कर रह जाता है।

नयी पीढ़

'नयी पीढ़' में नागार्जुन ने असंगत विवाह की समस्या को नवीन ढंग से प्रस्तुत किया है। अनमेन विवाह भारतीय समाज की परम्परागत समस्या रही है और आज भी उसका सर्वथा लोप नहीं हो सका है। इस सामाजिक समस्या को राजनीतिक दृष्टि से देखने का प्रयत्न किया गया है। 'रतिनाथ की पत्नी' में विधवा-जीवन की गाथा बह चुने के बाद यह स्वाभाविक हो या कि नागार्जुन उक्त जीवन के एक मूलभूत कारण अनमेन विवाह पर भी विचार करते। 'रतिनाथ की पत्नी' के समान 'नयी पीढ़' का प्रधानतः भी साधारण हिन्दु मुगल है। विषय वस्तु नवीन न होने पर भी उगने निर्वहण का ढंग मौलिक है।

क्या मिथिला के सौराठ के मेले से प्रारम्भ होती है, जहाँ बिवाहेन्दु वर एवम् होते हैं और कन्याओं के अभिभावकों द्वारा उनका चुनाव किया जाता है। बिसेसरी के नाना खोलाई भा भी सौराठ के मेले में विधुविहीन नातिन के लिए वर के चुनाव हेतु जाते हैं और एक साठ वर्षीय बूढ़े को तप करते हैं। खोलाई भा का पेशा पडिताई है और उनकी दृष्टि में विवाह एक सौदा है। इसी धनलोलुपता में वे अपनी छद्म कन्याओं को अपात्रों के हाथ बेच 'कन्यादान' से उद्धरण हो चुके हैं। बिसेसरी का भी वे इसी तरीके से हाथ पीला करना चाहते हैं। वह चौदह वर्षीया सुन्दरी है पर खोलाई भा उसे १०० रूपये में बतुरानन चौधरी की पत्नी रूप में सौंप देने को तैयार है। चौधरी साठ पार कर चुके हैं और तीन विवाह कर ५ बच्चों के महाभाग पिता बन चुके हैं।

इस विषय विवाह का विरोध गाँव के प्रगतिशील नवयुवक करते हैं और वृद्ध वर महोदय निराश हो वापस लौट जाते हैं। अनमन विवाह स्थगित हो जाता है, किन्तु बिसेसरी की विवाह-समस्या और फरिल हो जाती है। प्रगतिशील युवकों का नेता दिगम्बर वाचस्वति इस दिशा में प्रयत्न कर अपने एक बाल्यमित्र के साथ बिसेसरी का विवाह-सम्बन्ध निश्चित कर बिना किसी आटम्बर के विवाह सम्पन्न कर देता है। वाचस्वति राजनीतिक पान है और सोशलिस्ट दल का सदस्य है। उसका जीवन जन-मान्दोलन को अर्पित है और उसी में वह अपनी सार्थकता देखना है। इस विवाह से परम्परागत रुढ़िवादिता का अन्त होता है और नयी पौष की विजय होती है।

इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जिस कथानक को लिया गया है, उनका विवास स्वाभाविक गति से हुआ है। मैथिल ब्राह्मण के पारिवारिक जीवन से सम्बद्ध कथानक होने से लेखक को उनके परम्परागत पारिवारिक जीवन व वैवाहिक कुरीतियों के उद्घाटन का सहज स्वाभाविक संयोग मिला जाता है। भली भाँति परिचित मैथिल जीवन और गाँव की सीमित पृष्ठभूमि लेकर उन्होंने प्राचीन और नवीन विचारों के संघर्ष को अभिव्यक्ति देकर उनके खडन मडन के द्वारा ही समस्याओं का निर्देश प्रस्तुत किया है। यथार्थ जीवन चित्रण की दृष्टि से कृति उत्कृष्ट बन पड़ी है और उसमें वैयक्तिक तथा सामाजिक विकृतियों के प्रति प्रच्छन्न व्यंग निहित है। उद्देश्य की दृष्टि से भी उपन्यास सफल है और इनमें समाजवादी नवीन सामूहिक चेतना वर्ण्य वस्तु के साथ ऐसी ही एकाकार हो गयी, जैसे सगम में गंगा और यमुना।

इसीलिए एक विश्व समीक्षक का यह कथन सर्वथा उचित है कि 'यह रचना अपनी सभी पहली खानियों से वंचित है। न तो इसमें कही भद्गी है और न किसी प्रकार के राजनीतिक या सैद्धान्तिक विचारों का अन्य मोह ही है। कवि, लेखक और कलाकार को जिस प्रकार शत्रु रक्षीणों से ऊपर उठकर जीवन में मुक्त-हृदय होकर

प्रवेश करके उसकी रसानुभूति करना चाहिए, वैसी दृष्टि नागार्जुन ने इन नये उपन्यास में है।^१

बाबा बटेसरनाथ

नागार्जुन के 'बाबा बटेसरनाथ' में समाजवादी यथार्थ कथा-शिल्प सम्बन्धी नूतन प्रयोग के समन्वित रूप में प्रस्तुत हुआ है। इसमें लेखक ने नये रूप-शिल्प की उद्भावना से एक पुराने बटवृक्ष के मुल से खड़ी गौँव के उन्धान वनक, सामाजिक, राजनीतिक स्थितियों का अन्वय किया है। मीजा रूपउली के इस बटवृक्ष का आरोपण जीकिमुन के परदादा ने किया था और अपनी घनी छाया के कारण यह गाँव के सभी वन के व्यक्तियों का विश्रामस्थान सा बन गया था। काप्रेसी शासन के स्थापित होने के बाद जमींदारी उन्मूलन के समय दुनाई पाठक और जेनरायन भा ने राजा बहादुर से बरगदवाली यह जमीन और पुरानी पोखर बन्दाबस्त में ले ली। गाँव वालों के हृदय में इस घटना से रोष की उद्भावना होनी है। जीकिमुन को जमीन और बटवृक्ष के हस्तान्तरण में दुख होना है क्योंकि वह वृक्ष उसके परदादा की निशानी थी। दिन भर का धरुन जीकिमुन इसी दुःख में बटवृक्ष के नीचे सो जाता है। रात को घाटाओं की घनी झुरमुटों से बरगद का मानव रूप प्रकट हुआ और उसने जीकिमुन को अपने जन्म एवं विवास की कहानी के माध्यम से खड़ी गौँव के सौ वर्ष का इतिहास सुनाया।

उपन्यास में वर्णित यह गाथा घनी आत्मोपता के साथ कही गयी है और जिससे खड़ी गौँव अपने सामाजिक एवं प्राकृतिक परिवेश में प्रत्यक्ष हो उठा है। बटेसर बाबा ने भुवाल, बाढ़ से प्रभावित गाँव का, देवी-देवताओं के प्रति लोगों की अन्ध धटा, पशुबलि प्रथा, पचासवो का मूख्य निरीक्षित आलोचना वर्णन किया। इस तरह बटेसर बाबा से गाँव की चार पीढ़ियों के इतिहास का पूर्वाह्न जानकर जीकिमुन में कर्म की प्रेरणा जाग्रत होती है। उसका मानविक विकास होता है। सामूहिक शक्ति के प्रति वह आशावान होता है, क्योंकि बाबा उसे नूतन दृष्टि देते हैं - "भीगुर एक तुन्ध कीड़ा होता है। सैकड़ों-हज़ारों की तादाद में जब ये एक स्वर होकर अवाज करने लगते हैं तो एक अशोक समो बंज जाता है। भीगुरों को यह अवाज कई-कई पहर तक घनी रहती है। सामूहिक स्वर की इन अकार्य महिमा के आगे मेरा मलक तदैव नन होना रहा है और होता रहेगा।"^२

जीकिमुन के स्व न की कथा, जो उपन्यास की आधिष्ठानिक कथा है, सन कीनते

१ घालोचना, अ. १३, पृष्ठ २११

२ नागार्जुन - बाबा बटेसरनाथ, पृष्ठ ११

तक चपती है। तदनन्तर वह और उसका साथी जागकर काम में लग जाते हैं। किसानों का संगठन बरगद की मनता को लेकर आरम्भ होता है। प्रगतिशील युवक जीवनाथ भी जैकिमुन के साथ आकर किसान-आन्दोलन में भाग लेता है और कर्मठता से नेता बन जाता है। एक अन्य पात्र है दयानाथ, जिसकी माया दृष्टि काप्रेम में है, किन्तु वह भी किसानों के साथ आ मिलता है। सघर्ष तृण पकड़ता है। नौनाम्बर मुन्करपुर में इन्कमटैक्स झप्टीयर है। वह अपने प्रभाव से जिन्हे के अधिकारियों को किसानों के विरोध में अपनी ओर भिना लेता है। काप्रेमी भी किसानों से कर्मों काटते हैं और 'काप्रेमियों का स्वार्थी रुड़ देखकर जोड़ू का दिन उनकी ओर में कटने लगा।' किसानों के विरुद्ध पड़पन्न रहे जाते हैं। और बेगुनाह अन्याय का शिकार होते हैं। पाठक के पड़पन्न से डेड सौ हाथे में गुँमि की हत्या कर दी जाती है और जो पाँच व्यक्ति गिरफ्तार किये जाते हैं, उनमें जैकिमुन और जीवनाथ भी हैं। जनवादी नौजवान सघ के जिना कमेटी के प्रेसिडेंट ग्याममुन्दर वकील किसानों की महायत्ना करते हैं। किसानों का एक समुदाय मोर्चा बनाने पर जोर दिया गया है, जो शोषकों का प्रतिरोध करे। जोपू के नेतृत्व में गाँव वाले मोर्चा बनाते हैं और घन एकत्र करते हैं। अपनी समस्याओं के हल करने की योजना वे स्वयं बनाते हैं।

इन प्रकार साम्यवाद के प्रतिपादन के लिए ही उपन्यास में किसानों के व्यापक सघर्ष की बल्ना की गयी है, जो राजनीतिक उद्देश्य को स्पष्ट करती है। इसके लिए जो कथानक चुना गया है, उनमें शिल्पित प्रयोगात्मकता का वैशिष्ट्य और राजनीतिक उद्देश्य दोनों हैं। उपन्यास का अन्त भी साम्यवादी नारा 'स्वाधीनता ! शान्ति ! प्रगति !' के साथ होता है।

बटवस की कहानी बाल्य में देहाती जीवन के क्रमिक ऐतिहासिक विकास की कहानी है। बाबा बटेसरनाथ जैकिमुन को विन बाधाओं से जूझते हुए अज्ञान मार्ग प्रशस्त करने का मन्त्र दे उसमें सामूहिक चेतना का सन्दान भरता है। वह अपनी कहानी के मिस भूमिरीवी तथा धनवीवी जनता के जीवन की शोषण कथा सुना उसे अन्याय का विरोध करने और नवीन व्यवस्था स्थापित करने को प्रेरणा देता है। वस्तुतः बटेसर बाबा लेखक की मान्यताओं का ही प्रतिनिधित्व करते हैं और य मान्यताएँ मार्क्सवादी चिन्तन का परिणाम हैं। डॉ० सुभमा धवन के शब्दों में 'नागाजु'न का स्पष्ट मान्यवादी से समाजवादी विचारों का प्रसार प्रचार करना इस रचना को कला की दृष्टि से हीन चाहे बना देता है, परन्तु उनका यह प्रदान मार्क्सवादी चिन्तन के गहरे प्रभाव का परिणाम है।'^१

'बाबा बटेमरनाथ' राजनीतिक उपन्यास है और उसकी समीक्षा उसके विशिष्ट तत्वों के आधार पर ही की जाना चाहिए। हिन्दी के समीक्षक पूर्वग्रह से जो समीक्षाएं करते हैं, वे इसीलिए एकांगी होती हैं। जो उपन्यास में राजनीतिक संस्पर्श का चटकीला स्वरूप स्वीकार नहीं करते, वे ही यह कह सकते हैं कि लेखक की नग्न रूप में राजनीतिक पक्षधरता उसकी कला को कुठिन कर देती है। सकेत और व्यंग्यता का महत्व उपन्यास में क्षीण पढ़ जाता है।^१ राजनीतिक उपन्यास में देखना यह चाहिए कि लेखक जिस राजनीतिक उपन्यास में देखना यह चाहिए कि लेखक जिस राजनीतिक उद्देश्य को प्रकट करना चाहता है वह स्पष्ट हुआ है अथवा नहीं? और उसे अभिव्यक्ति देने में कथानक और चरित्र उद्देश्य के स्पष्टीकरण में कहीं तक राफ देते हैं? अपने समय में उपन्यास ने यथार्थवादिता का कहीं तक निर्वाह किया है? इस कसौटी पर नागार्जुन का आलोच्य उपन्यास खरा उतरता है।

यथार्थवाद की आधारशिला पर प्रस्तुत दृष्टि का मूल्यांकन करने हुए त्रिभुवन सिंह ने लिखा है - 'जहाँ तक कथा की स्वाभाविकता का प्रश्न है, बात समझ में नहीं आती कि नागार्जुन जो ऐसे अपने को यथार्थवादी लेखक कहने वाले निम्न प्रकार भूत प्रेत के चक्कर में पड़ गये। ऐसा लगता है कि उन्होंने भारतीयों की स्वाभाविक दुर्बलता 'भूतों के विश्वास' से नाजायज फायदा उठाना चाहा है।'^२

भारतीय अशिक्षित ग्रामीण यदि भूत प्रेत पर अडिग विश्वास करते हैं और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कोई यथार्थवादी लेखक उसका चित्रण कर देना है तो वह यथार्थ का ही अंकन करता है। यह एक सीधी-सी बात है। प्राचीन षट्पदा पर ब्रह्मदेव के निवास का विश्वास ही भारतीय ग्रामीणों का यथार्थ है और उस यथार्थ की रक्षा स्वप्न की कल्पना से लेखक ने की है। त्रिभुवन सिंह भारतीयों के इस विश्वास को तो मान्यता देते हैं कि षट्पदा शांति तथा शरण का प्रतीक है, पर उनके दूसरे विश्वासों को भुला देते हैं। उनके ही शब्दों में—'कला की दृष्टि में, षट्पदा जो असंख्य भारतीयों के विश्वास और आश्रय तथा शरण का प्रतीक है, इसका चुनाव उपन्यासकार की मार्मिक एवं अत्यन्त सूक्ष्मता की परख का द्योतक है।'^३

राजनीतिक तथ्य

आलोच्य उपन्यास की कथावस्तु कल्पना प्रयुक्त होने पर भी गेउग अनेक साम-

१. आलोचना, पृष्ठ १५, पृष्ठ ८२

२. त्रिभुवन सिंह : हिन्दी उपन्यास और यथार्थवाद, पृष्ठ २११

३. त्रिभुवन सिंह . उपन्यास और यथार्थवाद, पृष्ठ २११

यिक राजनीतिक तत्व समाविष्ट है। इसके अन्तर्गत विदेशी राज्य की स्वार्थायता, जमींदारों की म्बेच्छाचारिता एवं निरकुशता विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनों, कांग्रेसी शासन की स्थिति और जमींदारों-उन्मूलन की घटनाएँ आती हैं। लेखक ने जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् की समस्त परिस्थितियाँ स्वयं देखी हैं और उन्हें चित्रित किया है। जमींदारी-उन्मूलन होने के समय जमींदारों ने परती चरागाह तथा सार्वजनिक उपयोग के वृक्षा और पोखरों को बेचकर किस प्रकार रूपया बनाया यह किसी स छिपा नहीं है। लेखक ने इनका सूक्ष्म चित्रण किया है। इन्हें प्रसंगों को लेकर अपने वर्तमान शासन व्यवस्था के प्रति अनास्था तथा समाजवादी व्यवस्था के प्रति आस्था का भाव व्यक्त किया है।

वरुण के बेटे

लघुनाय उपन्यास 'वरुण के बेटे' में नागार्जुन ने मिथिला के मछुओं और उनके जीवन सघष का यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया है। उनके सामाजिक जीवन का अकन करते समय राजनीतिक हलचलों का मन्विवेश कर साम्यवादी विचारा को अभिव्यक्ति दी गयी है।

कथानक के अनुसार तीस पैंतीस परिवार वाले मछुओं की बस्ती है। मलाही-गोडियारी और जीवनाधार है गरोलर। गरोलर और उसमें परिचय कास भर का इलाका देपुरा के मैथिल जमींदारों के अधिकार में था। कभी-बे खानदानी शासक थे पर अब जमींदारों-उन्मूलन कानून के मुताबिक रैयतों से जमान का लगान या मानगुजारी वसूल तहमाल करने के हकों से मौकूफ हो चुके थे। भू स्वामिया को कानून ने छुनी छट दे दा जिनके कनस्वरूप वे पोखरों और चरागाहों को चुपके-चुपके बेचने लगे। मलाही गोडियारी के मछुआ इन कृत्या के विरोध का संकल्प करने हैं। गोनड कहता है 'यह पानी मदा से हमारा है, किसी भी हालत में हम इस छोड़ नहीं सकते। पानी और माटी न कभी बिके हैं, न कभी बिकेंगे। गरोलर का पानी गामूली पानी नह, वह तो हमारे शरीर का लहू है। जिन्दगी का निचोड़ है।'^१

गरालर के नये खरीददार हैं सगधरा के जमींदार, जो गडपोलर को नये सिरे से बन्दोबस्ती दे ज्यारा रकम बटोरना चाहते थे। मछुए इसका विरोध करते हैं और दफा १४४ के सम्मन मिलने से उनमें बेचना आनी है। मछुओं के गहयोगी हे मोहन माँझी—एक कर्मठ साम्यवादी नेता। मछुआ के दुख-सुख के साथी। वे मछुआ से किसान सभा के सदस्य बनने की सलाह देने हैं। वे कहते हैं 'गडपोलर आपके हाथों से न निकले,

इसके लिए हमें एक लड़ होकर जोगिन बननी होगी। इस रूप में निषाद महात्मना नहीं, किन्तु बना जैसी दुनारू जमान ही आरक्षी महात्मना बन सकती है।^१ निषाद महात्मना कात्रेय-प्रभावित है और गुप्तपराशराने जनीदार उनके नेता छुनेना प्रवाद मानी को निरा लेन है। अधिकारियों के सहयोग में वे गरीबों पर अधिकार पाने का दल करते हैं। अन्धकारकारी प्रगतिशील विचार के ये और मोहन में निर कर वे गढ़पोखर को दन्दोदनी का पट्टा दत्तार मनुष्यों का समर्पण करते हैं।

उनी बीच दाद आगी और दाद-गोहियों के लिए एक मेधा-मिथिर प्रारम्भ किया गया। साहू के साथ माधुरी भी कैम्प में छुट गयी। माधुरी जो कभी मगन की प्रेम्बिका थी, समुगन के अन्धकारों से तग हो गांव चोट आगी थी। दाद-पीड़ित वर्गों में बचने के लिए दरद सेशन पर खड़े खाली टैगनों में भरतु लेते हैं। बैगनों को खाली करने के प्रसन्न को उच्च सप्रेय की न्यति निर्मित होनी है। दाद पीड़ित हटने को तैपार नहीं हाने और मोहन के प्रयत्नों से कनेक्टर के आदेश में उनकी जीत होनी है।

दर गढ़पोखर के मामले में देपुरा के जमींदारों ने पट्ट पेश कर दी और गगा साहनी के अक्षर में मनुष्यों में दो दर हो गये। दाद पीड़ितों का काम सनाप्त हो गया था और उस नयी न्यति का मानना करने के लिए मनुष्या सप बना-सप माने गांव के मत्तर मेन्दरों का गगल। मोहन गढ़पोखर के अपने सनातन अधिकारों की साम्यता के प्रसन्न को देग की धान मेहनतकश जनता की सामान्य जही-वेह में समुक्त कर देता है। इधर अन्धकारियों का स्थानान्तरण करवा दिया जाता है क्योंकि वह ईमानदार और सत्य का समर्थक है। मत्परा के जमींदारों ने पुन दफा १४८ लागू करवा दी और पोखर की मत्तु विद्या निकालने पर प्रतिदण्ड लगा दिया गया। किन्तु मच्छू भगा करो मानते। मनुष्यों पर लूट और गैरकानूनी कार्रवाइयों का अन्तिमंग लगाया गया। जीव के लिए एक टिप्टी मत्रिस्ट्रेट आते हैं, पर उस गांव के लोग बाहर से। दोन्वार ब्यक्ति और मनुष्यों मितते हैं, जो कोई आशवासन नहीं देते। मनुष्यों को घेरणा से गांव के लोग उनके साथ ही पुनितवेन में स्वयं बैठ जाते हैं—घरने को स्वच्छ में गिरफ्तार करा देंगे। नारे मते हैं... 'मनुष्या सप त्रिन्वाबाद... हक की लडाई जीतेंगे।'

राजनीतिक पात्र

उपन्यास का प्रमुख राजनीतिक पात्र है मोहन मानी। साम्यवादी दार्शनिक बर्तों। राष्ट्रीय स्वाधीनता-संग्राम का एक अदना सा मिताहो, जो स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व जीवन भर बायोग के अनुयायी के रूप में कार्यरत रह चुका है। स्वाधीनता के बाद

काप्रेस के कार्या में अक्षय होन पर अत्र वह है हंसिया-हथौडा मार्का सात मध्मे वाली किमान-गभा का धाना गभापति और 'योग म नेत्रा जी' के हन म लोकप्रिय । नेत्रा जी की वेण भूषा और रहन-सहन ठेठ दहानी है 'भाषी बाहा की कौकटी कमीज । मामूली मूना की मटमैनी धोनी । छाकी धैरा बाह से लटक रहा धा । पैरा के मालूम बड़े-बड़े और बकाबु । चेहरा गोन, पेशानी चौड़ी । लान-लान छोटी झांखा म पाली पुनलियां लून नगा पा रही थी ।'^१ मटुआ के साथ उनके सपर्य म सहयोगी बन कर उमका चरित्र विकसित हुआ है ।

राजनीतिक महिना चरित्र के रूप म मपुरी का चरित्राकन पूर्णनया नहीं उभर जाता है । उपन्यास के पूर्वाह्न म मगन और मपुरी का निर्माण प्रणय प्रसंग के महत्वपूर्ण होने से मपुरी का प्रेमिष्ठ स्वरूप ही सामने आया है । परिस्थितिवादात्मक मगन और मपुरी का विवाह अश्वय हो जाता है और मपुरी की मालिक प्रेम भावना का परिषय हम उनके इस वचन म मिलता है 'देखो मगन, पून मिट्टी के बचकाने खन हम काफो खेन चुके । मयान समझ कर मां-बाप और साम-ससुरने तुम पर जो जिम्मेदारी मोंगी है, उममे जी चुराना कायस्ता होगी । तुम्ह अपनी घरवानी के प्रति बफादार होना है, मुझ अपने घरवाने के प्रति । गांव-गवई के हम सीपे-नापे लोग ठहरे । हमार प्रेम-नगर समाज म अन्नग या समार के बाहर नहा आवाद हुआ । मे तुम्हारा घर बर्बाद नहा करना चाहती मगन, मैं नही चाहती कि एक औरत की सिद्ध-भांग पर अपने अथ स्वाय की कालिख पीतनी हूँ ।'^२

मपुरी समुदाय म प्रवाहिन हो उसम जाता तोड़ सेवा भाव की प्रबल भावना से सामाजिक राजनीतिक जीवन म प्रवेश करती है और मटुआ सथ से मपय की प्रमुख पात्र बन जाती है । डिप्पी मजिस्ट्रेट कहते है—'मोटन मीमी ने आखिर तुम्ह भी कम्युनिज्म का पाठ पढा ही दिया । अच्छा तो है राजनीति ही तो एक चीज थी, जिस माँवो की हमारी बहू बेटिया ने अपने पास फटकने नहीं दिया धा 'नेकिन तुमको देखना हूँ प्लोज एकम्बयूज मी और साहब न गाल्ड फनेक सिगरेट निकाना ।'^३

मपुरी का चारित्रिक विकास सवेतात्मक ढंग से मणिलि किन्तु अपने म सम्पूर्ण हुआ है । राजनीतिक उपन्यास में मपुरी जैसे नारी पात्र अत्यन्त विरल हैं ।

१ नागार्जुन बरहण के बेटे, पृष्ठ ३०

२ नागार्जुन : बरहण के बेटे, पृष्ठ ४६

३ नागार्जुन . बरहण के बेटे, पृष्ठ ११५

राजनीतिक तथ्य

‘बहण के बेटे’ में निम्नलिखित राजनीतिक तथ्य मिलते हैं—

- (१) जमींदारी-उन्मूलन और उसकी प्रतिक्रियाएँ ।
- (२) कोमी प्रोजेक्ट और योजनात्मक व्याप्त भ्रष्टाचार ।^१
- (३) कांग्रेस नेताओं और दिखावटी भ्रमदानियों पर व्यंग ।

कोसी प्रोजेक्ट को लेकर धमदान का डोग रचने वालों का भ्रष्टाचार चित्र खींचा गया है। एक स्थल पर कहा गया है “खाने पीने परिवारों के शौकिया धमदानों सज्जनों की बान्ही और धी। उनकी सुविधा के सभी साधन कोसी किनारे जुट गये थे। केमरावालों की भरमार थी ही, पास-बड़ों के परिचित कांग्रेसी नेताओं की सिफारिश से ख पटना या दिल्ली से आय हुए किसी ऊँचे पदाधिकारी के साथ भीठ में खड़े हो जाते और फोटो खिंच जाती। इन लोगों का धमदान क्या था, बैठने वाले का भ्रष्टाचार-खासा मनोरंजन था।”^२

प्रस्तुत उपन्यास में लेखक ने अत्यन्त ही मौलिक उद्भावना की है। आज तक किमानों, मजदूरों, मिन मालिकों आदि की अनेक समस्याओं का चित्रण तो अनेक उपन्यासकारों ने किया है, किन्तु मछुओं की जिन्दगी, जिसे एक प्रकार से हम स्वाधीन जिन्दगी कह सकते हैं, अपने जलमय के अधिकार के संरक्षण हेतु प्रथम बार कटिबद्ध दिखाया गया है। लेखक की वर्ग सपर्याय भूमिका किमान-मजदूरों से उठकर आदिवासी जिन्दगी तक विस्तार जाती है।

कृति का शीर्षक ‘बहण के बेटे’ अत्यन्त ही मौलिक, आकर्षक एवं सार्थक है। जहाँ जनजीवी जातियाँ अपने सामान्य जीवन के साथ हमारे सम्मुख आ खड़ी होती हैं, वही जलाधिनार के अर्थ में बहण के बेटे जल के स्वामी बहण देवता का आभिवाच्य भी लेकर अपनी सत्ता की प्रत्यक्ष घोषणा करते हैं। सचमुच जीविका का अधिकार सर्व-हारा वर्ग की अपनी समस्या है। लेखक ने अपनी वर्ग सपर्याय भावना को समाजिक सामाजिक तत्वा तक विस्तृत कर दी है।

उपसारा

उपसारा नागार्जुन का नवीनतम उपन्यास है, जिसमें वैषम्य जीवन और नारी की विवशता का चित्रण है। यह एक विरवा नारी की सपर्याय कहानी है, जो विषम परिस्थितियों में जूझती हुई अन्त में अपने उद्देश्य में गति प्राप्त कर लेती है।

१. नागार्जुन - बहण के बेटे, पृष्ठ १५

२. नागार्जुन - बहण के बेटे, पृष्ठ ३५-३६

उगनी गांव की एक ऐसी ही बालिका है, जो विवाह के बाद ही विधवा हो जाती है। नर्मदेश्वर की पत्नी, जिसे वह भाभी कहती है, उसमें नवीन चेतना का संचार करती है और वह कामेश्वर को तैयार करती है कि वह उसके सम्बन्ध स्थापित कर एक नवयौवना का उद्धार करे। इसी बीच गांव के शराबखोर तत्वों द्वारा दोनों के विच्छेद कार्यवाही कर दी जाती है और दोनों जेल पहुँच जाते हैं। उगनी जेल से निकलती है और एक अज्ञात स्थिति में जेल के सिपाही भभीखन सिंह की परवाशी बन जाती है। उगनी इस बेवसी की जिन्दगी को एक अनावश्यक बोझ की तरह होती है, पर उनका अन्त-करण उसे स्वीकार नहीं करता। वह भभीखन सिंह को पितृवत् ही मानती है।

भभीखनसिंह ने भग खिचाकर उसके साथ बचावकार किया और गर्भवती हो गयी। फिर भी समय पाकर वह अपने पूर्व प्रेमी कामेश्वर के साथ भाग आयी। यहाँ आकर उगनी ने जो पत्र भभीखनसिंह को दिया, वह उसके चरित्र को निवार देता है।

इस लघुकथामें उपन्यास में पात्रों की संख्या कम होने पर भी पात्रों का चर्चन अपने आपमें परिपूर्ण है।

समाजवादी चेतना से मापूखित यह उपन्यास समाज की समस्याओं और अटिलताओं पर प्रकाश डालता है। उगनी इस चेतना का प्रतीक है और 'रतिनाथ की चाची' गौरी का स्फूर्तिदायक नूतन रूप है। विधवा गौरी ने समाज से पेट हँका करवा लिया था, किन्तु उगनी अपने पेट जाने के साथ उस व्यक्ति का साथ छोड़ देती है, जिसे उसने मन से कभी पनि स्वीकार नहीं किया।

निष्कर्ष

नागार्जुन के राजनीतिक उपन्यासों की अनेक विशिष्टताएँ हैं। वे राजनीतिक माचलिक उपन्यास की दृष्टि से अग्रगण्य हैं। राजनीति से प्रभावित साहसिक जीवन की भाँती को वहीं की बोली-बानी के माध्यम से कलात्मक सज्जा प्रदान करने में उन्हें पर्याप्त सफलता मिली है। उनके उपन्यासों में मिथिला के ग्रामों, वहाँ के निवासियों की मन-स्थिति, प्राचीन रूटियों, अन्तर्वार किसान-सम्पर्क और नयी राजनीतिक चेतना के साथ प्राकृतिक चित्रण का अकन कुशलता से हुआ है। उन्होंने जहाँ सामंती जीवन-विधि एवं पूँजीवादी हथकड़ा पर प्रहार किया है, वहाँ कांग्रेस, समाजवादी तथा अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं की वैयक्तिक दुर्बलताओं का चित्रण भी किया है। ऐसा करते समय समाज के प्रति, व्यक्ति के सङ्कुचित स्वार्थों के प्रति उनकी दृष्टि व्यापक रहती है। यही कारण है कि उनके उपन्यासों में सामाजिक राजनीतिक स्थिति के जीवन-चित्र मिलते हैं।

भाकार की दृष्टि से नागार्जुन के उपन्यास अनेक के उपन्यासों के समान लघु-

काय हैं। किन्तु जैनेन्द्र की अपेक्षा इनके उपन्यासों में राजनीतिक तत्व अधिक मुखरित हुए हैं। उनमें वर्तमान की वास्तविकता को वाणीबद्ध करने का भावग्रह है। यस्तु-विद्वान की दृष्टि से उनकी अभिरुचि प्राभिजात्य से सामान्य के प्रति है, जो उनके उपन्यासों को वाक्यापेक्ष समाजवादी श्रेणी में विन्यस्त करती है। जैनेन्द्र में प्राभिजात्य का विरोध नहीं है पर नागार्जुन इसी उपन्यास के प्राभिजात्य, उपासना की निरोधक प्रवृत्ति से प्रभावित हैं। प्रेमचन्द के समान नागार्जुन ने सघर्षशील प्राभीष्ट जनता को प्राभिव्यक्ति दी है। किन्तु विशिष्ट राजनीतिक मतवाद के प्रभाव में वे प्रेमचन्द जैसी सहानुभूति नहीं प्रदान कर सके हैं। यह सत्य ही कहा गया है कि 'नागार्जुन में प्रेमचन्द से बढ़कर अध्ययन की गहराई है, लेकिन उतनी सहानुभूति नहीं है, जितनी प्रेमचन्द में है।'^१ प्रेमचन्द की अपेक्षा नागार्जुन के उपन्यासों का गठन दृढ़ और विषय निविडता की दृष्टि से विषयानुसार विस्तार कर सतुलन का प्रयत्न किया गया है। मार्मिक प्रसंगों को नाटक के दृश्य के समान प्रस्तुत करने के साथ-साथ प्रसंगों को परस्पर सम्बद्ध करने का सूत्र बनाकर कथानक को शृङ्खलाबद्ध करने से कथा की एकमूर्तता नहीं टूटती और वाङ्मय प्रभाव की सृष्टि होती है। नागार्जुन ने निम्नवर्गीय जनता को प्राधिक-सामाजिक सघर्षों में जूझते देखा है और सार्वजनिक जीवन की विकृतियों का यथार्थपरक अवन साम्यवादी दर्शन की प्राधारशिला पर किया है। मार्क्सवादी दृष्टि होने पर भी सौम्यतासहित समन्यासों के हल की ओर भी उन्होंने ध्यान दिया है। 'नयी पीढ़' में इलती पीढ़ी समाज के अनुमोदन की प्राड़ में असंगत विवाह का पहलवन रचनी है, पर नयी पीढ़ी के प्रगतिशील तक्षण उसना—याने सामाजिक परम्परा का विरोध कर बिसे-सरी का विवाह योग्य वर से कर देते हैं।

इतना होने पर भी सामाजिक दुराचारों के विधान करते समय वे पूर्णतया निर-पेक्ष नहीं रह सके हैं और किवी भी राजनीतिक उपन्यासकार के लिए यह आवश्यक भी नहीं है। उन्होंने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यकतानुसार प्रत्यक्ष आलोचना की है। 'रतिनाथ की चाची' और 'बलचनमा' में ऐसे प्रसंग यद्यपि कम हैं, किन्तु अनेक स्थलों पर लेखक का आलोचनात्मक व्यक्तित्व उभर ही गया है। यथार्थवादिता के समुचित निर्वाह के लिए ऐसा करना आवश्यक भी था। राजनीतिक यथार्थ के बिखल के कारण उनके उपन्यासों में बौद्धिकता का अवन अपेक्षाकृत अधिक है। 'बलचनमा' में तर्क की प्रवृत्त का एकमात्र कारण यही है। उनके उपन्यासों में राजनीतिक मन्त्रियों के उद्घोष बढ़ी सख्या में प्राप्ति हैं और इभीलिए राजनीतिक उपन्यासों की प्रवृत्ति से अपरिचित समीक्षक के अनुसार 'बड़ी समूह सामग्री लेकर भी नागार्जुन अपने मनासों के कारण ऐसे

चरित्रों तथा स्थितियों की सर्जना नहीं कर पाये, जो पाठक के मन को अभिभूत कर लें। वरन् कहीं कहीं उनके निरूपण आर्थिक, राजनीतिक एवं समाजशास्त्रीय विश्लेषण के धरातल पर उतर आये हैं।^१ 'उग्रतारा' में नागार्जुन ने उपन्यास लेखन की नयी तकनीक अपनायी है। मनोविश्लेषणवादियों की भाँति किसी विशेष प्रसंग या समस्या को लेकर पात्रों के व्यक्तिगत अन्तर्द्वन्द्वों का चित्रण भी अपनी यथार्थवादी शैली में पर्यवसित कर लिया है। इसे हम मनोवैज्ञानिक चित्रण की विशिष्ट यथार्थवादी शैली कह सकते हैं। लेखक ने ऐसे मनोवैज्ञानिक व्यक्तिगत चित्रणों को कोष्ठरुबद्ध कर दिया है।

समाजवादी चेतना से युक्त भैरवप्रसाद गुप्त के उपन्यास

नयी पीढ़ी के उपन्यासकारों में नागार्जुन, भैरवप्रसाद गुप्त और अमृतदास के उपन्यासों में अधुना समाज व्यवस्था की पृष्ठभूमि में आर्थिक एवं राजनीतिक संघटन की कथा अभिव्यजित है। इस 'श्रेणी' के उपन्यासों में सामाजिक विसंगतियों की व्यञ्जना समाजवादी चिन्तन से युक्त है और इसीलिए इनके प्रायः समस्त राजनीतिक उपन्यास वाद-सापेक्ष हैं। तीनों केवल उपन्यासकार ही नहीं, अपितु उनका साम्यवादी दल से भी निकट का सम्पर्क रहा है और तीनों ने ही प्रगतिशील आह्वानों को नई दिशा दी है। संस्था की दृष्टि से सर्वाधिक उपन्यास नागार्जुन ने लिखे हैं, किन्तु पृष्ठों की दृष्टि से भैरवप्रसाद गुप्त ने।

मशाल

'मशाल' गुप्त जी का प्रथम राजनीतिक उपन्यास है, जिसका नायक नरेन शम्भु जीवन का प्रतीक है। नरेन का विकसनशील चरित्र गाँव की सीमित परिधि में संघर्ष शील हो अप्रसर होता है। अल्पानु में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण वह अपनी माँ के साथ चाचा के यहाँ पोषित होता है। उसके चाचा रूढ़िवादी है और वे नरेन को भी दृढिगत परम्परा के अनुसार परिचालित करना चाहते हैं। इस पारिवारिक स्थिति से नरेन के जीवन में विद्रोह-भावना प्रस्फुटित होती है और विपन्न आर्थिक परिस्थिति उसे अर्थोत्थान के लिए घर छोड़ने को बाध्य करती है। नरेन माँ की ममता और मुँह-बोली सकीना भाभी के निष्फल स्नेह के दधनों को भटक कर सेना में भरती होता है। यह द्वितीय महायुद्ध का समय था और बढ़ती हुई राजनीतिक परिस्थितियों के चक्र में पटक कर वह फ्रांस में हिन्दू सेना का सिपाही बनकर फालान्तर में गाँव वापस होता है।

लौटने पर वह गाँव और परिवार को उजड़ा हुआ पाता है। माँ की मृत्यु हो जाती है और भाभी नृपस अत्याचारियों के हाथों में पड़ कर जाने कहीं पहुँच जाती है। इस अत्याचारित आघात से कुटिल नरेन परिस्थितियोंवश मजदूरों के बीच आ पहुँचना है और उसके निराश जीवन में समाजवादी चेतना का उद्भव होता है। शोषित श्रमियों के बीच वह अपने शत्रुओं को भूतकर सपर्य में छुट जाता है। उनके बीच कार्य करके वह धर्म की गरिमा और शक्ति की अनुभूति से जहाँ एक ओर साह्य का सचय करता है, वहीं दूसरी ओर धर्मिक वर्ग की सच्ची मानवता से अभिभूत भी होता है। इस प्रसंग में गुप्त जी ने मजदूरों के जीवन में आर्थिक विन्यता, साह्य सगठन-शक्ति, पारस्परिक सहयोग और व्यापक सहानुभूति के जो चित्र संजोये हैं, वे प्रभावोत्साहक एवं सजीव हैं। उपन्यास के सभी प्रमुख राजनीतिक पात्र साम्यवादी हैं। शकूर की दृष्टि में हम की राह ही जिन्दगी की राह है। मजूर इस तथ्य से भ्रमगत हुआ है, 'हमने यह दुनियाँ बनायी है। दुनियाँ की हर चीज हमारी ताकत से बनी है। दुनियाँ की हर चीज हमारी है। लेकिन दुनियाँ के चन्द सरभायादारों ने दून बीगो पर अपना नाजायज हक जमा रखा है, हमें बेवकूफ बना कर। वे हमसे गुलामों की तरह काम करते हैं और हमारी मिहनत की कमाई पर गुनछरें उठाते हैं।' लेखक का यह कथन मार्क्सवादी मूल्य के सिद्धान्त से प्रतिध्वनित है। साम्यवाद से प्रभावित ऐसे भाव एवं विचार अनेक स्थलों पर मिलते हैं। ये नारे नरेन की चेतना को नूतन पथ दिखाते हैं। इपर सयोगवश नरेन का मिल्न सबीना से हो जाता है। लेखक ने सबीना को केन्द्र बनाकर जो कहानी प्रस्तुत की है, वह सामाजिक विषमता के प्रति विद्रोह और तीव्र घृणा की भावना संचारित करती है। साह्य का प्रसंग भी सामाजिक विषमता के पक्ष का उद्घाटन करता है।

इस तरह कथानक की मूल भावना साम्यवादी चेतना को अभिव्यक्ति देनी है और इसके लिए धर्मिक वर्ग के सघर्ष का विमृष्ट चित्रण किया गया है, जो कानपुर के ऐतिहासिक मजदूर आन्दोलन की प्रतिध्वनिया है। 'मसाल' की भूमिका में कहा भी गया है—'मजदूरों ने हम सघुषा मोर्चे की आवाज कानपुर के मजदूर-आन्दोलन के इतिहास में सदा भरकर रहेगी। छाठ मजदूर शहीद और सत्तर घायल मजदूरों के लाल रून से कानपुर के मजदूरों ने जो जगी एवना और कान्तिकारी सघुक्त मोर्चे की मशान जनायी है, वह कभी न बुझेगी। उमदी लाल रोशनी धीरे-धीरे सारे हिन्दुस्तान में फँद जायगी और जनता के गभीर शोषित वर्गों को भी इन्कारको रास्ता दिखायेगी।' यहाँ हमें साम्यवादी दून की प्रतिशोषित रूपरेखा का स्पष्ट प्रभाव है। उपन्यास में यहाँ इन्कारकी रास्ता दिखाने का प्रयत्न किया गया है और परिणामतः मजदूर समाघों व हड़तालों

के चित्र अंकित किये गये हैं, जो लेखक की बौद्धिक सहानुभूति के ही परिचायक है। विषय और अभिव्यक्ति की दृष्टि से यह समाजवादी यथार्थ का उपन्यास है और श्रमिक वर्ग की बढ़ती हुई शक्ति को अभिव्यक्ति देता है। उद्देश्य की दृष्टि से घटनाओं और पात्रों का चयन श्रमिक मजदूर वर्ग से किया गया है, तथापि द्वितीय महायुद्धकालीन भारतीय जीवन को लेकर गध्यवर्गीय समाज की सामाजिक आर्थिक जिन्दगी पर प्रकाश डाला गया है।

उपन्यास में राजनीतिक उद्देश्य ही प्रमुख है और उसी के अनुरूप सीली, शिल्प और चरित्राकल किया गया है। राजनीतिक नीरसता को भाभी के प्रसन की उद्भावना से सरस बनाने की चेष्टा भी की गयी है और इससे उपन्यास में स्तिथता भी आयी है।

गंगा मैया

अपने द्वितीय उपन्यास 'गंगा मैया' में भैरवप्रसाद ने उत्तर भारत के कृषक-जीवन और जीवन-सघर्षों का प्रगतिवादी दृष्टिकोण से अंकन किया है। इसमें व्यैरेवार सश्लिष्ट धित्रों से बलिया जिले का एक गाँव सजीव हो उठा है।

सघर्षशील जीवन को चित्रित करने के लिए इस लघुकाय उपन्यास का आरम्भ नवयुवक किसानों के शारीरिक बल-प्रदर्शन से होता है। उनका कुस्ती लड़ना, प्रति-द्वन्द्वियों से स्पर्धा आदि आरम्भ में जहाँ शारीरिक बल का परिचय देते हैं, वहीं बाद में मानसिक शक्ति को पुष्ट करते हुए उन्हें सघर्ष की प्रेरणा देते हैं। गोपी और मटरू के दो परिवारों के जीवन-व्यापारों के चित्रण से कथानक का विस्तार होता है। मटरू का जीवन उपन्यास का केन्द्र है। नायक के रूप में मटरू परिस्थितियों से पराजित न हो निरन्तर सघर्ष करता रहता है। उनका आत्मविश्वास, साहय, दृढ निश्चय, शोषण के प्रति विद्रोह—समाजवादी यथार्थ के धरातल पर चित्रित हुआ है और उपन्यासकार ने मटरू के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्ति दी है।

कथावस्तु के अनुसार गोपी का संयुक्त परिवार कृषि से जीवन मापन करता है। कठोर परिश्रम के बाद भी दुःख से झुटकारा नहीं होता। परिस्थितियोंबश गापी के बड़े भाई मानिक की मृत्यु, पत्नी की मृत्यु, उनकी जलघात्रा और परिणाम स्वरूप विधवा भाभी और अशहाय माता-पिता के कष्टमय जीवन की अभिशप्त रूपरेखा है।

जेल में गोपी का परिचय मटरू से होता है और कालान्तर में घनिष्ठ प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। मटरू सच्चा और धर्मी किसान है। वह अपने कृत्यों से धरती और गंगा मैया का सच्चा मपूत सिद्ध होता है। उसका सम्पूर्ण व्यक्तित्व पददलित तथा आषट्प्रस्त लोगों के प्रति सहानुभूति से स्पन्दित है। उसकी विरोधिनी प्रवृत्ति की कुचलने के लिए जमींदार पुलिस अधिकारियों के सहयोग से उसे शोषण का शिकार बनाना

बाह्य है। जमींदार की मजदूरी उस भूमि पर है, जिस उसने कहीं परिसर में उर्ध्व बनाया है। उसका सम्पूर्ण जीवन गंगा की धरती पर आश्रित है। यह मानना है कि गंगा मैदान व उपजाऊन पर गवता समान अधिवास है, उसकी जब किमान की विजय है। धर्म पर उसकी आस्था है और अंगन में एतान्त जीवन धर्मोत्तर कर यह कृषि करता है और जमींदार के सदृश्य व पुत्रिय के आवाचार के सम्पूर्ण भी अधिष्णव का बनाये गया है। क्या गया है कि मटक शोरी का विरगित ह्य है, जो मातृहित रिगानी की शोरी वा आचार बनाकर जमींदारों के आवाचार के विरुद्ध सम्पूर्ण शक्ति में लड़ता है और विषया नागी का पुत्र विवाह सम्पन्न कर सामाजिक आवाच-उत्पीडिता के प्रति अपने विद्रोह भाव का परिचय देता है।^{११}

मटक धरती का मान है और गंगा मैदान का आश्रय एव शरण को भी नहीं छोड़ता, जैव शिल्पु मी का। यह मानना है कि 'गंगा मैदान की छोड़ी जमीन पर जमीं दारा का क्या कर पड़ैगा है कि यह उस पर गनार्मी और लगान में ? जिसको जंगना-बागा ना, यह पुनी व आये और उगी की मरुत जंगन मार करके छोड़े-बाँदे।^{१२} उस की शब्द मान्यता है कि 'अगर हम लोग मनमात्र रहे और जमींदारों का मुँह न ताक कर मुर ही उस धरती पर अपना आधिकार जमा में तो ये जमींदार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकें। गंगा मैदान पर कोई उनका आबाई हक नहीं है।^{१३} इस पर भी यदि जमींदार अपनी हस्तियों में बाध नहीं आये और शोचण का यह समझ नहीं करे तो उसका मतलब है, 'जमींदारों में अगर हार आँव उठावी तो मैं उनकी आँने कीड़ दूँगा।'^{१४} मटक का हृद मारता और उसके अनुकूल गंगा के विरुद्ध विन्दु मनोहारी ह्य का विरग उपदासकार की गुन-बुद्ध का परिचायक है। अंधा-गर्भ में जूनना मटक इस निरर्थक पर पड़ैगा है—'आला एक मोर्चा बनाकर ह्य आवाच का मुदा-विना करना ही पड़ेगा।'^{१५}

विषया भाभी की कल्पन-कथा में मटक व गोरी के मीरम जीवन में सरमगा का उद्वेग किया गया है। विषया नागी का जीवन मलय एक गुनम रगामी द्वारा अधिन है। भाभी का अरिज विरग राजनीतिक मीरमगा की दूर करना है। उसमें दृ ग को गहन करने की आशा शक्ति है, मनुन यह आनी वेदना के साथ ही एकाकार

१. डॉ० गुणमा लखन : हिन्दी उपदास, पृष्ठ ३११

२. मीरमगाह गुन : गंगा मैदान, पृष्ठ २८

३. मीरमगाह गुन : गंगा मैदान, पृष्ठ २९

४. मीरमगाह गुन : गंगा मैदान, पृष्ठ ३३

५. मीरमगाह गुन : गंगा मैदान, पृष्ठ ४३

हो गयी है। किन्तु गोपी शोषता है— 'क्या यह ऐसे ही बापदा जीवन बिता देगी ? क्या यह सचमुच उसे ही जीवन बिता देवे देगा ? दुनियाँ में हर भाग में पतनभ्रम जाता है, फिर मतलब जाता है। क्या भाभी में जीवन में पूरा मार पतनभ्रम बापदा बिता देगा ? क्या फिर उसके कभी स्वतन्त्र न बापदा ? क्या फिर पूरा मार उभय कभी स्वतन्त्र सामा ही नहीं जा सकता ?' गोपी की राजनीति भावना को परिलक्ष्य सुभय रसों से चित्रित किया गया है। मटल गोपी और भाभी में विवाह का जीवन मान्य पद्धत है— 'क्या यह होगा ? गर्द हूँ कि नहीं ? खरी दुनियाँ में विवाह सुदृढ़ता मटल बापदा सुदृढ़ रोकर छड़ा होगा।' गोपी के माता-पिता लक्ष्मिबायी की और 'सीत विवाह की रीति बंधन का सुदी जान के पीछे रहती है। उभय की मटल, सुभय बापदा का विवाहों से मैत्र ही विवाहय रहने है, और मटल मध्य को संदर्भित है।' माता के गोपी में प्रत्याय का विराय करत है और बापदा से निरस्त हूँ भाभी सुभय हूँ सुभय र बापदा का प्रयास करती है। सामा यो बापदा है कि यह मटल की सोचों में पहुँच जाती है, जो उस महिने मान्य र गोपी में भाग उभय विवाह मर समाज का विराय करत है। इस तरह सुभय हूँ उद्योगों भाषा, निष्ठाय और माननीयता का प्रवेश देना है। गोपी का यह बापदा विवाह मटल में बापदा में 'पूरा समाज और उद्योगी मानों विधवाया का भण्डा है।'^१

इस लघुनाय उद्योगों में सुभय म भावना का मूल स्वर गीता गीता की जीवन है, विमानों की जीवन है। इस जीवन का स्वर सुभय में शब्दों में चर्चित है। 'सुदृढ़ता भाभी बापदा मूल की बापदा की सुदृढ़ मय। इस मयी रसा मरेंगे। जिस तरह सुभय जमाना फिर माता नहीं जाता, उभय तरह जमीनारों में उभय गेट मही फिर म भी म जन साम्य। हमारा जार दिन मर दिन मरना जा रहा है।'^२ इस तरह गीता गीता विमानों में महीन उद्योगों की मनीन है, जिसमें भाषा र पर समाजवादी जीवन की उद्योग माध्यम के प्रयोगे मायी साम्यती प्रथा की भाँती प्रत्युत करत ही उद्योगों का मूल उद्देश्य है, जो उद्योगों को साध-साधित बनाता है।

गरीबी गीता की चोरदा

भैरवप्रसाद मुल्य में इस सुदृढ़नाय उद्योगों में महीन मरुतु सामाजिक प्रयास के

१. भैरवप्रसाद मुल्य : गीता गीता, पृष्ठ ६०
२. भैरवप्रसाद मुल्य : गीता गीता, पृष्ठ ६६
३. भैरवप्रसाद मुल्य : गीता गीता, पृष्ठ १४१
४. भैरवप्रसाद मुल्य : गीता गीता, पृष्ठ १६०

उठकर राजनीति के धरातल पर पर्यवसित होनी है और अपनी ममप्रता से सामाजिक चेतना को अभिव्यक्ति देनी है। वस्तुतः उपन्यास चार खण्डों में विभाजित है और सारी कथा उपन्यास के नायक मन्ने के अनुरिक्त घूमती है। मन्ने उत्तर प्रदेश के झाजमगड जिले के पिपरी गाँव के मुस्लिम जमींदार का पुत्र है। जीवन के प्रथम विकास के साथ उसके जीवन में तरह-तरह के व्यक्ति आते हैं और अपनी छाप छोड़ बिलीन हो जाते हैं। उसके वास्तविक जीवन का साथी मुन्नी ही एक ऐसा चरित्र है, जो अन्त तक उसके साथ रहता है, पर उन दोनों के जीवन का अन्त कथा है, इसका उत्तर उपन्यासकार ने नहीं दिया है। शायद इसलिए कि यह समाकालीन समाज का चित्रण है और उसका भविष्य स्वयं में अनिश्चित है।

इस बृहदनाय उपन्यास में अनेक पात्रों और अनेक घटनाओं का चित्रण किया गया है। प्रमुख पुरुष पात्र है मन्ने के भ्रवा, जिन्हें मियाँ के नाम से पुकारा जाता रहा है, मन्ने का घनिष्ठ मित्र मुन्नी, मन्ने के भ्रवा के दोस्त बाबू साहब, पट्टीदार जुबली मियाँ, चौकीदार चन्नन, नौकर बिलरा, जमुनशाह नूर, मीर साहब, मुन्नी जी, रहमान जुलाहा, जिले के मियाँ, मौलाना, राधे बाबू, कैलाश, जलेश्वर, रामसागर, समरनाथ, भिलरिया, हीराभगन, चक्केश, त्रिवोली राम इत्यादि। महिला पात्रों में मन्ने के जीवन में आने वाली चार स्त्रियाँ हैं— बमार की लडकी कौलसिया, जिसका भुवदमा उसके बाप ने लडा और मरने पर उसकी शादी का भार मन्ने पर छोड़ गये। मन्ने एम० ए० प्रथम वर्ष में कलकत्ता में बीमार पडे उसके यहाँ रहा। कौलसिया की आर्थिक स्थिति खँसी भी रही हो, वह मन्ने को दो बीस बीस रुपया जोडकर मन्ने को भ्रवा के मकुररा बनाने के लिए देनी है।

दूसरी महिला है—उसकी पत्नी जो मन्ने के लिए अपने जेवर बेचने को तैयार थी। मोटा-भोटा न खाने की आदत होने पर भी हर स्थिति में गाँव में मन्ने के साथ रहने को तत्पर। मन्ने के कारण 'मगहर की सूरत' देखकर दर लगता। अन्धी मन्नी लडकी की क्या हालत हो गयी थी। बाल बिन्देरे, चेहरा सूखा, आँसु में वृश्णन, पपडे बोगोदा, हरदम त्रिमी की नोक खाने के लिए तैयार, हर वक्त बड़बड़ाहट, लडाई, गाली, बदतुभा, रोना, भीडना, बाल नोकना, छाती कूटना, दीपार से सर टकराना।'

और मगहर की इस स्थिति का कारण थी मन्ने के जीवन में प्रवेश करने वाली तीसरी स्त्री आयशा—मगहर की छोटी बहिन। आयशा ने मन्ने को दीवाना बना दिया और उसके माँ-बाप भी उगने-साथ थे कि उसकी शादी मन्ने के साथ हो जाये और वे जिम्मेदारी में छूटे। अन्त यह नहीं हुआ और आयशा एक कूट हापिज के गले मड़वी गयी।

मगहर ने सौमन्य खापी थी कि यह भाग (सौनिया डाह) गारी त्रिन्दी युग्म

बासी नहीं है और इसी में जलकर वह राख होगी और इसी में जला कर वह मन्ने को भी राख बनायेगी। किन्तु इस विद्रोही नारी का विद्रोह शक्ति प्राप्त न कर सका और घटनाक्रम निराशाजन्य ही रहना है।

चौधरी स्त्री है गाँव की बसमतिया, निम्न वर्ग की प्रतीक। उनका चरित्र एक मिश्रण है। मन्ने के ससर्ग से वह गर्भवती हो जाती है और जब मन्ने उससे पिढ छुड़ाना चाहता है। वह कहती है 'कबहू हमारी बारी, कबहू तुम्हारी बारी, चलो भाई पारा पारी। है न ! कभी आप मेरे पीछे पड़े थे जब हम आपको सना रहे हैं सच बताओ, मिर्चा, अब हम में कीड़ा पड़ गया है न ?' मन्ने के जोर देने पर न तो वह गर्भपात कराती है और न समाज के भाग झुकती है। कैलसिया व बसमतिया में जहाँ समाजवादी चेतना का प्रभु है, वहाँ दूसरी ओर महेश्वर व आग्रशा सामाजिक बन्धनों से प्रस्त रूढ़िवादी नारी है और शायद इसीलिए जीवन में दुःखी है। उपन्यास में चित्रित इन नारी-पात्रों में जिन सामाजिक-नैतिक प्रश्नों को उठाया है, लेखक उनका समाधान प्रस्तुत नहीं कर सका है। वस्तुतः सभी स्त्री पात्र सामाजिक दुर्बलताओं से ऊपर उठ सकी और विद्रोह की अपेक्षा समझौता के ही मार्ग को अपनाती है।

उपन्यास के अनेक चरित्र तो 'टाइप' मात्र हैं, जिन्हें नाम देकर सचि में डाल दिया गया है। मानव नामक कोई वस्तु उनको छू नहीं गयी। उपन्यास का नायक मन्ने एक दुर्बल चरित्र है। जीवन में उसने जो सपर्प किये, वे आरोपित हैं। उसके व्यक्तित्व का जो विकास चित्रित भी है, उसके लिए फलशबक' तथा आत्म निरीक्षणत्मक पद्धति का भवतन्त्र लिया गया है।

पात्रों के साथ ही घटनाओं के आधिक्य ने कथानक को शिथिल बनाया है, क्यों कि वे मुख्य कथा के साथ सम्बंधित नहीं हो सही हैं। उपन्यास को राजनीतिक दृष्टि से पुष्ट करने के लिए उपकथा भी जो सृष्टि की गयी है, उससे उपन्यास का आकार ही बड़ा है, राजनीतिक प्रभाव नहीं। गुप्तों जी द्वारा वर्णित गाँव के प्राचीन इतिहास का प्रसंग इसी के अन्तर्गत आता है, यद्यपि उसके द्वारा ऐतिहासिक विकास स्पष्ट करने का प्रयास किया है।

मुन्नी उपन्यास का प्रमुख राजनीतिक पात्र है और करीब तीन चौथाई स्थान घेरने के बाद उपन्यास मुन्नी के इस कथन के साथ राजनीतिक घरातल पर प्रवेश करता है—

"दो बार सत्याग्रह करके जेल गये। तीसरी बार बयालीस म पकड़ लिये गए और पाँच साल की गना हो गयी।—अब की जेल में खूब जम कर पड़ाई हुई है। तीन पुराने अतिकारी भी हमारी जेल में थे। और अब मैं कम्युनिस्ट होकर जेल से निकला हूँ।" कम्युनिस्ट हो जाने के कारण वह बयालीस की अवधि में पाँच साल की

सजा काटने पर भी बयालीस की क्रांति को क्रांति नहीं मानना—'कांग्रेस का इस समय मशिमण्डल . कल देश स्वतन्त्र होना है, तो कांग्रेस की हुकूमत होगी, लेकिन कम्युनिस्ट अभी इनको कितनी गालियाँ मिल रही है, इन्हे बयालीस का गद्दार कहा जाता है, 'भारत छोड़ो' आन्दोलन की पीठ में छुरा भोजने वाला कहा जाता है। क्या ये मुझे भर कम्युनिस्ट इन 'क्रांतिकारियों' के साथ होंगे, तो यह क्रांति सफल हो जाती? भूठी बात है? न तो यह कोई क्रांति थी, न इसके पीछे कोई क्रांतिकारी सगठन था, न इसे सफल होना था। यह तो सिर्फ एक गुस्से का उबाल था।' १ वह तर्क करता है—'फिर अगर यह कांग्रेसचालित क्रांतिकारी आन्दोलन था, तो गांधी जी ने इस क्रांतिकारी आन्दोलन की जिम्मेदारी से अपने को बरी करने की क्यों घोषणा की और इसके सारे परिणामों का उत्तरदायित्व सरकार पर ही क्यों मढ़ दिया? २ और फिर जेल से छूटते ही नेहरू ने इस आन्दोलन की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर धोड़ ली? और तो और ये सुभाष बोस भी नेता जी हो गये। ३ आजाद हिन्द फौज लेकर ये भारत से अंग्रेज को खदेड़ने के लिए चले थे। क्या आजब बात है कि जिन्होंने गलती की, वे देश के तिर-गौर बन हुए हैं, और जिन्होंने सही नीति बरती, उन्हें गद्दार कहा जाता है। ४ मुझे का यह मानसिक परिवर्तन साम्यवादी दल की रीति नीति के अग्ररूप ही है और मन्ने भी उसकी दलीलों से प्रभावित हो 'कम्युनिज्म' की कल्पना करने लगते हैं—'मुझे यदा-चित् कम्युनिस्ट पार्टी की सही नीति को समझ कर ही उसमें शामिल हुआ है, वरना वह जेल तो एक कांग्रेसी की हैसियत से गया था। जाने कितने राजनीतिज्ञ कैदी मुझे की तरह कम्युनिस्ट होकर जेल से निकले होंगे। . हमारे देश में कम्युनिज्म आ जाये तो कितना अच्छा हो। ५

मुझे के बयालीस के आन्दोलन को क्रांति मानने पर भी देश स्वतन्त्र होना है। राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए कांग्रेस के प्रयासों की कोई चर्चा न कर लेखक साम्प्रदायिक दलों तथा देश विभाजन के बिना जो प्रस्तुत करता है, क्योंकि इसी आधार पर वह कांग्रेस और उसके वर्गधारियों की आलोचना मुनकठ से कर सजता था। मन्ने राष्ट्र-विभाजन को जिस रूप में देखता है, वह उसके इस बंधन से स्पष्ट है "और सब ही देखने देखने ही पाकिस्तान एक तथ्य बन गया। गांधी जी का विरोध का जो बयान आया

- १ भैरवप्रसाद गुप्त सती मंथा का घोंरा, पृष्ठ ५२२
२. भैरवप्रसाद गुप्त . सती मंथा का घोंरा, पृष्ठ ५२४
- ३ भैरवप्रसाद गुप्त : सती मंथा का घोंरा, पृष्ठ ५२६
- ४ भैरवप्रसाद गुप्त . सती मंथा का घोंरा, पृष्ठ ५२७
५. भैरवप्रसाद गुप्त सती मंथा का घोंरा, पृष्ठ ५२८

उसमे जैसे कोई शक्ति न थी, यह पता लगते देर न लगी। ..नेहरू, पटेल और राजेन्द्र बाबू से भिड़ने की शक्ति उनमे न थी। देश के सबसे बड़े नेता, राष्ट्रपिता तथा मूल्य और अहिंसा के अवतार गांधी जी अचानक अपने शिष्यों के समक्ष ही इतने निशक्त, विवश और निष्क्रिय हो जायेंगे, यह कौन जानता था ?”

स्वाधीन भारत मे कांग्रेस और उनके कार्यों की आलोचना ही उपभ्यास का ध्येय बन जाता है। अर्म शरीर-उन्मूलन और परिणामस्वरूप गठित पंचामनी राज की कल्पना मन्ने की दृष्टि म या है—मेरे देखने मे तो गाँवा म कांग्रेस को संगठित करने और उसकी शक्ति बढ़ाने की यह योजना है। इतने बेजार हुए कांग्रेस के प्रामोण पार्य कर्माओ को भी कोई काम चाहिए कि नहीं ? किसी गर कांग्रेसी पंचायत को (के) किसी भी हातत म चलने न देंग।” मुन्नी भी मानता है कि कांग्रेस का नेतृत्व जनता को आगे नहीं लाता—“मन् १९४२ व १९४७ ४८ म कांग्रेस जनता के पीछे-पीछे रही है, जनता के आवेशो से चालित रही है, उसने जनता को ऐसे खतरनाक मोडो पर कोई नेतृत्व नहीं दिया। जनता के पीछे पीछ चलने वाला नेतृत्व जनता को कगो भी आगे नहीं ले जा सकता। नभो अवसरवादो लोग अब कांग्रेस मे शामिल हो जायेंगे।”^१

जलेश्वर भी कहता है—‘यह कांग्रेसियो की कौम बडी बर हो गयी है। हुकूमत की भू आ गयी है इन लोगन मे।’ इसी कारण जनता की स्थिति म कोई परिवर्तन नहीं आता, जिसकी ओर मुन्नी ध्यान आकर्षित कराता है—‘जमींशर न रहे तो अब स्थानीय कांग्रेसी नेताओ ने उनकी जगह ले ली है, और किसाना पर वे ऊन्ही की तरह हुकूमन करते हैं।—आम जनता पहले की तरह उनकी चक्री मे पिमी आ रही है। और कया त की बात यह है कि जिस साम्प्रदायिकता की समस्या को हल करने के लिए देश का बंट-वारा किया गया, वह घननी जगह पर कायम है।’ और इसके लिए ‘इलाज केवल एक है और वह है जनता मे वर्ग वेतना-वैद करन, जनता की मुक्ति की लड़ाई को वर्स, सघर्ष के स्तर पर ले आना।’^३ कांग्रेसी तता के विरुद्ध यह वर्ग सघर्ष भी हम और चीन के उदाहरण और तरीको से लाया जा सकता है। मुन्नी के शब्दो म—‘भारत मे इन्सानो की शक्ति सोयी पडी है और इसे जगाने के लिए रूसी और चीनी नेताओ की तरह के आवनियो की जरूरत है। हमारे यहाँ के सन्देशोश नेताओ और अकपरो को प्रलय तक इसकी समझ न आएगो।’^४

१ भैरवप्रसाद गुप्त सती मैया का चौरा, पृष्ठ ५४७

२. भैरवप्रसाद गुप्त . सती मैया का चौरा, पृष्ठ ५५१

३ भैरवप्रसाद गुप्त : सती मैया का चौरा, पृष्ठ ५६४

४ भैरवप्रसाद गुप्त . सती मैया का चौरा, पृष्ठ ६०१

उपन्यास में वर्णित राजनीतिक दलों की स्थिति

उपन्यास में कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, जनसघ और लीग की राजनीतिक रीति-नीति का खण्डन अथवा मण्टन किया गया है। इसे व्यक्त करने के लिए प्रायः कथो-पकथन का माध्यम अपनाया गया है, जो कथानक को विस्तार देने के साथ साथ राजनीतिक स्थिति पर अपनी मान्यता के अनुसार प्रकाश डाल कर कथा को आगे बढ़ाता है।

कांग्रेस की अनेक स्थलों पर कटु आलोचना की गयी है, जिसका उल्लेख वर्षों बस्तु की विवेचना के समय किया ही जा चुका है। कांग्रेस-शासन द्वारा संचालित योजना-न्तर्गत निर्माण-कार्यों को भी असफलता के रूप में चित्रित किया गया है। कहा गया है कि 'कांग्रेस सरकार चीख चीख कर राष्ट्र निर्माण में भाग लेने के लिए, आगे बढ़ कर काम करने के लिए, लोगों को पुकार रही है और ये कांग्रेसी राष्ट्र-निर्माण के हर काम में छुद्र झरगा लगाते हैं, कोई कुछ करने के लिए आगे बढ़ता है, तो उसकी टोंग पकड़ कर पीछे खींचने लगते हैं, कोई कुछ करता है, तो उसका सारा श्रेय स्वयं हथ लेना चाहते हैं। बीज मिलता है, लेकिन वह खेत में न जाकर स्वार्थियों के पेट में जाता है। सभापति के घर पर रेडियो बजता है, रोज पचायत कार्यक्रम चरता है, लेकिन कोई सुनने सुनाने वाला नहीं। गली के मुक्कड़ों पर पदीयों गाब दी गयी हैं, लेकिन उनमें से किसी में आज तक रोशनी नहीं हुई। अखबार और न जाने कितना साहित्य आता है, लेकिन उसे पढ़ने-पढ़ाने वाला कोई नहीं। पचायत सेक्टरों बंद कर बनिये के यहाँ बेच आता है।'^१

स्वाधीनता के उपरान्त साम्प्रदायिक विद्वेष के शमन करने में गांधी जी ने जो कार्य किये, वे अलोकप्रिय हुए, इसका भी उल्लेख किया गया है। स्वयं कांग्रेस और उसके नेताओं ने उनकी अक्षतेलना की।^२ इसी साम्प्रदायिक आधार पर हुआ हुई, जिसने विवरण के साथ इसका दोष सरदार पटेल व कांग्रेसी नेताओं पर डाला गया है।^३

बस्तुतः साम्प्रदायिकता का चित्रण ही उपन्यास की मूल समस्या कही जा सकती है। साम्प्रदायिकता की समस्या को लेकर अनेक राजनीतिक उपन्यासों की सृष्टि हिन्दी में की गयी है, किन्तु हम त्रिभुवन सिंह जी के शब्दों में कह सकते हैं कि आलोच्य उपन्यास उस परिदृश्य से पृथक् है, क्योंकि हममें आस्थाओं और संस्थापनाओं की विविधता है।

१. गौरवप्रसाद गुप्त . सती मेंया का खोरा, पृष्ठ ६२४

२. गौरवप्रसाद गुप्त . सती मेंया का खोरा, पृष्ठ ५४६

३. गौरवप्रसाद गुप्त . सती मेंया का खोरा, पृष्ठ ५५०-५५१

जनसभ एवं मुस्लिम लीग

साम्प्रदायिक स्थिति पर विचार करते समय लेखक ने हिन्दुत्ववादी जनसभ और मुस्लिमपरस्त लीग पर भी छींटे कसे हैं। सती मैया के चोरे को साम्प्रदायिक प्रश्न दना कर यह बताने का प्रयत्न किया गया है कि चोरी छिपे कारेसी भी जनसभी स्वयंसेवकों की सहायता मुसलमानों के विरुद्ध लेते हैं और भीतर से साम्प्रदायिक भावना को पापिन करते हैं।^१ मन्ने कहता है 'मुंह में राम बगल में छुरी'। देश-विभाजन का सारा दाय्य जिना और मुस्लिम लीग पर थोपते हैं लेकिन अपना दामन नहीं देखते। यह नहीं साबत कि जिन को किसने पेदा किया? लीग को किसने जन्म दिया।^२ सवमुच भनेक कारेसी नेना गांधी जी के अनुयायी होने हुए भी अपनी धार्मिक साम्प्रदायिकता से बहुत ऊपर नहीं उठ सके थे।

साम्यवाद

अन्य राजनीतिक दलों की झालचना कर (जो सोद्देश्य किन्तु एकांगी है) सारी समस्याओं का समाधान साम्यवाद में बताने का प्रयास किया गया है। मुन्नी साम्यवाद के प्रचारक है और साम्यवाद का ज्ञान उन्हें जीवनानुभव से नहीं, यूथ लीग स्टडी सर्किल, एथिस्त, मार्क्स, लेनिन और स्तालिन के साहित्य से होता है। वह इस तथ्य को पाता है 'जगल क्या है यह अन्धकार क्या है, और मैं क्या यहाँ धिर गया हूँ। मुझ मालूम हुआ कि यह जगल बहुत बड़ा है, यह अन्धकार चारा और फैला हुआ है और यहाँ लाख करोड़ लोग मेरी ही तरह घिरे हुए हैं।

इन लाख-करोड़ों को, जो अलग अलग घिरे हुए हैं और जो यह समझ हुए हैं कि वे अकेले हैं अगर यह अहसास हो जाय कि वे लाख-करोड़ों हैं, जिनकी स्थिति एक है, जिनका मार्ग, मुक्तिमार्ग एक है तथ्य एक है और ये अपना हाथ बढ़ाकर एक दूसरे का हाथ धाम लें और आगे बढ़ें तो यह जगल साफ हो सकता है, यह अन्धकार दूर हो सकता है, यह परिस्थिति बदली जा सकती है।^३

इसी परिस्थिति को बदलने के लिए मुन्नी प्रेस के मजदूरों की तरक्की के लिए बेरोही ही हड़ताल आयोजित करता है जैसी अमृत राम ने 'बीन' में की है। यह गांधी की प्रगति के लिए अपनाये गये हिसारत्मक कार्यों को भी अनुचित नहीं मानता।^४

- १ भैरवप्रसाद गुप्त सती मैया का चोरा, पृष्ठ ६५।
- २ भैरवप्रसाद गुप्त सती मैया का चोरा, पृष्ठ ६६४
- ३ भैरवप्रसाद गुप्त सती मैया का चोरा, पृष्ठ १३३-१३४
- ४ भैरवप्रसाद गुप्त सती मैया का चोरा, पृष्ठ ६०४

समाजवादी स्वार्थ के धरातल पर लेखक मन्ने व उसकी छोटी बहिन की भादी का आयोजन कर रुढ़िग्रस्त सामाजिक प्रथा का साहस के साथ विरोध कर समाजवादी चेतना को अभिव्यक्ति दे सामाजिक असुविधियों पर व्यंग्य करता है। इस भावभूमि पर उन आवरणों को सफलता के साथ चर्चा उघाडा गया है, जहाँ दो स्वार्थ टकराते हैं, चाहे वे सामन्ती जमींदारों, पूँजीपति महाजनो, जनसघी हिन्दुओं, लीगो मुस्लिमों, प्रवसगवादी राष्ट्रवादियों ने हों। किन्तु कथानक के दीर्घ होने के कारण उनका राजनीतिक समाहार समुचित ढंग से नहीं हो सका है। इसीलिए कहा जा सकता है कि इस मिश्रित राजनीतिक उपन्यास में सामाजिक पक्ष प्रबल है, राजनीतिक पक्ष सोपदेश्य होने के कारण दुर्बल, क्योंकि प्रथम घटनाओं का अनुभवजनित परिणाम है और दूसरा विचारों की दलील मात्र।

सम्भवतः इसी कारण कहा गया है कि 'सती मैया का चौरा' एक और तो राजनीतिक पार्टियों का विनिश्चय इतिहास है, दूसरी ओर दो पीढ़ियों के बीच का सघर्ष। परम्परा और पीढ़ियों के सघर्ष की अभिव्यक्ति वही लेखक कर सकता है, जिसकी चेतना में पीढीगत बोध हो। टी० एस० इलियट के अनुसार यह पीढीगत बोध ही किसी लेखक की महानता की कसौटी होता है। 'सती मैया का चौरा' में इसका अभाव है।^१

सर्वोदयी भावना से समन्वित आंचलिक उपन्यास

दुखमोचन

आकाशवाणी के ललनऊ-प्रयाग वेन्द्रो से प्रसारित नागार्जुन के इस उपन्यास में भारत के विपन्न ग्रामों की नवोदित चेतना को अभिव्यक्ति मिली है। 'दुखमोचन' में रमका कोइली नामक ग्राम की समस्याओं और वर्तव्य-पथ पर आरूढ़ जनता का निर्माणकारी निश्चय वर्णित है। उपन्यास का मुख्य पात्र है दुखमोचन, जो वस्तुओं के वास्तविक मूल्यों की भली भाँति पहचान कर गाँव की उन्नति का स्वप्न संजोता है। वह आना ध्यक्त करता है - 'भागे हम बाँध तैयार करेंगे, पोलरो की मरम्मत करेंगे, कुओं की छोटाई होगी, गाँव की तरक्की के दसो काम होंगे। एनडूट होकर हमें सब करना है।' आलोच्य कृति को यदि पाठें तो पुनर्निर्माण का उपन्यास भी कहा जा सकता है।

इस लघुनाय उपन्यास में बारह छोटे छोटे अध्याय और पन्द्रह पात्र हैं। प्रमुख पात्र है दुखमोचन, दोष अन्य पात्र आवश्यकतानुसार अपनी भूमिका दिखानाकर दूर हट जाते हैं। दो-चार पात्रों को छोड़कर दोष का आरित्रिक विनाश न तो हुआ है और न उसकी

आवश्यकता ही थी। कथा का केन्द्र बिन्दु दुखमोचन है और समस्त घटनाएँ उसी के चतुर्दिक घूमती हैं। वह सच्चा जनसेवक है और सेवा के मार्ग पर चल नि वार्थ-भाय से सबकी सहायता को तत्पर रहता है।

नागार्जुन के इस उपन्यास में सर्वोदयी भावना का अकन हुआ है। सर्वोदयी मानते हैं कि शस्त्र शक्ति, राज्य-शक्ति और धन शक्ति में जिन लोगों का विश्वास था, वे सबके सब अब दूसरी किसी मानवीय शक्ति की खोज में हैं, न्यायिक अब मानवीय मूल्यों की स्थापना करनी है।^१ दुखमोचन इसी मानवीय शक्ति का प्रतीक है। वह सर्वोदय के इस सिद्धान्त को मानता है कि सब लोग जियें और एक-दूसरे के साथ-साथ जियें।^२ व्यवहार का आदर्श की तरफ बढ़ना प्रगति है।^३ दुखमोचन इस तथ्य से परिचित है। वह अल्पसङ्ख्यकों का मनोहा है, क्योंकि 'सर्वोदय में व्यापकता का स्थान है। सबका उदय चाहिए।'^४ सर्वोदयी मानते हैं कि 'अद्वैत हमारा आदर्श है। समन्वय हमारी नीति है। समन्वय माधन है और अद्वैत साध्य है।'^५ इसी समन्वय के लिए दुखमोचन प्रयत्नशील है और विरोध का निराकरण करता है। उसका यह परिहार ही उसकी अहिंसक क्रांति का उद्देश्य है। विनोदा के शब्दों में यही 'साम्ययोग' है। दुखमोचन मानव कृत विषमता का निराकरण करने और प्राकृतिक विषमता की उग्रता को घटाने की दिशा में यत्नशील है। वह 'जिताने के लिए जियो' के सर्वोदयी सिद्धान्त से प्रभावित है। उसका परम मूल्य जीवन है। जीवन को सम्पन्न बनाना है। सबके जीवन को सम्पन्न बनाना है।^६ द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद सघर्ष को मनुष्य का स्वभाव मानता है, किन्तु साम्यवादी नागार्जुन का दुखमोचन सघर्ष के निराकरण का प्रयत्न करता है, उसे प्रोत्साहित नहीं करता और यह सर्वोदयी भावना के ही अनुकूल है। जो सघर्ष उभरे भी है, उन्हें विनोदा के शब्दों में 'मिलाप' ही कहा जा सकता है। सर्वोदय सयाननिरपेक्ष, शाश्वत और व्यापक मूल्यों की स्थापना करना चाहता है और बाधक मूल्यों का निराकरण करना चाहता है।^७ 'दुखमोचन' के सङ्घात इस भावना से परिचालित है कि 'सृष्टि के साथ सादात्म्य की भावना जो मनुष्य में होती है, वह अत्यन्त मंगलकारी है,

१ दादा धर्माधिकारी : सर्वोदय दर्शन, पृष्ठ २१

२ दादा धर्माधिकारी : सर्वोदय दर्शन, पृष्ठ २३

३ दादा धर्माधिकारी : सर्वोदय दर्शन, पृष्ठ २५

४ दादा धर्माधिकारी : सर्वोदय दर्शन, पृष्ठ २७

५ दादा धर्माधिकारी : सर्वोदय दर्शन, पृष्ठ २६

६ दादा धर्माधिकारी : सर्वोदय दर्शन, पृष्ठ ३५

७ दादा धर्माधिकारी : सर्वोदय दर्शन, पृष्ठ ४३

सांस्कृतिक है। जीवन का विकास इसी भावना से होता है।' रूस के विचारकों का कथन है कि *The problem of Russia is cultural*—याने मनुष्य को यन्त्र-निष्ठा से मानव-निष्ठा की तरफ कैसे मोड़ा जाय। सर्वोदय इस भेद का निराकरण सघर्ष से नहीं, सह्य भावना से मानता है। कम्युनिस्ट मानते हैं कि मनुष्य स्वभावतः सन्-प्रवृत्त है। सर्वोदयी इसे आतिशयता कहते हैं। कम्युनिस्ट मानते हैं कि असन्-प्रवृत्ति परिस्थितिजन्य है। परिस्थिति के निराकरण के बाद मानव की सद्-प्रवृत्ति उसका स्वभाव ही है। वस्तुतः साम्यवाद का प्रसारार्थक या प्रचारार्थक दृष्टिकोण चाहे जो कुछ हो, किन्तु उसका भी अन्तिम लक्ष्य शांति और सुव्यवस्थित समाज-रचना की नयी भूमिका पर प्रतिष्ठित है। सर्वोदय भी उसी लक्ष्य से परिचालित है। दुःखमोचन में भी उन्हीं अकल्याणकारी सामाजिक परिस्थितियों के निराकरण का प्रयास है।

दुःखमोचन सवाद के निवृत्त और विवाद से परे है और प्रेम पर उसकी दृढ़ आधारता है यही उसका आधारभूत तत्व है, जो सर्वोदय के अन्तर्भेद की सीढ़ी है। स्वार्थों के सघर्ष का निराकरण वह प्रेम से करणा चाहता है, जिसे सर्वोदयी पारमार्थिक (समस्या) के रूप में देखते हैं। कुत्ते के लिए मामी की छटपटाहट और उनके प्रति दुःख-मोचन की सवेदना आध्यात्मिक है। यही एकता में आनन्द और विषमता में विरोध या दुःख की स्थिति है। सर्वोदय की आध्यात्मिक के आसिक की परिभाषा में कहा गया है— 'कोई भी व्यक्ति, भले ही वह आत्मा को और ब्रह्म को न मानता हो, यदि दूसरे के दुःख से दुःखी होना है, दूसरे के सुख से सुखी होता है और विषमता को सह नहीं सकता, तो वह 'आसिक' है, क्योंकि वह विषमता का निराकरण और समता को स्थापना करना चाहता है।'^१ सर्वोदयी विषमता के निराकरण को मानते हैं कि 'अपने देव का निर्माण और अपनी नियति का नियन्ता मनुष्य है।'^२ टेमरा कुहवा का पुनर्निर्माण इस सिद्धांत को मूर्त रूप देता है। यह साम्यवादियों की ऐतिहासिक नियति या सृष्टि-नियम से किंचित भिन्न है। दुःखमोचन में क्रान्ति का जो रूप है, वह भी सर्वोदयी 'जननात्मिक क्रान्ति' के निकट है—इसमें हितात्मक पथ निर्णय है। इसे साम्यवाद की अन्तर्राष्ट्रीय क्रान्ति का अनुसरण भी कहा जा सकता है, जिससे सर्वोदय मतभेद नहीं रखता। हममें सघर्ष नहीं, सहयोग पर आधारित है। इसी सहयोगात्मक प्रतिकार को सत्याग्रह कहा गया है। 'सत्याग्रह की प्रक्रिया सहयोगात्मक प्रतिकार की प्रक्रिया है।'^३ जो गुणात्मक परिवर्तन चाहते हैं यह (द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद) की भी प्रवृत्ति है, पर

१ दादा धर्माधिकारी सर्वोदय दर्शन, पृष्ठ १०५

२ दादा धर्माधिकारी, सर्वोदय दर्शन, पृष्ठ १२५

३ दादा धर्माधिकारी सर्वोदय दर्शन, पृष्ठ ११८

परिवर्तन बुद्धिपूर्वक हो, यह सर्वोदयी भावना है, जो 'हृदय-परिवर्तन' से सम्भव है। लेनिन का कथन है कि 'भेरी पीजना में एक ही समाजवादी वस्तु है, उसका नाम है सबोटनिक। सबोटनिक का अर्थ है, प्रति गनिवार को नागरिकों द्वारा स्वेच्छा से धम-दान। इसी में से आगे चलकर काम की प्रेरणा का सबाल हल होने वाला है। नागरिकों में स्वयं प्रेरणा और स्वयं कर्तृत्व दोनों इसी में से जाग्रत होने वाले हैं।

दुखमोचन में श्रम कर्तव्य ने रूप में आया है। सर्वोदयी मानते हैं 'श्रम भी प्रति-मूल्य के लिए नहीं होगा। श्रम हमारा कर्तव्य होगा और श्रम का फल सारे समाज का होगा। गांधी ने इसे शरीर-श्रम का अर्थ कहा।^१ दुखमोचन में देणीमाधव श्रमदान को श्रमयज्ञ मानता है और मज की सफलता 'सभी साग दिलचस्पी' लें, तभी है, ऐसा स्वीकारता है।^२ बरिदना को अपरिग्रह में बदलने की मनोवृत्ति हरखू की माँ के अनाज वापस करने के प्रसंग से सम्मुख आयी है।

सामाजिक क्षेत्र में अहिंसा व्यक्त होती है—दूसरे का सुख अपना सुख मानने से, दूसरे का दुःख अपना दुःख मानने से, आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन और सहयोगी उत्पादन के रूप में सहउत्पादन और समवितरण, राजनीतिक क्षेत्र में अहिंसा साक्षरता के रूप में जिसका मूल तत्व है, नागरिकों का परस्पर विश्वास और परस्पर स्नेह। जिलाने के लिए जियो—यह सहजीवन।

हम दूसरे के जीवन में सहायक बनना है, बाधक नहीं, यही सर्वोदयी 'मस्तोय' है। इसमें दूसरे की वस्तु की प्राप्ति की आकांक्षा का लोप रहता है। दुखमोचन इसी भावना से तेल व साधुन नहीं रखना चाहता। उसमें अपरिग्रह की वृत्ति कूट कूट कर भरी है। अपरिग्रह की वृत्ति का अर्थ है कि अपनी जरूरत की चीज भी जो मैं रखता हूँ, वह अपने स्वामित्व के लिए नहीं। दुखमोचन द्वारा दाहक्रिया हेतु उपयोगी लकड़ी दे देने की घटना अपरिग्रह वृत्ति ही है। इतना ही नहीं, उस शरीर के प्रति भी मोह नहीं उसे शरीर के प्रति भी मोह नहीं, जो असग्रह का विचार है। शरीर के विषय में वह सतस्थ व निराग्रही है।

इस प्रकार नागाजुन के साम्यवादी विचारों का बहुत कुछ उपग्रहपूर्ण वातावरण इस उपन्यास में सर्वोदयी धरातल पर आकर शमित हो जाता है।

बूँद और समुद्र

'बूँद और समुद्र' अपने बृहदाकार रूप में समाज की यथार्थता का एक सफल उपन्यास है, जो अपने क्रीड में आचलिकता और राजनीतिक मूँज, दोनों को साथ लेकर

१. दादा धर्माधिकारी : सर्वोदय दर्शन, पृष्ठ १४०

२. नागाजुन : दुखमोचन, पृष्ठ ११६

बला है। उपन्यास का नामकरण सोहेष्य है और इसमें बूँद और समुद्र क्रमशः व्यक्ति और समाज के प्रतीक हैं। लेखक इन दोनों में समन्वय की साधन समस्या को इन शब्दों में व्यक्त करता है "हर बूँद का महत्व है, क्योंकि वही तो अनन्त सागर है, एक बूँद भी व्यर्थ नयो जाय। उसका सदुपयोग करो।" यह एक महत्वपूर्ण समस्या है कि "कैसे हो यह सदुपयोग? कैसे यह बूँद अपने आपको महासागर अनुभव करे? इस विधान जनसागर में वह निवान्त प्रवेशी है। हर व्यक्ति काम तौर पर इसी तरह अपनी बहुत छोटी छोटी सीमाओं में रहता हुआ एक दूसरे से भलग है। बूँद अगर बूँद से शिवायन रखता है तो वह उससे कहीं भलगाय भी अवश्य रखनी है। तब यह सागर कैसा है, जिसमें हर बूँद भलग है? व्यक्ति यदि खना ही भलग है तो समाज बँपना क्योंकर है। समाज में कुलीन और आबखदार कहाने वाले सत्तर पचहत्तर पीसदी लोग इसी तरह उन स्थापनाओं को प्रतिक्षण अपने व्यवहार में तोड़ते रहते हैं, जिन्हें समाज ने आदर्श माना है। यह विरोधाभास इतना अधिक मानव में आया क्योंकर? इस विरोधाभास को लेकर मानव का सामूहिक जीवन चल ही कैसे सकता है? बूँद-बूँद का उपयोग हो, कैसे हो?"^१

लेखक केवल समस्या प्रस्तुत करके नहीं रह जाता, वह उसका समाधान भी करता है "मनुष्य का आत्मविश्वास जागना चाहिए, उसके जीवन में आस्था जागनी चाहिए। मनुष्य को दूसरे के सुख दुख में अपना सुख दुख मानना चाहिए। विचारों में भेद हो सनता है, विचारों के भेद से स्वस्थ द्वन्द्व होता है और उससे उतरोत्तर उमका समन्वयात्मक विकास भी। पर शर्त यह है कि सुख दुख में व्यक्ति का व्यक्ति से भट्ट सन्बन्ध बना रहे—जैसे बूँद से बूँद जुड़ी रहती है—तहरो से तहरो। तहरो से समुद्र बनता है—इस तरह बूँद बूँद में समुद्र समाया है।"^२

व्यक्ति और समष्टि के समन्वय की समस्या को लेकर ही विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं को अभिव्यक्ति मिली है। राजनीतिक विचारधारा के आधार पर राम-जो वाचा को विशिष्ट पात्र माना जा सनता है, जो उपन्यास के प्रमुख पात्र—महिपाल, सज्जन और वनवन्या को गांधीवादी सर्वोदयी राजनीतिक भाषधारा से अनुप्राणित करना है।

यह सत्य ही कहा गया है कि 'सज्जन के जीवन में बाबा रामजी, जो उन विनोबा की सामूहिक चेतना और व्यक्तिवादी दृष्टिकोण को आत्मगान्तरिये हुए हैं, उल्ला की भाँति छाते हैं और उनके जीवन की धीरे-धीरे नये सचि में डालते हैं। बाबा

१. अमृतसाल नागर • बूँद और समुद्र, पृष्ठ ३००-३०६

२. अमृतसाल नागर • बूँद और समुद्र, पृष्ठ ६०६

जी सेवा पर बल देते हैं। उनका विषयास है कि कर्म की कुशलता ही योग है। एतान्त साधना से ही जीवन के गूढ रहस्यों की सिद्धि होती है। यह राजन से आग्रह करते हैं कि किसानों यदि नाश को सिद्ध करता है तो तुम निर्माण को सिद्ध करो। जिसकी बेगना बिराट होगी, उसकी विजय होगी। दृष्ट से भेतना का रहस्य गुप्तता है। बाबा जी राजन कन्या को विनोबा में भूमिदान तथा सम्पत्ति दान का उपदेश देते हैं और उनका समस्त संभव लेना चाहते हैं। सामाजिक विषमताओं के निवारण का यह ध्येय-वादी समाधान है।^१

इस तरह संधे है कि महिलाएँ, राजन, कन्याया आदि पात्रों की व्यक्तित्वादिता के विरोध में ही रामजी बाबा के गरिब की उद्भावना की गयी है, जो ध्वनि और समाज के समन्वयवादी (सर्वोदयी) भावना के प्रतीक हैं। उनका दृष्टिकोण अहिंसावादी तत्वों से निर्मित है, जो निरपेक्ष ही गांधीवादी विचारधारा का परिणाम है। वे मानते हैं कि सत्ता समाजवादी नहीं है, जो दूगरो के लिए जिये-जिये और जीने दे। महेश्वर चतुर्वेदी था यह सूत्रवाचन ही है कि 'बाबा का दृष्टिकोण अहिंसावादी तत्वों से निर्मित है, जिसमें गांधी जी के मान्यतावाद के दर्शन होते हैं। महिलाएँ के अन्त तथा बाबा राम जी के सिद्धान्तिक वक्तव्यों में लेखक का यह उद्देश्य ध्वनित होता है कि ध्वनि को अपनी सत्तीर्ण सीमाओं से ऊपर उठार सामूहिक भेजना को आवश्यकता करने का प्रयत्न करना चाहिए। ध्वनि की निजी सत्ता तथा समाज के साथ उनका अविच्छिन्न सम्बन्ध दोनों की रक्षा लेखक का अभी अभीष्ट है।'^२ वास्तुतः यही उपन्यास में गांधीवाद की स्थापना का मूल कारण है।

सर्वोदय की छाव

'बुंद और समुद्र' में सर्वोदय के विरोध में सर्वोदय की—सर्वोदय समाज की स्थापना पर जो बल दिया गया है, उस पर गांधी जी और आचार्य विनोबा भावे की राजनीतिक मान्यताओं की गहरी छाव है। बाबा राम जो ती जेंते विनोबा जी की ही प्रतिभूर्ति हैं, जो अपना सर्वस्य समर्पित पर सर्वोदयी समाज की स्थापना के प्रयत्न में ध्वनिष्ठ होकर जुटे हुए हैं। सत्ता और कन्याया को भूदान तथा सम्पत्ति-दान के लिए प्रोत्साहित करते हुए बाबा रामजी वस्तुतः विनोबा ही हैं। उनके उपदेशों का ही यह प्रभाव है कि राजन आठ लाख की सम्पत्ति में से तीस लाख दान में दे देता है। वे कार्य में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भी नहीं चाहते 'जो काम करेगा, वह पैसा भी पायेगा। निर्धन ध्वनि को धन मिलना चाहिए। शहर और गाँव, दोनों ही इस दृष्टि से भूमे हैं। इन

१. डॉ० सुषमा धवन : हिन्दी उपन्यास, पृष्ठ ७२

२. महेश्वर चतुर्वेदी : हिन्दी उपन्यास : एव सर्वोदय, पृष्ठ १५४

दोनों को ही एक आर्थिक स्तर पर क्रमश ले आइए। इन तीन लाख में आप यदि कुटीर-उद्योग बढ़ा कर नगर के पुछ्यों को महाजिन्दों को फौसी और बेईमानियों से बचा सकें तथा स्त्रियों को अपनी आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए महिलाश्रम जैसी सत्याग्रहों से बचाने के साथ-साथ उनका नैतिक स्तर ऊंचा कर सकें तो बहुत बड़ा काम हो जायगा रामजी। एक बार सगठित होकर आप जैसी हवा बहाय देंगे वैसा ही समाज पर प्रभाव पड़ेगा—खरा समाजवादी वही है, जो दूसरों के लिए जिये—जिये और जीने देव।'^१

पूँजीवादी दृष्टिकोण और कला

पूँजीपति कला को भी अपने स्वार्थ की दृष्टि से ही देखते हैं, अतः कला अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं आ पाती। कला को राजनीति की तराजू पर तौलने का उदाहरण उपन्यास में चित्रित वह चित्र-प्रदर्शनी है, जहाँ 'पचास तरवीरों एक ही दीवार के पक्खे पर ऊपर से नीचे तक टाँग दी गयी थीं। मूर्तियों का महत्त्व जाला लोगों की समझ में अधिक नहीं आया था, फिर भी एक मेज पर उन्हें भी रखा दिया गया था। कमरे में सबसे अधिक ध्यान आकृष्ट करने वाली एक ही चीज थी—राजा साहब की महफ़िल में फ़ाटक पर बिजली के बल्बों की भारत-माता, जिनके हाथ के तिरये भण्डे में धूमता हुआ चक्र चल रहा था।' यह है पूँजीपतियों के हाथों में कला की दुर्दशा। 'ऐसा लगता था, मानो बिजली का तिरया भण्डा दिखलाने के लिए ही इतनी कलाकृतियों को गुलाम बना कर उस कमरे में कैद किया गया है।—तिरये का उपयोग इस समय शिखड़ी के रूप में हो रहा था। इसकी आड़ में चार धनी-धोरी कला को अपना गुलाम—गुलाम दर गुलाम बना रहे थे।' कहना न होगा कि वर्तमान समय में ऐसे अक्सर धाये दिन दिखलायी पड़ने हैं। कला को भी वे जरखरोद बाँदी समझने लगे हैं।

बूँद और समुद्र की अन्य विशिष्टताएँ

डॉ० रामविलास शर्मा के शब्दों में 'बूँद और समुद्र' अमृतलाल नागर का नया और महान उपन्यास है—महान्, भावार की दृष्टि से और विषय-वस्तु की दृष्टि से भी। इसमें सन्देह नहीं कि 'बूँद और समुद्र' में अनेक विशिष्टताएँ समाहित हैं, जो उसे इन दशक के शीर्ष उपन्यासों की पंक्ति में स्थान दिलवाने में समर्थ हैं।

इसे प्रांचलिक उपन्यास के अन्तर्गत रखते हुए हम इसे प्रांचलिक उपन्यासों के प्रचलित अर्थ से कुछ भिन्न पाते हैं, क्योंकि इसमें नागरीय धवन का चित्रण है। हिन्दी

में ऐसे उपन्यासों का प्रत्यक्ष अभाव है, जिसमें विशिष्ट नागरीय जीवन का चित्रण हो। प्रस्तुत उपन्यास इस अभाव की पूर्ति करता है। इसमें नागर जी ने लखनऊ और जमने भी विशेष रूप से चौक के गनी कुचों के जीवन का विविध दृष्टिकोणों से सजीव चित्रण किया है। एक समीक्षक का कथन है - 'यह मुहल्ला एक बूँद की तरह है, जिस में समुद्र की तरह विशाल भारतीय जीवन के दर्शन होते हैं। —उ न्यास के नाम की वही गार्भता है, एक मुहल्ले के चित्र में लेखक ने भारतीय समाज के बहुत से रूपों के दर्शन करा दिये हैं। — पात्रों की सख्या, उनकी विविधता, अनुकरण अथवा प्रतिच्छवि की सजीवता क बिचार से अनूतलाल नागर हमें ऐसे शीते-जागने और कोलाहलमय सत्कार में ला खड़ा करते हैं जिसको समृद्धि की तुलना नास्त्राक की रचनाओं से ही हो सकती है।'^१

भाषा शैली की दृष्टि से भी आलोच्य उपन्यास अपने ढंग का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। डॉ० रामविलास शर्मा का मत है—'अमृतलाल नागर द्वारा किया हुआ एक मुहल्ले का यह लिखिस्टिक सर्वे' भाषाविज्ञान की सामग्री का अद्भुत पिढारा है। अभी तक किसी भी देशी-विदेशी भाषा में एक नगर की इतनी बोली-ठोलियों का निदर्शन करनेवाला उपन्यास भेरे देखने में नहीं आया। इन शैलियों में भाषाओं और समाज का इतिहास बोलता है।'^२ गार्भानुमार भाषा का प्रयोग किया गया है, जिसका राजनीतिक उपन्यासों में प्रायः अभाव रहता है। लखनऊ के पुलिस कान्स्टेबल की बोली बानी देखिए—'कोतवाली को वैरलेम कर दिया हुआ है। मिरजा जी अटेन्ड कर रहे थे हुआ, तीन उन्होंने मितेज बिधा कि अस्पताल की गाड़ी भिगवाते हैं हुआ।' इस तरह की बीसों भाषा शैलियाँ इस उपन्यास में देखी जा सकती हैं। हास्य-व्यंग भी है और 'केवल शुद्ध हास्य नहीं, विनोद, मनोरजन, वक्रोक्ति, व्यंग, सभी कुछ—उसकी निष्पत्ति एी परो सदी इस बोली ठोली और शैली पर निर्भर है। लोकगीत भी है और इडिवादी भाषा-प्रयोग भी, जैसे—'रॉड बहुत पेट लिये घूमती है। ऐसे ही कटकर गिर पड़ेगा।' अथवा 'हरामजादी, तुने मेरी इज्जत खाक में मिला दी।'

वर्तमान राजनीतिक अवस्था

लेखक ने वर्तमान भारतीय राजनीतिक स्थिति का चित्रण सज्जन के ध्यात्म-मयन द्वारा प्रस्तुत किया है - 'जिम देश का इतिहास इतना महिमानय है—बहु देश, जबला और गन्दगी में रहना पसन्द करते हुए आज की भयकर अगति के रूप में आत्म-

१ आलोचना, अंक २०, अक्टूबर, १९५६, पृष्ठ ८३

२. आलोचना, अंक २०, अक्टूबर, १९५६, पृष्ठ ८३

हत्या क्यों कर रहा है। महिपाल और भारत अपने ज्ञान और अज्ञान को लेकर एक समान हैं। सँकड़ों सदियों के रहन-सहन, रीति-रिवाज और मान्यताओं को, जो आज भौतिक विज्ञान के युग में एकदम अनुपपुक्त सिद्ध होनी हैं, हमारा समाज अन्वनिष्टा के साथ अपनाये हुए है।—हमारे समाज में भात्मविश्वास ही नहीं रहा।—राजनीति जिस रूप में आज प्रचलित है, वह तनिक भी प्रगतिशील नहीं है। राजनीति केवल दाँव-पेचों का अखाड़ा है। जन-जीवन अन्वविश्वास और भ्रान्तियों से जकड़ा हुआ है।^{११} यही कारण है कि सज्जन को किसी भी राजनीतिक पार्टी में ग्राह्यता नहीं है। 'एक अधिकांश में एक-से-एक बढ़कर बेईमान, शूद्र आकाशमो वाले, जालसाज, दम्भो और मगरूरो द्वारा अनुशासित हैं, भावदर्श और सिद्धांत तो महज शिकार खेलने के लिए झाड़ की टट्टियाँ हैं। इनका आपसी संघर्ष अधिकतर व्यक्तिगत है।' कहना न होगा कि सज्जन की यह मान्यता वर्तमान भारतीय दलों की गतिविधियों के सर्वथा अनुकूल है।

राष्ट्रीय वातावरण पर आधारित आंचलिक उपन्यास

रेणु के आंचलिक उपन्यासों का राजनीतिक स्वर

हिन्दी के आंचलिक उपन्यासों में कर्णीश्वरनाथ 'रेणु' की 'मैला आंचल' और 'परती परिवर्षा' अत्यन्त महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। रिपोर्टाज शैली में लिखे गये इन बृहद उपन्यासों ने आंचलिकता को स्थायी एवं कलात्मक स्वरूप दिया है।

'मैला आंचल' में अचल विशेष के ग्रामीण जीवन के विभिन्न आर्थिक स्तरों का उद्घाटन किया गया है। एक विद्वान का मत है कि 'मैला आंचल' की सबसे प्रदुगत विशेषता यही है कि उसमें मिथिला के निरन्तर बदलते हुए आज के एक गाँव की आत्म्य की गाथा है और यह गाँव सर्वथा विशिष्ट होकर भी केवल मिथिला का ही नहीं, जैसे उत्तर भारत का प्रत्येक गाँव है, जो सदियों से सोने सोने अन्न जाग कर घँगड़ाई ले रहा है। पिछले महायुद्ध और उसके बाद की घटनाओं ने, विशेषकर स्वतंत्रता प्राप्ति ने, जैसे हमारे देश को बहुत गहराई तक भकभोर दिया है, उसमें ऐसी उपल-पुपल मचा दी है कि जीवन के अन्तर्गत नये-नये पर्व उखल कर सामने आ गये हैं और नित नयी गति से निरन्तर आने जा रहे हैं। इन गति के कारण होने वाले तनही परिवर्तनों का चित्र हिन्दी की और भी कई रचनाओं में मिलता है, पर 'मैला आंचल' में उसने पन-

स्वरूप देहातो की आत्मा में होने वाले आलोडन और विक्षोभ की भाँकी है।^१ किन्तु हम यह कहने के लिए बाध्य हैं कि इस आलोडन और विक्षोभ की पृष्ठभूमि गाँव की कुरूपता का दर्शन कर उपन्यास के नामकरण को ही सार्थक करती है। मेरीगंज गाँव को उपन्यास का केन्द्र बना कर पूर्णिया अंचल के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं मानसिक जीवन का सामूहिक चित्रण किया गया है। इस चित्रण में यद्यपि लेखक किसी मतवाद को लेकर नहीं बना है किन्तु युगधर्म के अनुसार बदलत हुए गाँव की गाथा कहने में वह सामयिक राजनीति के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सका है। यही कारण है कि उपन्यास में यह तथ्य स्पष्ट रूप में उभर कर सामने आया है कि समसामयिक 'ग्रामीण राजनीति मध्य वर्ग द्वारा संचालित है और इस मध्य वर्ग में अन्तरंग विभाजन है। एक ओर मध्यवर्गीय किसान है तो दूसरी ओर सामन्तीय मनोवृत्तियों के सचि में डले हुए खेतियार जमींदार हैं—ये एक दूसरे के पोषक नहीं, परस्पर सघर्षरत हैं और यह सघर्ष केवल आर्थिक सामाजिक स्तर पर नहीं चलता, अनुभूति और विचारों के धरातल पर भी चलता है।'^२

'मैला आंचल' की कथावस्तु सुसंगठित तथा शृंखलाबद्ध नहीं है। वस्तुतः यह मेरीगंज से सम्बन्धित विभिन्न वर्गों और जाति के व्यक्तियों की कहानी है, जो शिक्षित घटनाओं के रुझान में विस्तार पाती है। इस प्रक्रिया में उपन्यासकार ने पात्रों और उनकी समस्याओं को यथार्थ के निरूट रखने का सतत प्रयास किया है। शिल्प की दृष्टि से यह उपन्यास प्रयोग की विशिष्ट कोटि में रखा जा सकता है। यह नायक विहीन तथा आंचलिक बैचिच्य का विवरणात्मक उपन्यास है, जो सीमाबद्ध होते हुए भी समाज के यथार्थ का अध्ययन प्रस्तुत करता है। डॉ० गणेशन का यह मत उचित है कि 'मैला आंचल' में कथानक माध्यम मात्र है, मनोविज्ञान साधन मात्र है। इनके आधार पर वे जिस लोक का निर्माण करते हैं, उसमें वास्तविक जीवन है। आधुनिक रूसी उपन्यासों का-सा निरपेक्ष अध्ययन इनमें उपलब्ध है।'^३

उपन्यास का प्रारम्भ मेरीगंज में मलेरिया सेक्टर के खुलने से होता है और जो वहाँ के ग्रामीण जीवन में चर्चा का विषय हो जाता है। गाँव में जातिगत आधार पर तीन बल हैं—एक कायस्थों का, दूसरा राजपूतों का और तीसरा यादवों का। ये परस्पर लड़ते-भगड़ते हैं और इन्हें लड़ाने का कार्य ब्राह्मणों का है, क्योंकि वे भला मन में है। यादव टोली का बालदेव सुराजी है और वह उपन्यास का प्रमुख राजनीतिक पात्र है जिसका

१ कल्पना, अंक फरवरी, ५६

२ महेंद्र चुतुर्बेदी : हिन्दी उपन्यास एक सर्वेक्षण, पृष्ठ २१६

३ डॉ० गणेशन : हिन्दी उपन्यास साहित्य का अध्ययन, पृष्ठ ८३

चारित्रिक विकास उपन्यास में समुचित रूप से दिखाया गया है। यो उपन्यास में राजनीतिक प्रतिध्वनि उठाने वाले अन्य पात्र भी हैं। बावनदास गांधीवादी है और राष्ट्र के प्रमुख नेताओं—महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, राजेन्द्र बाबू सभी से वह परिचित है। वह गांधीवाद के उपवास पर आस्था रखता है और आत्मा की शुद्धि तथा पाप के प्रायश्चित्त के लिए उपवास करता है। गांधी हत्याकांड के समय वह दुःख से मूर्छित हो जाता है और तात्कालिक राजनीति से विद्युत्प्रयुक्त हो भारत-पाक-सीमा पर गाड़ी के नीचे भाकर मर जाता है। बावनदास का यह देहावसान मानवीय भावनाओं को व्यंजित करता है और देश विभाजन के प्रसंग को लेकर हमारी संवेदना उस समय और भी बढ जाती है, जब उसके शव को दोनों देश स्वीकार नहीं करते हैं। सचमुच ही उसका जीवन उन पद-लोलुप अवसरवादी नेताओं से भिन्न है, जो गांधी के दिखावटी अनुयायी बनकर सत्ता को हथियाने में आगे रहते हैं। दूसरा काफ़ेसी पात्र बालदेव है, गांधी जी के सिद्धान्तों को वह ग्रहण करने पर भी स्वार्थ से बहुत ऊपर नहीं उठ पाता। गांधी जी के पात्रों को क्षिण लेने में उसके चरित्र की दुर्बलता स्पष्ट रूप से सामने आ जाती है। इस प्रसंग में वह बावनदास को लिखे गये पत्रों से काल्पनिक मन्त्रीपद के आवाक्षी के रूप में प्रस्तुत होता है। लक्ष्मी के साथ उसके सम्बन्ध में भी उसका मानवीय दौर्बल्य प्रकट है।

कालीचरन समाजवादी चेतना से अनुप्राणित पात्र है और पुलिन के भातक से नरु हो डारू बन जाने को बाधित हो जाता है। एक अन्य पात्र बिनगारी के सम्पादक है, जो लक्ष्मी के आनिध्य से प्रभावित हो मार्क्सवाद का दर्शन उसमें ही पा जाते हैं। वे उस पर मुक्त छन्द की रचना करते हैं

ओ महान सतगुरु की तैविका
गायिका पवित्र धर्मग्रन्थ की
ओ महान मावस के दर्शन की दर्शिका
सुदर्शने, प्रियदर्शिनो,
तुम स्वयं दृढपुक्त भौतिकवाद की निन्धित्सि हो।

गांधी-हत्याकांड की सामयिक राजनीति को चित्रित करते समय 'रेणु' जी जनसभ की गतिविधियों को भी नहीं भूला है। सभ के काली टोपी वाले सयोजन हिन्दुवादी राष्ट्रीयता का प्रचार करते हुए यहाँ भी मिल जाते हैं।

राजनीतिक स्थिति का चित्रण

राजनीतिक पात्रों की मृष्टि पर लेखक समाज की आग्नि से गांधी हत्याकांड तक की राजनीतिक स्थिति को चित्रित करता है। इस कालावधि में प्रामाण्य जीवन में

राजनीतिक चेतना का विस्तार किंतु डग से हुआ, वह 'मैला आनल' में देखा जा सकता है। कहा गया है कि गाँव में रोग नये से नया सेन्टर खुल रहा है—मलेरिया सेन्टर, काली टोपी सेन्टर, लाल भन्डा सेन्टर और ग्राम में चरखा सेन्टर। मलेरिया सेन्टर से कम महत्व उस चर्खा सेन्टर का नहीं है, जिसकी सचालिका भगला देवी है। स्तूप रूप से कहा जा सकता है कि सन् १९४२ से प्रारम्भ होने वाला दशक ही उपन्यास का नायक है, क्योंकि उसी आधार पीठिका पर अचलविरोध की सामाजिक राजनीतिक जाग्रति प्रकृत हुई है। स्वार्थीन भारत की राजनीतिक पार्टियों और उनकी दुर्बलताओं को यथार्थ भूमि पर तटस्थ दृष्टि से देखकर मानवतावादी दृष्टिकोण का प्रतिष्ठापन किया गया है। यही कारण है कि उपन्यास में राजनीतिक दलों का विवेचन कर व्यंग्य किया गया है। चर्खा सेन्टर की भगला देवी तथा सोशलिस्ट पार्टी के कालीचरन के पारस्परिक सम्बन्ध को लेकर नेताओं पर किये गये व्यंग्य इसका प्रमाण है।

मानवतावादी दृष्टिकोण

उपन्यास में राजनीतिक आन्दोलनों के साथ लेखक त्रिम मूल समस्या की ओर ध्यानार्कषित कराना चाहता है, वह यह है . 'लेबोरेटरी'। ..विशाल प्रयोगशाला। ऊँची चट्टारदीवारियों में बन्द प्रयोग शाला। साम्राज्य लोभी शासकों की सगिनों के साथे में वैज्ञानिकों के दल खोज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। भारात्मक, विध्वंसक और सर्वनाशा शक्तियों के सम्मिश्रण से एक ऐसे बम की रचना हो रही है, जो सारी पृथ्वी को हवा के रूप में परिणत कर देगा। ऐटम 'ब्रोक' कर रहा है। मकड़ी के जाले की तरह। चारों ओर एक महा अन्वकार। सब वाष्प। प्रकृति पुरुष अन्ड-पिन्ड। मिट्टी और मनुष्य के शुभचिन्तकों की छोटी-सी टोली अंधरे में टटोल रही है। अंधरे में वे आपस में टकराते हैं। वेदान्त भौतिकवाद सापेक्षवाद...मानवतावाद। हिंसा से जर्जर प्रकृति रो रही है। व्याघ्र के तीर से जखमी हिरण शाबक सी मानवता को पनाह कहाँ मिले ?^१ और इसका समाधान है गाँधीवाद में—उसके प्रेम और अहिंसा की साधना में। इसीलिए कहा गया है : 'यह अंधेरा नहीं रहेगा। मानवता के पुजारियों की सम्मिलित वाणी गूँजती है, पवित्र वाणी। उन्हें प्रकाश मिल गया है। प्रेम और अहिंसा की साधना सफल हो चुकी है। फिर कंसा भय ? विघाता की सृष्टि में मानव ही सच्चे बहकर शक्तिशाली है।'^२ डॉक्टर प्रशान्तकुमार और उसकी सहचरी ममता के चरित्र का अंकन इसी दृष्टि से हुआ है। डॉक्टर का यह कथन गाँधीवाद के सिद्धान्तों के ही अनुकूल है 'ममता ! मैं फिर काम शुरू करूँगा। यही, इसी गाँव में

१. फणोश्वरनाथ 'रेणु' : मैला आँचल, पृष्ठ ४२४

२. फणोश्वरनाथ 'रेणु' : मैला आँचल, पृष्ठ ४२४

में प्यार की खेती करना चाहता हूँ। झूसू से भोगी हुई धरती पर प्यार के पौधे लह लहावेंगे। मैं साधना करूँगा। ग्रामवादिनी भारतमाता के मैले भाँवल तले^१ इस प्रकार इस निष्कर्ष पर पहुँचना असमन न होगा कि किसी वादविशेष का प्रचारत्मक स्वर न होने पर उपन्यासकार गाँधीवाद को ही मानव-वल्याण का पथ मानता है। सुपमा धवन के इस कथन से हम सहमत नहीं हो सकते कि 'रेलु ने गाँधीवाद एवं साम्यवाद दोनों से प्रेरणा ग्रहण की है और गाँधीवाद तथा साम्यवाद मानवता के विरोधी नहीं है।'^२ वस्तुतः उनकी भ्रान्ति का कारण राजनीतिक ज्ञान का अक्षररूपान ही पटा जा सकता है। सत्य तो यह है कि किसी भी राजनीतिक सिद्धान्त का प्रणेता मानवता का विरोधी नहीं होता, किन्तु उसकी कार्य-प्रवृत्ति ही उसकी प्राप्ति का मार्ग निर्धारित करती है। मानव-वल्याण ही राजनीति की आधारशिला होता है। अतः इस आधार पर दो राजनीतिक सिद्धान्तों में सादृश्य निरूपित करना युक्तिसंगत नहीं। 'मैला भाँवल' में मानवतावाद की जो स्थापना प्रेम और अहिंसा से करने की बात कही गयी है, वह विशुद्ध गाँधीवादी भावना ही है। यही कारण है कि उपन्यास में जमींदार द्वारा किसानों में भूमि-वितरण के आदर्शवादी ढंग में समस्या को हल करने का प्रयत्न किया गया है। यह भी हृदय-परिवर्तन का उदाहरण है, जिसे गाँधीवाद में प्रमुख स्थान प्राप्त है। 'मैला भाँवल' में जमींदारों, उनके पुत्रों, अधिकारी वर्ग और भवसरवादियों पर व्यंग्य में यथार्थवादियों की आलोचना के आक्रोश का अभाव भी इसी प्रवृत्ति का परिचायक है। जो जन-सघर्ष चित्रित हुआ है, उसकी सफलता पूर्वक प्रति की प्रशंसा पर निर्भर है, जो साम्यवाद के प्रतिबल है, जिसके कारण उपन्यास में निराशा का पनीभूत कुहरा छाया हुआ है। मूल कथा की परिणति में लीन होने वाली इस उपकथा में तद्गीतदार विश्वनाथ और सयालो के सघर्ष की कहानी कही गयी है। जन आन्दोलन के सघर्ष का फल हम उस समय देख पाते हैं, जब डॉ० प्रशान्त जेल में छूटते हैं और विश्वनाथ प्रसन्नता से विभोर हो सयालो को भूमि वितरण कर आन्दोलन को खत्म कर देते हैं।

अराष्ट्रीय तत्वों की भूलक

राजनीतिक दृष्टिकोण से उपन्यास की एक प्रमुख दुर्बलता ऐसे प्रसंगों का उल्लेख है जो राष्ट्रीय एतना के बाधक सिद्ध होते हैं। इसके अन्तर्गत हम साम्प्रदायिक जातिवाद की राष्ट्र-विरोधी प्रवृत्ति के विप्रेण को ले सकते हैं। मेरीयज की तीन पार्टी जातिगत आधार पर निर्मित है और उसकी जातिवाद का एक स्वरूप देना—

१ कलौशवरनाथ 'रेलु'. मैला भाँवल, पृष्ठ ४२५

२ डॉ० सुपमा धवन हिन्दी उपन्यास, पृष्ठ ८६

“राजपूतों को ब्राह्मण टोनों के पण्डितों ने समझाया—जब-जब धर्म की हानि हुई है, राजपूतों ने ही उसकी रक्षा की है। घोर कलिकाल उपस्थित है। राजपूत अपनी वीरता से धर्म बचा लें। लेकिन बात बड़ी नहीं। न जाने कैसे यह धर्मयुद्ध रुक गया। ब्राह्मण टोलों के बूढ़े ज्योतिषी जी भ्राज भी कहते हैं—यह राजपूतों के चुप रहने का फल है कि भ्राज चारों ओर हर जाति के लोग गले में जनेऊ सटकाये फिर रहे हैं। भूमि-फोड़ क्षत्री तो कभी नहीं सुना था— शिव हो। शिव हो।”

“अब गाँव में तीन प्रमुख दल हैं—कायस्थ, राजपूत, यादव। ब्राह्मण लोग अभी भी तृतीय शक्ति हैं। गाँव के अन्य जाति के लोग सुविधानुसार इन्हीं तीनों में बँटे हुए हैं। ब्राह्मणों की सस्था कम है, इसलिए वे हमेशा तीव्र शक्ति का कर्तव्य पूरा करते हैं।”

उपरोक्त कथन ब्राह्मणविरोधी विचारों को उभाड़ सकते हैं और राष्ट्रीय भावनात्मक एकता के विघातक सिद्ध हो सकते हैं। गांधीवादी बालदेव के मुँह से भी कहलवाया गया है—‘वह अपने गाँव में रहेगा, अपने समाज में, अपनी जाति में रहेगा। ...जाति बहुत बड़ी चीज है। जाति की बात ऐसी है कि अब बड़े बड़े लीडर अपनी-अपनी जाति की पार्टी में हैं। यह तो राजनीति है।’ कायस्थों पर व्यंग्य करते हुए जोतखी जी कहते हैं—‘अकेले षादवों की बात रहती तो कोई बात नहीं थी, इसमें कायस्थ समाया हुआ है। मरा हुआ कायस्थ भी बिसाता है।’

समक में नहीं आता, ‘रेणु’ जो ने राष्ट्रीय एकता के विघातक तत्वों को आचलिक परिवेश में (जो स्वयं सशुद्ध राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है) कितने उद्देश्य से स्थान दिया है।

इसी प्रकार मादक द्रव्यों के पक्ष में प्रचार भी गांधी जी के कार्यक्रम के विरोध में विदित हुआ है। उपन्यास में यौन-सम्बन्धों की प्रचलना से जो अशुद्ध तत्व प्रतिष्ठित दृश्य हैं, वह भी राजनीतिक पक्ष को कमजोर बनाता है। ऐसे कुञ्चिदूर्ण तत्व किसी सुपरिष्कृत के साथ सम्बन्ध भी नहीं।

परती : परिकथा

रेणु के दूसरे बहुवर्धित आचलिक उपन्यास ‘परती परिकथा’ को हम स्कूल रूप से पुनर्निर्माण का उपन्यास भी कह सकते हैं। ‘मैला आंचल’ के समान ही प्रस्तुत उपन्यास में भी राजनीतिक स्वर आचलिकता में ही खोकर रह गये हैं। इसमें परानपुर नामक गाँव को आचार बनाकर सन् १९५५ के आसपास के वर्षों में ही रहे विकास-

वायों के यथार्थ परिवेश में सक्रमणयुगीन भारतीय ग्रामों और उनकी समस्याओं को देखने का प्रयाग है। परानपुर हीन और मे परती जमीन से चिरा है और राजनीतिक कुचक्रों में विद्युन्म जितने गाँव लौटकर घूमर, बीरान, अन्तर को योजनाबद्ध ढंग से बदलने का प्रयास करता है। इसी प्रसंग में लेखक विभिन्न ग्राम सुधार एव चिरास-योजनाएँ, जमींदारी उन्मूलन, लैण्ड सर्वे आपरेशन, कोसी योजना आदि सामयिक घटनाओं से परिचिन करता चलता है।

जितने के पिता जमींदार होने के कारण सामन्तवाद के आधार स्तम्भ में और उनके समय की परिस्थिति का चित्रण कर सामन्तवादी अनाचार और अन्याय का विस्तृत चित्रण किया गया है। जितने जब गाँव वापस लौटता है तब जमींदारी उन्मूलन योजना चार्मिन्का होती है और उसके परिणामस्वरूप जमींदार और किसान सभी दूगरों की जमीन हडाने का दौर-दौरा प्रारम्भ होता है, जिससे ग्राम का वातावरण अग्रान्त हो उठता है। इस अवसर का लाभ उठाने के ध्येय से राजनीतिक दल क्रियाशील हैं और अनेक ग्रामनेता विभिन्न स्वार्थों में प्रेरित हो जनता के नेतृत्व का दावा करने हैं।

इसके साथ ही योजनाओं के प्रति ग्रामीणों की उपेक्षा, किसानों और भूमिहीनों के पारस्परिक विरोध, राजनीतिक पार्टियों के दौड़-दौड़ के अनेक रंग विरगे चित्र लेखक की रिपोर्ताज शैली में सजीव हो उठे हैं। ये राजनीतिक हलचलें आर्थिक, सामाजिक एव नैतिक ममग्याओं के अग्र रूप में हैं, अतः अग्रपना विनिष्ट स्थान नहीं बना सकी है।

सब तो यह है कि 'परती परिकथा' में फथा तथा नायक को विशेष महत्व मिया ही नहीं है। जितेन्द्र और ताजमनी उरलेखनीय पात्र होने पर भी नायक और नायिका की कोटि में नहीं रखे जा सकते। जितेन्द्र में निर्माणकारी तत्व सक्रिय हैं और उसकी चलना या ग्राम 'पंचचक्र' में देखा जा सकता है। नागरी तथा ग्रामीण जीवन को निरुद्ध से देखने पर वह इस निरुद्ध पर पहुँचना है कि 'प्रतिबन्धन के खींचे हुए सूत्र को छोड़ कर निरालना होगा। नहीं तो इस सार्वभौम रिक्तता से मुक्ति की कोई आशा नहीं।' इसीलिए वह गाँव में विषम परिस्थितियों के बीच बह भूने हुए सांस्कृतिक धायोत्रनों को पुनरुद्गीकृत करने का प्रयास करता है और उसकी वास्तविक गिद्धि 'पंचचक्र' में निर्दिजित है।

अन्तर्जातीय विवाह बनाम राजनीति

हरिजन शिक्षिता बनारी तथा भूमिहर मुवशालाल में प्रणय-व्यापार सामाजिक विरोध का प्रतीक होने हुए भी समय की पुरार का एक अग्र है। इस स्वच्छंद प्रेम की ममयानुसार बनाने की दृष्टि से ही कायेनो मन्त्री द्वारा घोषणा करावी गयी है कि हरिजन मान्य में जो स्वर्ण जानीय मुक्क वैवाहिक सम्बन्ध करेगा, उस भागरीय प्दानवृत्ति

प्रदान की जावेगी। वस्तुतः यह कांग्रेस के हरिजनोद्धार का ही एक सक्रिय एवं सामर्थ्य उदाहरण है।

‘रेणु’ के उपन्यासों की विशिष्टताएँ

‘रेणु’ के आधुनिक उपन्यासों में ब्रह्म प्रवाह शैली में ग्रामीण सामाजिक जीवन का जो यथार्थ एवं निरपेक्ष चित्रण मिलता है, वह हिन्दी उपन्यास साहित्य में अतुलनीय है। पारमविरोध के माध्यम से भारतीय ग्रामों का उनके निवासियों की सत् और अगत प्रवृत्तियों का ऐसा सूक्ष्म अरु अन्य उपन्यास में अभी देखने को नहीं मिलता। यथार्थवादी ढंग से चित्रण होने पर भी इन उपन्यासों में आलोचक की कटुता का अभाव है। इन रूप में रेणु अन्य समाजवादी यथार्थवादी उपन्यासकारों में अलग प्रतीत होते हैं। उनके उपन्यासों में ध्वनित आशावाद और मानवतावाद जीवन के द्वन्द्वरामक रूप के अनुकूल है, जो सामूहिक जीवन और उसकी शक्ति को प्रतिबिम्बित करती है। ये पाठकों में वैचारिक तनाव उत्पन्न करने में सक्षम हैं और इसका कारण उपन्यासकार का अपना विशिष्ट गूढ़ है। उनकी औपन्यासिक कला में यथार्थता की अनुकृति का प्रयत्न है और हास्य-व्यंग्यगर्भित शैली में अनेक राजनीतिक प्रसंग एवं पात्र सजीव हो उठे हैं। किन्तु इस पर भी इस तथ्य से भी मौखिक नहीं मूँदो जा सकती कि इन उपन्यासों में बहुत कुछ नया होते हुए भी क्रमबद्ध कथानक और अन्तर्बाह्य द्वन्द्व से विकसित व्यक्तित्व का अभाव है और सम्भवतः इसका मूलकारण आधुनिकता के प्रति लखन का पूषग्रह ही है।

हीरक जयन्ती

नागार्जुनकृत ‘हीरक जयन्ती’ में कांग्रेस प्रशासन और प्रशासकीय दल के नेताओं की दुर्बलताओं और व्याप्त भ्रष्टाचार के एक पहलूव्यक्तिपूजा और उसको मापन बनाकर अपनी स्वार्थसिद्धि की कहानी व्यापक ढंग से वर्णित है।

उपन्यास के विवरणमात्मक कथानक में एक प्रदेश (संकेतिक रूप से बिहार) के मुख्य मन्त्री बाबू नरान नारायण सिंह की हीरक जयन्ती (जो ७५ वर्ष के स्थान पर ७१ वर्ष की आयु में ही मना ली जाती है) मनाने और उक्त अवसर पर उसको अभिनन्दन ग्रन्थ तथा इकहत्तर हजार दायों की धैली भेंट करने के आयोजन की तथा-कथा चित्रित है। इस मुख्य प्रसंग को कन्द्र बिन्दु बनाकर उपन्यासकार ने हीरक जयन्ती के आयोजन की तैयारियाँ तथा समारोह समिति के सदस्यों के जीवन का कच्चा चिट्ठा प्रस्तुत कर कथावस्तु का बाधा है और कांग्रेसियों पर व्यंग्य कर है।

कथानक के अनुसार वन्द्योय सरकार के एक मिनिस्टर को अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट करने का आयाजन कलकत्ते के पूंजीपति करते हैं। उम समारोह से प्रेरणा ले भूयाक

जी अपने प्रदेश के मिनिस्टर बाबू नरपतनारायण सिंह की हीरक जयन्ती मनाने तथा अभिनन्दन ग्रन्थ प्रदान करने की योजना बनाते हैं। इसे मूर्त रूपा देने के प्रयास के सन्दर्भ में समारोह-समिति के गठन, समिति के पन्द्रह सदस्यों के कल्पित जीवन के उद्घाटन, समिति की बैठकों और चन्दा एकत्र करने की कार्य-विधियों तथा समारोह के व्यय-पूर्ण विवरणों का समावेश कर जयन्ती वाली रात्रि को मन्त्री महोदय की पुत्री मृदुला के अपने प्रेमी के साथ भाग जाने की घटना को कथा से उपन्यास की परिसमाप्ति होती है।

'हीरक जयन्ती' का कथानक विस्तार के अभाव में विवरण मात्र बनकर रह गया है। कथानक में 'रिपोर्टिंग' की छाप है और उपन्यास मर्म को छू सकने में अयोग्य है। पात्रों का चरित्र कथा के स्वाभाविक घात-प्रतिघात से विकसित न होकर मैसक द्वारा वर्णित होने के कारण प्रभावहीन है। उपन्यास में कथा स्वल्प है और जो है भी, वह सगठन तथा परस्पर सम्बन्धता के अभाव में विवरणात्मक अंशों के बाहुल्य से बोधिल है।

एक समीक्षक ने ठीक ही लिखा है कि कोई स्थिति, कोई घटना, कोई व्यक्ति और व्यक्ति का कार्य समाज पर अपने व्यापक अन्धे बुरे प्रभाव के सन्दर्भ में ही अन्धे बुरा होना है और प्राणों पर उसकी बाधित सचेतन प्रतिक्रिया तभी होती है, जब प्राणों पर पड़ने वाले प्रभावों के सन्दर्भ में उन सबका विचार हो। इस सहज गुण का इस उपन्यास में नितान्त अभाव है। यही कारण है कि नागार्जुन शासक वर्ग की अशोचिता और उसकी घाट में होने वाले भ्रष्टाचार की विडम्बना के मर्म तथा उसके समाज एवं प्रगति-विरोधी रूप का पर्दाकाश कर सकने में असमर्थ नहीं हो सके हैं।^१ अस्तु, भविष्य में इस सम्बन्ध में उनसे एक स्वतन्त्र औपन्यासिक श्रुति की अपेक्षित माँग की जा सकती है।

अनबुभी प्यास

दुर्गाशंकर मेहता कृत बुदुलखण्डी ग्रामीण जीवन पर आधारित 'अनबुभी प्यास' में भी राजनीतिक सस्पेंस मिलता है। यद्यपि यह उपन्यास का मुख्य प्रतिपाद्य नहीं है। भूमिका-लेखक प० द्वारकाप्रसाद मिश्र के शब्दों में सन् १९२०-२१ तथा १९३०-३१ के राष्ट्रीय आन्दोलन ने हमारे देहातो के स्थिर एवं शांत जीवन में भी प्रवाह और चेतना ला दी थी। उनकी भलक भी इस उपन्यास में हमें अन्धरी तरह दिखायी देती है। राष्ट्रीय सपनों का तथा ग्रामीण जीवन पर पड़ने वाली प्रतिक्रियाओं का निष्पत्ति भी

पर्याय हुआ है, जो हम हिन्दी उपन्यास-सम्राट् प्रेमचन्द जी का स्मरण दिनाङ्क है। 'अनबुझी प्यास' में राजनीतिक भाव गहरा नहीं है, तथापि किसानों के बीच फैलती भूतना का आभास अवश्य मिलता है। राष्ट्रीय आंदोलन के परिणामस्वरूप किसानों में जो राजनीतिक चेतना आयी थी, उसका पता हम पात्रों के वयोवृत्तत्व में मिलता है—

रामचान—किसान अपनी किस्मत जरूर पर सकता है। ३५ करोड़ में से वे २६ करोड़ हैं। यंत्राग्रे तो सही, इस २६ करोड़ का आठवाँ भाग भी यदि तिर उँवा कर दे तो किसानों ताकत है कि उगे दबा सके ? किसानों सामर्थ्य है कि उगना सामना कर सकें ? यह तबसाग जब तक सीना है तभी तक खैर समझे। जिस दिन वह जायगा, हम देग की आर से छोर तक हिना देगा। हम के किसान और मजदूरों ने वहाँ का राज उलट दिया। एसा ही होगा। पैसा वहाँ आज उनका राज है, इन देग में भी एक दिन बँसा ही होगा। सारी दुनियाँ में किसानों और मजदूरों का राज हो कर रहा।^१ और सबानी भी साचना है 'जो हम में हुआ बना एक दिन यहाँ न हो सकेगा ? तबसाग उनका ही बँसा दग है बल्कि आबादी में यह बँसा है। किसानों की हालत भी बँसी ही सचब है। परन्तु यह बात नहीं है। इन्हें अपनी शक्ति का मान नहीं है। महात्मा ने जो काना में मन्त्र तो पूँका है, पर वह अभी तक पूरी तरह बँग नहीं है।^२ अच्छे भारतीय समाजवादों दृष्टिकोण की परन्त हम सेवक में यहाँ मिलनी है।

राजनीतिक स्थिति और घटनाओं का चित्रण

'अनबुझी प्यास' में सन् १९२१ के अग्रहोम आन्दोलन के विभिन्न तथ्यों का सूकेन भी मिलता है। राष्ट्रीय आन्दोलन प्रारम्भ होने, कांग्रेस के सम्बर बनाने के अभिमान, कांग्रेसियों की गतिविधियों का प्रकन इसी के अन्तगम हुआ है। कांग्रेसियों की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है 'छाटे-छाटे गाँवों में सिर छिपाने की जगह नहीं मिलती, खानदर रैयतदारों की भाँसा में तो वहाँ का पदेन, जो जाने की एक तरह का मरफागी दबैल मानता, कांग्रेस वालों को घर में पैर न रखने देता था। तब के किसानों गरीब किसानों की गाँसाला को निजवाकर आनिध्य स्वीकार कर लिया करते। उनके पीछे पुत्रिय लगी रहनी।'^३

कांग्रेस की तत्कालीन गतिविधियों का उसकी घनाभा का विवरण भी मिलता है।^४ राजनीतिक चेतना का प्रसार बँसा तक में हो गया था—कांग्रेसियों का देख एक

- १ दुर्गाशङ्कर मेहता अनबुझी प्यास, पृष्ठ ६३
- २ दुर्गाशङ्कर मेहता अनबुझी प्यास, पृष्ठ ६४
- ३ दुर्गाशङ्कर मेहता अनबुझी प्यास, पृष्ठ १२२
- ४ दुर्गाशङ्कर मेहता अनबुझी प्यास, पृष्ठ १२३

बच्चा पूछता है—'काय बऊ जे गादीबारे आयें।' तो दूसरा कहता है—'हट ! छुलाव वाले आयें।'¹

कांग्रेसी बस्तुन गांधी टोपी और खदर के कपड़े से ही पहचान लिये जाते थे। वे इसलिए 'नपेद कपड़े की नकली गांधी टोपी लगाते थे। उन दिनों खादी न मिलने के कारण किसी भी सपेद कपड़े की किश्तीनुमा टोपी को लोग गांधी टोपी कहने।'²

रमपुरा ग्राम की कहानी के माध्यम से नमक-सत्याग्रह का विवरण दिया गया है। मानेगाँव में जगन सत्याग्रह का जो चित्रण किया गया है, वह भी सजीव और प्रभाचोत्साहक है।³

नौकरशाही की स्थिति

उपन्यास में समयमामयिक नौकरशाही की गतिविधियों का उल्लेख भी अनेक प्रसंगों पर आया है। गांधी जी के सरकारी पद-त्याग का आह्वान करने पर जो स्थिति थी, उसके बारे में कहा गया है 'छोटे नौकरों में तो भी कुछ पेंदी रही आती है, पर बड़ों की तो पिसपिसाकर बिलकुल गोल हो जाती है। गांधी महात्मा की पुकार पर कितने कितने छोटे नौकरों ने नौकरियाँ छोड़ दी थीं। स्कूल मास्टरो ने, पुलिस के सिपाहियों ने, दफ्तरो ने बाबुओं ने सभी जात के छोटे नौकरों में से बहुतों ने छोड़ दी।'⁴

इतना होने पर भी नौकरशाही का अत्याचार कम न हुआ। पुलिस के अन्याय और जेल-जीवन⁵ की यातनाएँ बड़ी और जिनका उपन्यास में अंकन किया गया है।

अवसरवादी कांग्रेसी

नौकरशाही की आलोचना के साथ-साथ लेखक और कांग्रेसी मन्त्री श्री दुर्गाशंकर मेहता ने अवसरवादी कांग्रेसियों की स्वार्थपरता का पर्दाफाश कर अपने निष्पक्ष, ईमानदार साहित्यिक व्यक्तित्व का परिचय दिया है।

१. दुर्गाशंकर मेहता अनबुझी व्यास, पृष्ठ १२४
२. दुर्गाशंकर मेहता अनबुझी व्यास, पृष्ठ १२४
३. दुर्गाशंकर मेहता अनबुझी व्यास, पृष्ठ २३१-३४
४. दुर्गाशंकर मेहता अनबुझी व्यास, पृष्ठ ८०
५. दुर्गाशंकर मेहता अनबुझी व्यास, पृष्ठ ३६६-६७
६. दुर्गाशंकर मेहता अनबुझी व्यास, पृष्ठ ३६२-६४

पुलित्ज़ फ़ाउण्डेशन विवारी बाबा रिपुदमनसिंह से बतलाता है : 'जब से सौराज का हल्ला उठा है, वह भी (ऊारी धामदनी) भी जाती रही, रसद बिगार सब एकदम बन्द हो गया . सो भी महाराज हम गरीबों ही का—बड़े लोग अभी पाते चले जाते हैं—उनकी चाँदी जैसे की तैसी गलती रहती है—हम छुटभंगों को दबाते हैं—पर अफसरो का अजीबी के ही लोग किये जाते हैं, जो बड़े-बड़े सेक्टर घपारते हैं । प्लेटफ़ार्म पर सड्डे हो, सो ऐसा बकने है, जानो एक फूँक म राज लौटा देंगे —पर घर में जाने दरोगा सोमो के सग हँसते बोलते हैं बैठते-उठते हैं—खूब छनती है—छुणामद-बरामद करते हैं—धीर तो धीर बाबा जी ! मैंने आँखों देखा है, गाँधी टोगी वाले छुर उनकी मुट्ठी गरम करते हैं—दलाती भी करते हैं ।'^१

उपन्यास का एक कथिनी पात्र है 'देशसेवक', छापेवाने का सवाल नवल विभोर वर्मा । सहर पहनते हैं, एक बार जेल भी हो आये हैं । इतना होने पर भी ये 'निसानो का विगुल' नामन परचा नहीं छापते । उनका बपन है . देश प्रेम के लिए धामदनी जहल जा सकता है, जरूरत हो तो फ़ौमी के तख़्त पर चढ़ सकता है, पर छुर अपने हाथों अपने बाल बच्चों को जहर नहीं दे सकता—अपनी जामदाद नहीं छुटा सकता ।'^२

कांग्रेसी पात्र

गाँधी युग का उपन्यास होने के कारण 'अनबुभी प्यास' में कांग्रेसी पात्रों की उद्भावना स्वाभाविक है । सीताराम बकौल, भवानी, अन्नूपण और धीरजसिंह जैसे पात्र कांग्रेस के नेतृत्व में हुए राष्ट्रीय आन्दोलनों की ही देन हैं । सीताराम बकौल यद्यपि सक्रिय कांग्रेसी नहीं है, किन्तु उनके अनुयायी ही हैं । वे नेम से रादी पहनते, मेम्यर बनते और कांग्रेस कमेटी को अपनी धामदनी के एक गिरिचित भाग को प्रतिमाह भेंट दिया करते । उन्होंने कुछ बकीनों के सग गिलवर एक सभा बनायी, जो गरीबों को मुफ्त अलाह देती और सफ़ाई सब्जो होने पर बिना पीग पैरवी करती ।^३ वे पक्के मिडान्तवादी हैं ।

अन्नूपण एक ऐम पात्र है, जो सोचते थे 'वर्ष बीतते बीतते स्वराज्य मिल जायगा । गाँधी जी ने कह ही दिया है फिर क्या है, इस देश में सोना बरसने लग

१ दुर्गाशंकर मेहता . अनबुभी प्यास, पृष्ठ १६६-१६७

२ दुर्गाशंकर मेहता अनबुभी प्यास, पृष्ठ ४८२

३ दुर्गाशंकर मेहता अनबुभी प्यास, पृष्ठ ११२

जायेगा।^१ गाँवों का स्वराज्य मिलने पर दो दिनों में ठीक कर लेंगे। पर बरस बीता, दूसरा बीतने आया। गया जी की कांग्रेसी देखी और रचनात्मक काम के बहाने गाँव सुधारने हेतु गाँव में बस गये। वे मानने लगे कि 'राष्ट्र-निर्माण तभी हो सकता है, जब बुनियाद पक्की डाली जाय। कच्छी नींव की इमारत चढरोजा हुआ करती है। हमें तो स्थायी और मजबूत काम करना है। देश की बुनियाद वही भयवा उसका पाया कही, उसके सान लाख गाँव हैं।'^२ इसी को आधार बनाकर वे भ्रष्टा सत्याग्रह में भाग नहीं लेते और 'सहकारी खेती' को प्रोत्साहित करने के लिए 'भाई-बन्दी सभा' कायम करते हैं। अजमूयल का चरित्र भी सीताराम वकील के सहस्र ही अविकसित रह गया है।

भवानी का व्यक्तित्व भी कांग्रेसी पात्र के रूप में उभरा है। भवानी की कांग्रेस का खवन्नी सदस्य बनकर अनुभव होता है: 'मैं उस महासभा का मेम्बर हूँ, जिसकी धाक आज यह अंग्रेजी राज्य भी मानता है, जिसका मान देश-विदेश में फैला हुआ है, जिसकी सत्ता को लगभग सभी हिन्दू तो मानते ही हैं, बड़े-बड़े मुसलमान मुखिये और विख्यात मौलवी भी मानते हैं।'^३ अपने भाई की चिन्ता का वह व्यक्त करते हुए कहता है 'भाई कांग्रेस के नाम से डरता है, कि जो कांग्रेस में भरती होता है, अगर उसमें टिका रहे तो एक न एक दिन जहल गये बिना न रहेगा। उसका एक पात्र जहल ही में रहा आता है।'^४ इतना होने पर भी भाई के प्रति पूर्ण श्रद्धा के साथ वह भान्दोलनो में सक्रिय भाग लेता है। वह किसानों को संगठित करता है और 'किमानो का बिगुल' नामक परधा बाँटते हुए पकड़ा जाता है। उसे डेढ़ साल की सजा होगी है और वह खतरनाक माना जाने के कारण प्रलय गुनाहखाने में रखा जाता है।

धीरजसिंह का आंशिक राजनीतिक जीवन 'जङ्गल सत्याग्रह' के माध्यम से व्यक्त हुआ है। गोविन्द के शब्दों में 'महात्मा जी ने यहाँ मिट्टी के पुतलो में भी जान फूँक दी है। देखने नहीं थे धीरज कितना सीधा था, बोलने में सकुचता था, उसी को धात्र देखो तो ताज्जुब होता है- कितना कर्मठ ही गया है।'^५ धीरज का उपन्यास में अितना व्यक्तित्व उभरा है, अक्षय बन पड़ा है।

गांधीवाद और लेखक

उपन्यासकार स्वयं गांधीवादी राजनीतिक रहे हैं, अतः उपन्यास में प्रसंगानुसार

- १ दुर्गाशंकर मेहता - अनसुभी प्यास, पृष्ठ १२४
- २ दुर्गाशंकर मेहता - अनसुभी प्यास, पृष्ठ १२६
३. दुर्गाशंकर मेहता : अनसुभी प्यास, पृष्ठ २७५
- ४ दुर्गाशंकर मेहता - अनसुभी प्यास, पृष्ठ २५७
- ५ दुर्गाशंकर मेहता : अनसुभी प्यास पृष्ठ २४८

गांधीवादी तत्वों की विवेचना उन्होंने पात्रों के माध्यम से की है। अहिंसा, सत्याग्रह, साध्य के अनुरूप साधन की पवित्रता, सहकारी खेती आदि विषयों पर लेखक ने अपने विचार व्यक्त किये हैं।

अयानी और गोविन्द की वार्ता के द्वारा अहिंसा पर जो विचार व्यक्त किये गये हैं, वे बल्लुन गांधी जी के ही कथन हैं। यथा—निष्पक्ष देश सरकार की संगठित निरक्रुशता का सामना हिंसा से कभी नहीं कर सकता। 'सच्ची अहिंसा बलवा नहीं की अहिंसा है—कायर कमजोर तो शक्तिहीनता के कारण भी अहिंसक बन सकता है—सच्ची अहिंसा यह है कि कमर में तलवार कसे हुए भी हम केवल इसलिए सिर झुका दें, क्योंकि हमारे मन में बदले की भावना मर चुकी है।'^१

अज्ञभूषण सत्याग्रह की महत्ता पर विचार व्यक्त करते हुए कहने हैं—'तोप तलवार के सहारे कितने दिन कोई राज चला सकता है अंग्रेजी राज की तरह के नीचे भले ही पार्श्विक सहारकारिणी शक्ति जाग रही हों, परन्तु रौजमर्दा का राजकर्म तो चांदी की चमकीली गोलियों और निरी पोली धाक के जरिये होता है। सत्याग्रह उसी धाक के गूट करने की दवा है।'^२

अज्ञभूषण साध्य के अनुरूप साधन की पवित्रता पर बल देते हुए गांधी जी के कथन को उद्धृत करते हैं—'महात्मा गांधी ने बारम्बार चेनावनी दी है, उन्होंने संकटों बार कहा है कि अंग्रेजी कहापज है कि ध्येय की प्राप्ति के लिए कौंसे भी उपायों का प्रयोग किया जा सकता है, सर्वथा मिथ्या है। होना यह चाहिए कि साधन के अनुरूप ही साधन भी पवित्र हो, शुद्ध उद्देश्य के उपकरण भी वैधे हो शुद्ध हो—मिथ्या साधनों के प्रयोगों के प्रयोग से साध्य के अनुधिन हो जाने का भय है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उपन्यासकार ने विविध प्रसंगों पर गांधीवाद के सिद्धान्तों को गूट करने का अवसर निकाल लिया है।

० ० ०

१ दुर्गाशंकर मेहता : अनबुभी प्यास, पृष्ठ २३८

२. दुर्गाशंकर मेहता : अनबुभी प्यास, पृष्ठ २७०

हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों की प्रवृत्तियाँ एवं कला-पक्ष

- > राजनीतिक उपन्यासों का शिल्प-वैशिष्ट्य
- > कथानक में राजनीतिक सस्पेंस
  - यथार्थता के प्रति धारणा
  - वर्ण्य विषय
  - वाद निरपेक्ष
  - वाद-सापेक्ष
- > कथा-वस्तु के अभिव्यक्ति के ढंग
- > वस्तु-विधान की विभिन्न पद्धतियाँ
  - विवरण-शैली
  - राजनीतिक पात्र
  - दृश्य विधान-शैली
  - पनीरमिक उपन्यास
  - गठन-शैलियाँ
  - विवेकाधिकार एवं कारण
- > चरित्र-चित्रण की दृष्टि से
  - एकांगी व सभतलीय पात्र
  - गोपक और शोषित पात्र
  - पात्रों के नेत्रोपभेद
  - व्याव-चरित्र
  - पात्र-चयन, सख्या और परिधि
  - पात्र ऐतिहासिक नहीं, कल्पित
- > दृश्यरचयन की दृष्टि से
  - अधोपकथन और कथानक का विस्तार
  - पात्रों की व्याख्या
  - उद्देश्य का स्पष्टीकरण
  - वातावरण की सृष्टि

> वातावरण की दृष्टि से

मुख्य प्रभाव की अभिव्यक्ति
वातावरण और आचलिकता

> उद्देश्य

> शैलीगत वैशिष्ट्य—भाषा, पात्रानुकूल भाषा, प्रादेशिक बोली और
व्यंग्य

राजनीतिक उपन्यासों का शिल्प-वैशिष्ट्य

हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों के शिबेचनोपरान्त उनके तत्व एवं रूप-विधान का अध्ययन तात्त्विक दृष्टि में आवश्यक है। ज्ञान और विज्ञान की प्रगति के परिणाम-स्वरूप समय समय पर अनेक महामनोपियों के सैद्धान्तिक विचारों से प्रभाव ग्रहण करते हुए औपन्यासिक तत्वों की स्वयं में भी दृष्टि-विस्तार होना रहा है। फायड और मार्क्स के सिद्धान्तों ने जीवन की व्याख्या के नये दृष्टिकोण प्रस्तुत किये जिससे उद्देश्य को उपयास में निर्दिष्ट स्थान मिला। मार्क्स ने व्यक्ति के आन्तरिक यथार्थ की अपेक्षा सामाजिक यथार्थ जीवन-दृष्टि को महत्व दिया। राजनीतिक क्षेत्र में साम्यवाद के पराभव एवं श्रमिक शक्ति के विकास से सामान्य व्यक्ति का महत्व बढ़ा और उपन्यास भी इस परिवर्तित स्थिति में आधारण जन-जीवन के 'एलबम' के रूप में सामने आया। इस नये रूप में यह परिवर्तित युग की नयी अभिव्यक्ति का वाहक बना। डॉ० सत्येन्द्र के शब्दों में, 'उपन्यास नये युग को नयी अभिव्यक्ति का नया रूप है। साहित्य के रूपों के उद्भव के सम्बन्ध में यह एक अग्रगण्य सत्य है कि वे व्यक्ति और युग के शाश्वत और सामयिक रसायन का परिणाम होने हैं।'^१

जीवन को उसी रूप में जैसा कि वह है, चित्रित करने की प्रवृत्ति में यथार्थोन्मुखता उपन्यास की सामान्य विशेषता हुई। वस्तुतः यह राजनीतिक परिस्थितियों से उत्पन्न प्रतिक्रिया है, जिसने जीवन को नयी दृष्टि दी। जैसा कि पूर्व ही कहा जा चुका है, साम्यवाद के पराभव से उपन्न राजनीतिक स्थिति ने मनुष्य और समाज के पारस्परिक सम्बन्धों को स्पष्ट किया और सामान्य जन महत्ता प्राप्त कर विचार एवं प्रेरणा का स्रोत बना। इसी राजनीतिक चेतना के कारण हिन्दी उपन्यास में आभिजात्य भाव का सोप हुआ और वर्ध्वस्तु में राजनीतिक प्रभाव परिलक्षित हुआ। इस परिवर्तन को सामाजिक यथार्थवादी दृष्टिकोण का प्रतिफलन भी कहा जा सकता है।

वर्ण्य वस्तु में राजनीति-सम्पर्श

जहाँ तक कथावस्तु का प्रश्न है, राजनीतिक उपन्यास में उसी विन्यास का विनिष्ट महत्व है। इस कोटि के उपन्यास में केवल राजनीतिक घटनाओं या राजनीतिक विचारधारा को आधार मानकर कथावस्तु की रचना करना है। इन प्रक्रिया में राजनीतिक परिपार्श्व की बड़ी अपेक्षा रहती है और सामाजिक, धार्मिक और मानावरण में

निर्मित कथानक ही विस्तार पाता है। प्रेमचन्द के पूर्व तक हिन्दी उग यास में राजनीति की चर्चा उपेक्षित दृष्टि से देखी जाती रही। यह नहना भन्यथा न होगा कि तब तक उपन्यास मनोरजन क अतिरिक्त समाज, व्यक्ति, राजनीति और जीवन की मधार्थता से दूर था। राष्ट्रीय आन्दोलनो से उत्पन्न राष्ट्रीय चेतना को प्रमचन्द न युग निर्धारण शक्ति के रूप में ग्रहण किया और हिन्दी उपन्यास को मानव-कल्याण की भूमिका पर प्रतिष्ठित किया। वे मानते थे कि राजनीति समय को गडती है—युग का निर्धारण करती है। अतः उपन्यास जब बाह्य परिस्थितियों से जूझते जीवन की व्याख्या करता है, तब यह राजनीति में अपने को पृथक् नह। रख सकता, क्योंकि राजनीति सदैव में समाज के सुख दुख का निर्धारण करने वाली शक्ति रही है। यही कारण है कि प्रेमचन्द के अधिकांश उपन्यास राजनीति प्रभावित समाज की यथार्थ समस्याओं के जीवन्त प्रतीक है। नागाजुन और मशपाल के राजनीतिक उपन्यासों के बारे में भी यही कहा जा सकता है।

भारतीय राजनीति का विकास सामाजिक सुधारवाद के मार्ग से प्रगस्त होने के कारण साहित्य में भी वह उसी ढंग से आया है। हिन्दी उपन्यास में सामाजिक परिपार्श्व में ही राजनीति का प्रभाव परिनिहित होता है। इसी कारण कहा गया है कि 'सामाजिक और राजनीतिक भावनाओं का परस्पर इस भाँति सम्मिश्रण हो गया कि जिस प्रकार शुद्ध सामाजिक उपन्यास नहीं है, उसी प्रकार शुद्ध राजनीतिक उपन्यास नहीं के बराबर है।'^१ अस्तु यह हिन्दी राजनीतिक उपन्यास की उपलब्धि है, जो भारतीय राजनीति के अनुकूल है। इस रूप में सामाजिक कथाय राजनीति का ही पूरण है।

यथार्थता के प्रति आग्रह

उपन्यास साहित्य के अध्ययन से यह तथ्य स्पष्ट रूप से सामने आता है कि उपन्यास की रचना में उपन्यास लेखक रवतप्रता का आग्रह कर उसे मनमाना रूप देता आया है। प्राचीन लेखक मनोरजनात्मक दृष्टिकोण में उपन्यास को प्रायः भलीकृि, कल्पनात्मक वैचित्र्य की भूमि पर ही प्रतिष्ठित करता रहा है। किन्तु राजनीतिक उपन्यास में उपन्यासकार पूर्णतः स्वच्छन्द नह। रह सकता। राजनीति और समाज तथा व्यक्ति और उनकी समस्याएँ यथार्थ वस्तुएँ हैं। फलतः इनको अपने आपसे हूए उपन्यास यथार्थ की भूमिका से पृथक् नह। हो सकता। यथार्थ की अपनी सीमाएँ होती हैं और उन सीमाओं का वह अतिक्रमण नह। कर सकता। यदि वह अपने प्रतिपाद्य के प्रति न्याय करने में असमर्थ रहा तो उसके हाथ केवल असफलता ही आयगी। वास्तविकता को यह उपन्यास से परे नही कर सकता। इसी वास्तविकता के साथ ही राजनीतिक उपन्यासों

में औपन्यासिक तत्व अपनी सत्ता निर्मित करते हैं। विभिन्न दृष्टिकोण के कारण ही राजनीतिक उपन्यासों में कथावस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, देश काल आदि सभी तत्व किञ्चित् परिवर्तित रूप में मिलते हैं। वर्ष्य विषय के नेकट्य में रहकर ही उसकी कला की सार्थकता है। हिन्दी के प्रायः सभी राजनीतिक उपन्यासों में वर्ष्य वस्तु का चित्रण यथार्थता की भूमिका पर हुआ है। प्रेमचन्द के राजनीतिक उपन्यासों में भी आदर्श की गूँज होने हुए भी यथार्थ का समुचित निर्वाह हुआ है। उनके उपन्यासों में आदर्श की जो छाव घबित है, वह भी गाँधीवादी आदर्शवादिना का प्रतिफल है, जिसे सभीशर्कों में 'आदर्शोन्मुख यथाथ' की सत्ता दी है।

वर्ण्य विषय

हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों में वर्ष्य वस्तु दो रूपों में आयी है—एक तो बाद निरपेक्ष और दूसरी वादसापेक्ष। यो कुछ उपन्यासों में इतका मिश्रित रूप भी मिलता है।

वादनिरपेक्ष उपन्यास

वादनिरपेक्ष उपन्यास समसामयिक प्रचलित राजनीतिक सिद्धान्तों से विशेष आबद्ध न होकर भी समाज की समसामयिक परिस्थितियों का आकलन करते हुए अपनी स्वतंत्र स्थिति नहीं खोते तथापि वे उन अनेक सामाजिक घटनाओं को लेते हुए वाद-सापेक्ष उपन्यासों के क्रम में बहुत दूर नहीं होते। घनएव इतना तो प्रबन्ध होता है कि वाद निरपेक्ष राजनीतिक उपन्यास राजनीतिक घटनाओं पर आधारित रहते हैं और घटनाप्रधान होते हैं। ये ऐतिहासिक उपन्यास के निकट होते हैं और युग की राजनीतिक घटनाओं और वातावरण को यथानिष्ठ रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि उपन्यासकार को सामयिक राजनीति और सम्पूर्ण वातावरण की जानकारी हो। बाद निरपेक्ष उपन्यास का ध्येय किसी राजनीतिक विचारधारा का प्रचार नहीं होता। वह तो मात्र राजनीतिक घटनाओं और उनमें प्रभावित क्षेत्रों का तटस्थ चित्रण करता है। घनन्गोपाल शेरडे के 'ज्वालासुनी' और प्रतापनारायण श्रीवास्तव के 'बयानीस' में अग्रमन-कान्ति का चित्रण इसी विधि से किया गया है। रागेय राघव के 'विषाद मठ' और अमृतलाल नागर के 'महानाल' को भी इसी कोट में रखा जा सकता है। इस प्रकार के वादनिरपेक्ष उपन्यास का कथानक घटना प्रवाह होगा, जो एक मूल में पिरोयी विभिन्न राजनीतिक घटनाओं की माला के रूप में होता है। यह ऐसा सामयिक आक्यान होता है, जिसमें एक ही कथानक के अन्तर्गत यथाथ जीवन के निरूपण करने वाले पात्रों का सामयिक घटनाओं की भूमिका पर चित्रण होता है।

वाद-सापेक्ष उपन्यास

वाद-सापेक्ष उपन्यास सोद्देश्य होते हैं और निश्चिन्त आदर्शों को लेकर चलते हैं। इस प्रकार के उपन्यासों में लेखक उपन्यासकार के साथ-साथ राजनीतिक नेता के रूप में सम्मुख आता है। वह मान्य राजनीतिक आदर्शों का निर्देश करता है और जहाँ मुख्य ध्येय होता है समाज को विशिष्ट राजनीतिक दृष्टिकोण के अनुरूप बदलने की प्रेरणा देना। ऐसे उपन्यास प्रायः लेखक की मान्यता की सीमा में ही होते हैं।

हिन्दी के बाद सापेक्ष राजनीतिक उपन्यासों को मुख्यतः निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है —

- (१) गाँधीवाद से अनुप्राणित उपन्यास—प्रमथन्त के 'प्रेमाश्रम', 'कमभूमि व रगभूमि', अनन्तगोपाल शेरवडे का 'जवालामुर्खी,' प्रतापनारायण श्रीवास्तव का 'ब्याबीस'।
- (२) साम्यवाद समाजवाद से अनुप्राणित उपन्यास—यशपाल व नागार्जुन के प्रायः समस्त उपन्यास, राजेन्द्र यादव का उलझे हुए 'योग,' नित्यानन्द वात्स्यायन का 'केलाबाड़ी' अमरकांत का 'सूखा पत्ता,' अमृतराय व भैरवप्रसाद गुप्त के प्रायः सभी उपन्यास।
- (३) सर्वोदयी भावना के उपन्यास—अमृतपाल नागर का 'दूँद और समुद्र' और नागार्जुन का 'दुखमोचन'।
- (४) सम्प्रदायवाद से प्रेरित उपन्यास—गुहदत्त के प्रायः सभी राजनीतिक उपन्यास सम्प्रदायवाद से बाधित हैं।

हिन्दी के राजनीतिक उपन्यास—चाहे ये वादनिरपेक्ष हों या वाद-सापेक्ष अनुभवजन्य कथावस्तु को लेकर ही चले हैं। अठ्ठाईसवीं शताब्दी के उपन्यासों में कल्पना का उपयोग आकर्षण-वृद्धि के लिए किया गया है और अतिशयता से बचने का प्रयास है। ऐतिहासिक सत्यता को ग्रहण करने के प्रति इन उपन्यासकारों का पूर्ण आग्रह रहा है। प्रेमचन्द, रेणु, नागार्जुन, गन्धर्वाथ गुप्त, गुहदत्त और अचल, सभी ने अपने राजनीतिक उपन्यासों में वास्तविकता को कथावस्तु के माध्यम से ही उभारा है। यह युगविशेष का अध्ययन करके उसके किसी खण्ड के वास्तविक वातावरण की चित्रण की सफल वृत्ति है। इनमें कथावस्तु के सयोजक तत्वों के सुमेल से वाञ्छित राजनीतिक प्रभाव द्रष्टव्य है।

मिश्रित उपन्यास

हिन्दी में ऐसे राजनीतिक उपन्यासों की संख्या भी कम नहीं है, जिसमें राजनीतिक

विचारधारा और राजनीतिक घटनाओं का सम्मिश्रण है। किन्तु इन विभिन्न उपन्यासों में वर्णित घटनाएँ मुख्यतः विशिष्ट राजनीतिक विचारधारा को पुष्ट करने के उद्देश्य से ही संपन्न की गयी हैं।

कथावस्तु के अभिव्यक्ति के ढंग

हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों ने कथावस्तु की अभिव्यक्ति के लिए विभिन्न शैलियों का अनुसरण किया है। इनमें अधिकांशतः विवरणात्मक शैली में मिलते हैं। इनमें उपन्यसकार इतिहासज्ञ की भाँति पूरे विवरण प्रस्तुत करता चलता है तथा महाकाव्य के प्रयोग की भाँति पात्रों के नाटकीय कथोत्कथन के माध्यम से घटनाओं को अप्रसर करने और स्वयं को उद्घाटित करने का प्रयत्न करता है। प्रेमचन्द के समस्त राजनीतिक उपन्यास, जैनेन्द्र सत्यार्थी का 'कठपुतली,' विष्णु प्रभाकर का 'निर्वाण,' भगवतीचरण वर्मा का 'टूटे मेढरे रास्ते,' समूतराय का 'बोझ,' भैरवप्रसाद गुप्त का 'सती संया का चौरा,' रागेय राघव का 'सीधे-सादे रास्ते' इत्यादि उपन्यास इसी शैली में लिखे गये हैं।

जैनेन्द्र का 'सुलदा,' भ्रष्टेय का 'शेखर एक जीवनी,' नागार्जुन का 'बलचनमा' और रामेश्वर शुक्ल 'अचल' का 'उल्का' आत्मकथात्मक शैली में लिखे गये राजनीतिक उपन्यासों के उदाहरण हैं। इन उपन्यासों में पात्र आत्मकथा के माध्यम से घटना-विस्तार करते हैं। घटनाओं और पात्र को सजीव बनाने की दृष्टि से इन उपन्यासों में पूर्वदीप्ति पद्धति का प्रयोग भी मिलता है।

रेणु ने 'परती परिकथा' में चेतना-प्रवाह-पद्धति को अपनाकर चरित्रों के अन्तर्मन की धाह लेने को चेष्टा की है। इस रूप में उपन्यास इन्द्रियग्राह्य यथार्थ को अधिक गम्भीरता से ग्रहण करने को प्रेरित करता है।

हिन्दी उपन्यास-साहित्य में प्रणाली के रूप में छिन्नदलमल और कदलीपात विलोम शैली के उदाहरण भी मिलते हैं। छिन्नदल कमल के रूप में लेखक देश विदेश की असम्बद्ध घटनाओं को कथानक का ढाँचा देता है और उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रीय व्यक्तियों के जीवन को साधारण घटनाओं को लेकर कतिपय जीवन-स्वरूप उपरिधत कर देता है। मशयाल का 'देशप्रीही' उपन्यास ही इस शैली का एकमात्र उदाहरण है।

कदलीपात विलोम के रूप में लेखक घटनाओं को ऐतिहासिक कालानुक्रम में प्रस्तुत करता है और उन्हीं कालानुक्रम दे देता है। जैनेन्द्र के अंशतः राजनीतिक उपन्यास 'कल्याण' में ऐतिहासिक संदर्भ मिलता है।

पत्रात्मक शैली पद्धति में हिन्दी का एक भी राजनीतिक उपन्यास नहीं लिखा गया।

राजनीतिक उपन्यास के विवरणात्मक स्वरूप के कारण महाकाव्यात्मक रूप ही अधिक उपयुक्त सिद्ध हुआ। आत्मन्यात्मक रूप में भी इसे आशिक सफलता मिली है और 'बलचनमा' इसका उदाहरण है।

वस्तु-विधान की पद्धतियाँ

आधुनिक औद्योगिक युग की छाया में राजनीतिक वर्ण्य वस्तु के कारण आधुनिक हिन्दी उपन्यास में एक नया मोड़ आया। यह परिवर्तन केवल वस्तु में नहीं, अपितु वस्तु-विधान में हुआ। सब तो यह है कि आधुनिक राजनीति और समाज के यथार्थ से परे किसी उपन्यास का सर्जन ही असम्भव हो रहा है, वही आधुनिक उपन्यास की यथार्थ आधुनिकता है। यद्यपि उसकी अभिव्यजनात्मक पद्धतियों की अनेक श्रेणियाँ वर्गीकृत हुई हैं। राजनीतिक उपन्यासकार इस तथ्य से परिचित प्रतीत होते हैं कि केवल घटनाओं को एकत्र करने से ही कोई उपन्यास नहीं रचा जा सकता। पर्सी लयबक का मत है कि उपन्यास घटनाओं की शृङ्खला मात्र नहीं है। वह एक सम्पूर्ण चित्र या आलेख है, जिनमें रूप, प्ररचन एवं समानुविधान भी आवश्यक होता है। राजनीतिक उपन्यास में वस्तु विधान का विशिष्ट महत्व है, क्योंकि उसकी कुशलता से ही घटनाओं, पात्रों और वातावरण का उद्देश्य की पूर्ति के लिए निर्वाह किया जा सकता है। राजनीतिक उद्देश्य को लेकर राजनीतिक उपन्यास की रचना करते समय लेखक नेता की तरह नाना बिंदु से पाठकों को प्रभावित करने की चेष्टा में रहता है। सम्भवतः यही कारण है कि राजनीतिक उपन्यासों में विभिन्न वस्तु विधान की पद्धतियाँ ग्रहण की गयी हैं। हिन्दी में पतोरमिक, सरितोपम एवं चेतना प्रवाह उपन्यासों की रचना का प्रयास राजनीतिक उपन्यासों की ओर है। विवरण शैली में दृश्य-विधान भी राजनीतिक उपन्यासों में ही उभरा है।

विवरण-शैली

विषय विकास की दृष्टि से अधिकांश उपन्यासकारों ने राजनीतिक उपन्यास की रचना में विवरण शैली को ग्रहण किया है। हिन्दी के प्रथम राजनीतिक उपन्यासकार प्रेमचन्द ने मुख्यतः विवरण शैली में उपन्यासों की रचना की है और आज भी अधिकांश राजनीतिक उपन्यास वस्तु विधान की शैली में लिखे जा रहे हैं। राजनीतिक समस्याओं को लेकर चलने एवं उनके उद्घाटन की संकलता के लिए यह सर्वाधिक प्रचलित शैली हो गयी है। प्रतापनारायण श्रीवास्तव, राधिकारमण प्रसाद मिश्र, रामेश्वर शुक्ल 'अचल' मन्मथनाथ गुप्त, गुरुदत्त, यज्ञदत्त इत्यादि अनेक उपन्यासकारों ने राजनीतिक उपन्यासों की रचना इसी पद्धति में की है। प्रेमचन्द ने विवरण शैली में दृश्य

विधान और चरित्र-चित्रण में विश्लेषण-शैली की संयोजना कर कलात्मक वृद्धि की है। जैनेन्द्र के उपन्यास राजनीतिक धर्म्य वस्तु की दृष्टि से शिथिल हैं, क्योंकि वे दृश्यात्मक या व्याख्यात्मक शैली में हैं। अज्ञेय और इलाचन्द्र जोशी के उपन्यास अज्ञात राजनीतिक हैं। जोशी जी के 'संन्यासी' और 'निर्वासित' में दृश्य-विधान अपनाया गया है, किन्तु राजनीतिक पात्रों के तार्किक स्वरूप के कारण वह अमनोहित हो गया है। 'शेखर - एक जीवनी' में विवरण की मनोभाव-व्यंजक शक्ति की एक अलंकृत प्रवण मिलती है, किन्तु लेखक ने जिन प्रवृत्तियों का विवरण प्रस्तुत किया है, वे मनोप्रवृत्तियाँ निहित हैं और राजनीतिक पक्ष को स्पष्ट करने में असमर्थ सिद्ध हुई है। अज्ञेय के 'शेखर' एवं इलाचन्द्र जोशी के 'मुक्ति-पथ' में वातावरण को घुंघला बनाकर पात्रों के अन्तर्गत को उभारने के प्रयास से राजनीतिक तत्व कुठिल हुए हैं। जैनेन्द्र, जोशी, अज्ञेय और मन्मथनाथ गुप्त के उपन्यासों में राजनीतिक संस्पर्श फ्रायड के मनोविज्ञान के प्रभाव के कारण हल्का पड़ गया है। क्रांतिकारी पात्रों की प्रवृत्तारण करने पर उनके उपन्यासों में क्रांति की लाजिमा का अभाव है। इनके उपन्यासों में व्यक्ति को कहानी प्रमुख होने के कारण क्रांतिकारी पात्रों का चयन तो उपयुक्त हुआ, किन्तु उनको वैयक्तिकता यौन समस्या या वैयक्तिक कुछ तक सीमित रखने से राजनीतिक स्वरूप धूमिल हो गया। इन उपन्यासों के आधार पर भारतीय क्रांतिकारियों की गणना कामुक व्यक्तियों में ही की जा सकती है। अमर शहीद भगतसिंह, सुखदेव और आजाद की परम्परा के वे दावेदार बदायि नहीं कहे जा सकते। इस दृष्टि से इन राजनीतिक उपन्यासों ने हिन्दी के राजनीतिक उपन्यास का अहित ही किया है। या यो कहें कि देश और राष्ट्र-पूजा के मनवाले वीर युवकों को लाञ्छित करके उन्हें निम्न स्तर पर उतार कर क्रांति की पवित्रता को लाञ्छित किया है, जो देश की नैतिकता एवं त्याग की भावना के सर्वथा विपरीत है।

विवरण-शैली का निखरा हुआ रूप आचार्य चतुरसेन के राजनीतिक उपन्यासों में मिलता है। 'बगुले के पक्ष' और 'उदयास्त' में चरित्र और वातावरण की मूर्त रूप देने में वे अत्यधिक सफल रहे हैं। राजनीतिक पात्रों के बाह्य रूपों, चेष्टाओं और कार्य-विधियों का वे सूक्ष्म विवरण देते हुए वातावरण के साथ साथ पात्रों को मुखरित करते हैं।

राजनीतिक उपन्यासों में पात्र और दृश्य के सामंजस्य का प्रयास भी किया गया है। नागाबुर्न के 'रतिनाथ की चाची' व 'बाबा बटेसरनाथ,' देवेन्द्र सत्याधी के 'कठ-पुतली' और बिष्णु प्रभाकर के 'निष्कर्ष' में सूक्ष्म निरीक्षण के साथ विवरण द्वारा पात्रों और दृश्यों के साथ सामंजस्य देखने की प्रयत्न है। रणिय रायच, यशदत्त व नागाबुर्न आदि ने मार्मिक प्रसंगों को नाटकीय दृश्य के रूप में प्रस्तुत कर कथानक को विवरण के द्वारा समृद्ध किया है।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजनीतिक उपन्यासों में विवरण शैली के प्रति विशेष आग्रह के साथ उसे विविध पद्धतियों से परिभाषित करने का प्रयत्न भी किया गया है।

पात्रों के आधार से

राजनीतिक धारणाओं और तदनुकूल जीवन-पद्धति के आधार पर भी वर्ण्य वस्तु में पात्रों का एक विशिष्ट रूप दिखलायी पड़ता है। इसके आधार पर पात्रों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है—

- १—गौधीवादी
- २—समाजवादी
- ३—साम्प्रदायी
- ४—हिन्दुत्ववादी
- ५—आतंकवादी

गौधीवादी पात्र गौधीय जीवन-दर्शन तथा समाजवादी पात्र मार्क्सवादी जीवन-दर्शन के अनुरूप अपने व्यक्तित्व को मण्डित करने है या यह कहा जा सकता है कि उनकी (राजनीतिक) गतिविधियाँ याद विचार से संचालित होती हैं। हिन्दुत्ववादी पात्र हिन्दू महासभा व जनसंघ आदि दल की मान्यताओं के प्रतिरूप होते हैं और राष्ट्रवादी भावना का व्यक्त करने हैं। समान विचारधारा के आधार पर व्यक्तित्व ग्रहण का कारण ये प्रायः समान हो जाते हैं। इन पात्रों को उदाहरणस्वरूप देखा जा सकता है—

गौधीवादी पात्र—'निशिकाण्ठ' का कुमार, 'प्रमदबेल' का डॉ० सनेही बया लीस' का दिवाकर, 'रगभूमि का सूरदास, 'रैन अंबेरी' के आनन्दकुमार आदि।

समानवादी साम्प्रदायी पात्र—'सती मैया का चौरा का मन्त्री, केलाबाड़ी' का भयवा, 'बलचनमा' का बलचनमा, 'बहलू के बेटे' का मोहन गाँधी 'गंगा मैया' का मटलू, 'दादा कामरेड' का दादा व हरीश, 'देहे मेहे रास्ते' का उमानाथ आदि।

साम्प्रदायी पात्र—'धर्मपुत्र' का दीरप।

आतंकवादी पात्र —

इस प्रकार राजनीतिक सिद्धांतों के आधार पर वर्गीकृत करने पर भी ये स्थिर व विकसनशील पात्र के ही रूप हैं और वर्ण्य वस्तु के परिवेश में राजनीतिक मान्यताओं का मुखौटा लगाकर सामने आते हैं।

दृश्य-विधान शैली

विवरण शैली के अनिश्चित दृश्य विधान शैली को भी राजनीतिक उपन्यासों में

स्थान मिला है। दृश्यात्मक उपन्यास में कथावस्तु के मार्मिक प्रसंगों को मूर्त दृश्य के रूप में प्रस्तुत कर भाव और रूप को संतुलित रखने का प्रयास किया जाता है।

विवरण शैली के सहज दृश्य विधान-शैली का प्रयोग भी सर्वप्रथम प्रेमचन्द ने ही किया। हिन्दी के प्रथम राजनीतिक उपन्यास 'प्रेमाश्रम' में उन्होंने विवरणात्मक दृश्य दिये, जो बाद में 'रगभूमि', 'गदन' और 'गोदान' में अधिक कुशल संयोजना के साथ चित्रित हुए। दृश्य विधान शैली का उत्कृष्ट रूप रेणु के 'मैला धौबल' व 'परती : परिकथा' में दृश्य तत्कालीन सामाजिक-राजनीतिक उचितता का ज्ञान कराने हैं। 'दोखर एक जीवनी' (भाग १) व भगवतीचरण वर्मा के 'टेढ़े-मेढ़े रास्ते' में भी दृश्य-पद्धति का उपयोग किया गया है।

यशपाल के 'दादा कामरेड' व 'मनुष्य के रूप,' जैनेन्द्र के 'सुखदा' व 'निर्वर्त,' प्रतापनारायण श्रीवास्तव के 'बिनास,' 'बिभर्जन' व 'ब्यापीय' में दृश्य और विवरण का संतुलित संयोग मिला है। हिन्दी के अधिकांश राजनीतिक उपन्यास इसी पद्धति पर लिखित हुए हैं। राजनीतिक उपन्यासों में कथा-वस्तु और राजनीतिक व्याख्या के महत्व की दृष्टिगत रत्न विवरण और दृश्य विधान-शैली का संतुलित संयोग ही उसे पुष्ट कर सकता है, यह कहना असंगत न होगा।

दृश्यात्मक शैली में घटनाएँ हैं। जिस प्रकार स्नायुमण्डल के बिना हम शरीर रचना की कल्पना नहीं कर सकते, उसी प्रकार घटनाओं के जाल के बिना उपन्यास के ताने-बाने की रचना नहीं हो सकती। राजनीतिक उपन्यासों में घटनाओं की गति में प्रवाह होता है और प्रवाह, दोनों का सम्यक् योग स्वाभाविकता प्रदान करता है। राजनीतिक उपन्यास में घटनाएँ स्मृति प्रदान होती हैं। स्मृति घटनाओं की झट्ट झट्टला में विस्तार पाती है। घटनाएँ स्मृति में जन्म पाती हैं और स्मृति में लक्ष हो जाती हैं। किन्तु संयोजन क्रम में विस्मृति का महत्व स्मृति से कम नहीं। जैनेन्द्र के उपन्यास इसके मन्थे उदाहरण हैं।

पनोरमिक उपन्यास

पहले ही कहा जा चुका है कि हिन्दी उपन्यास में राजनीतिक तत्वा के कारण वस्तु विधान की नूतन पद्धतियों को अपनाने की प्रयत्न का प्रयास किया गया है। राजनीतिक परिपार्श्व में समाज के विभिन्न रूपों का जब व्यापक चित्रण आवश्यक समझा जाने लगा और उसके विशद विश्लेषण का प्रश्न सम्मुख आया तो विस्तृत पटभूमि घटने-पात्रों की रसस्थानी बनी। वातावरण की विस्तृति में, कथानक के गहन में परिवर्तन आया और हम रूप में हिन्दी में पनोरमिक उपन्यास में प्रयत्न मार्ग बनाया। 'प्रेमाश्रम,' 'रगभूमि,' 'कायाकल्प' और 'बर्मभूमि' में प्रेमचन्द ने जो वातावरण चित्रित किया है, वह पनोरमिक जैसा है, किन्तु 'गोदान' में वह पनोरमिक ही हो गया। हिन्दी

के अधिकांश राजनीतिक उपन्यास इसी पनोरमिक प्रवृत्ति के कारण ही बृहदाकार हैं। भन ही वे पनोरमिक उपन्यास की विशिष्टता को सम्पूर्ण रूप में ग्रहण न कर सकें हों। भद्रवतीचरण वर्मा का 'भुले बिसरे चित्र' और यशपाल का 'भूठा-सब' कथासहित पनोरमिक उपन्यास के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। रेणु का 'मैना भ्रमिन' कथा-रति पनोरमिक के अन्तर्गत रखा जा सकता है, जिसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व और बाद के बिहार के जन जीवन का चित्रण विशाल बिजपट्टी में हुआ है। इसी भाँति उनके दूसरे उपन्यास 'परती परिकथा' में पुनर्निर्माण-काल की जीवन-गाथा सीमित क्षेत्र और विषय को लेकर वर्णित है। इसमें राजनीतिक चेतना का स्पष्ट विकास पनोरमिक शैली में चित्रित है।

गठन वैशिष्ट्य

राजनीतिक उपन्यास में सामाजिक, राजनीतिक एव आर्थिक समस्याओं को बृहदाकार रूप में चित्रित करने के कारण प्रायः सुगठित कथा का अभाव परिलक्षित होता है। उदाहरणार्थ प्रेमचन्द के उपन्यासों में अनेक स्वतन्त्र अतिशय रखने वाली कथाएँ एक ही में प्रथित हैं और यह कहना कठिन हो जाता है कि मूल कथा कौन सी है। यह बात पृथक् है कि अनेक कथाएँ होने पर भी सम्बन्ध-सूत्र की स्थापना से विश्रुत खलता दृष्टिगोचर नहीं होती। अधिकांश उपन्यासों में एक से अधिक कथानक प्रयुक्त हुए हैं, जो आधारमूलक कथामूत्र से आबद्ध हो गठन को दृढ़ बनाते हैं।

सच तो यह है कि उपन्यास की सफलता का एक उपादान है उसकी गठन। सुगठित उपन्यास में कथावस्तु क्रमशः विस्तृत होती है। हिन्दी के अधिकांश राजनीतिक उपन्यासों के सम्बन्ध में प्रायः यह आरोप लगाया जाता है कि उनकी गठन में शैथिल्य रहता है। वस्तुतः यह शैथिल्य विषय के विस्तार एव व्याख्यात्मक प्रवृत्ति के कारण होता है और ये राजनीतिक उपन्यास के विशेष गुण हैं। इस रूप में देखा जाय तो यह शैथिल्य बृहदाकार उपन्यासों की प्रवृत्ति ही है, दुर्बलता नहीं। लघुकाल उपन्यास में विषय का विस्तार सीमित होने के कारण गठन की दृढ़ता भी देखने को मिलती है।

गठन की दृढ़ता के चार मुख्य उपादान माने जाते हैं—धारावाहिक कथानक, नायक का आधिपत्य, मूल समस्या और मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त का विवेचन। इनमें से अंतिम उपादान राजनीतिक उपन्यास में बाधक सिद्ध हुआ है। जेनेन्द्र, इन्द्रचन्द्र जोशी और अज्ञेय के उपन्यासों का राजनीतिक स्वरूप इसी तत्व के आधिपत्य से कठित हुआ है।

धारावाहिक कथा—अधिकांश लघुकाल उपन्यासों में कथानक ही गठन की दृढ़ता का आधार है। नागार्जुन, प्रतापनारायण धीवासन, अनन्तगोपाल सेवडे, चतुरसेन आदि के राजनीतिक उपन्यास कथानक को गठन की दृढ़ता के उदाहरण हैं।

जीवनीप्रधान—‘सन्यासी,’ ‘निर्वासित,’ ‘शेखर . एक जीवनी,’ ‘कठपुतली’ और ‘बलचनमा’ में जीवनी के माध्यम से दृष्टता का समावेश हुआ है। जीवनीप्रधान राजनीतिक उपन्यासों में वे उपन्यास ही अत्यधिक सफल कहे जायेंगे, जो राजनीतिक चेतना से उद्भूत जीवन का घटन करें। सामाजिक मथार्थ की आधारभूमि पर रचित नागा-जुन का ‘बलचनमा’ और भबल का ‘उल्का’ इन श्रेणी के सफल उपन्यास हैं। अन्य उपन्यास जीवनी की भूल भ्रूसंयां में ही खो जाते हैं और प्रमुख पात्र की जीवनी मात्र ‘सोमिस’-सी रह जाती है। इस प्रसंग में ‘शेखर’ का उल्लेख करना असंगत न होगा।

मूल समस्या—राजनीतिक समस्या से गठन में दृढ़ता राजनीतिक उपन्यासों की विशिष्टता है। किन्तु जहाँ मूल समस्या राजनीति की परिधि से दूर भागती है, वहाँ उपन्यास में गठन की दृढ़ता भले घा जाये, पर राजनीतिक पक्ष को पक्षाघात हुए बिना नहीं रहता। ‘भ्रमल’ के ‘बढ़ती धूप’ व ‘उल्का’ की समस्याएँ विशिष्ट राजनीतिक विचार धारा से पोषित होने के कारण गठन की दृढ़ता और राजनीतिक मूल्य, दोनों की रक्षा करती हैं। इसके विपरीत जैनेन्द्र के ‘सुखदा’ की समस्या राजनीतिक परिधि से दूर होने के कारण उतनी प्रभावोत्पादक नहीं बन पायी।

शिथिल गठन

जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, राजनीतिक उपन्यासों में गठन का शिथिल्य उसकी दुर्बलता नहीं, अपितु लेखक की क्षमता, भावार्थ एवं प्रवृत्तिविशेष का प्रतिफलन होता है। राजनीतिक उपन्यास में विषय-विस्तार, व्याख्यात्मक प्रवृत्ति और वातावरण पर विशेष आग्रह उपन्यास की गठन को शिथिल बनाते हैं। रामेश राघव के ‘विषाद मठ’ व ‘धरौदे’ प्रतापनारायण श्रीवास्तव के ‘बयालीस’ और ‘जिनाण के मादल,’ ‘भवन’ के ‘बड़ी-बड़ी झालें’ में जो शिथिल्य है, वह वातावरण की प्रमुखता देने तथा व्याख्यात्मक प्रवृत्ति के कारण है। प्रेमचन्द के ‘प्रेमाश्रम,’ ‘कर्मभूमि’ और ‘रगभूमि’ में भी थोड़ा शिथिल्य भागा है जिसका कारण विषय-विस्तार राजनीतिक व्याख्या का भाषण है। आचार्य नन्ददुतारे बाजपेयी ने ठीक ही लिखा है—“छोटी-छोटी घटनाओं को लेकर लम्बे लम्बे अध्याय लिखे गये हैं, जिससे कथावस्तु आवश्यकता से अधिक लम्बी हो गयी है। समस्त मुख्य घटनाओं को लेकर प्रस्तुत आकार से भाषे में सारा उपन्यास लिखा जा सकता था।”^१ कहा जा सकता है कि राजनीतिक उपन्यास में राजनीतिक उद्देश्य की स्पष्टता के लिए यह विस्तार कभी-कभी अनिवार्य हो जाता है।

१. आचार्य नन्ददुतारे बाजपेयी : प्रेमचन्द : साहित्यिक विवेचन, पृष्ठ ७०

विषयाधिक्य और उसके कारण

पाठकों पर दृष्टित प्रभाव डालना और उन्हें एक विशिष्ट ध्येय की ओर उन्मुख करना राजनीतिक उपन्यासकार की विषय-निबिडता-संयोजन-कला पर निर्भर करता है। जब विद्वेदीकरण की विलूति की तुलना में विषय सीमित हो तो विषयसम्पन्न और अभिव्यंजन कम हो तो विषयाधिक्य होता है। हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों में विषयाधिक्य दुर्बलता नहीं, विषय विस्तार की उपनधि है। राजनीतिक उपन्यासों में उद्दिष्ट प्रभावहेतु घटनाओं पर अधिकारिक ध्यान देने की विशेष प्रवृत्ति रहती है। इस प्रवृत्ति से विषय-साहचर्य की स्थिति निर्मित होती है, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशाओं को अभिव्यक्ति देती है। इस सफल प्रक्रिया से विषयाधिक्य होता है। प्रेमचन्द के 'रंगभूमि,' 'कामाकल्प,' 'कर्मभूमि' में घटनाओं पर विशेष ध्यान देने के कारण विषयाधिक्य राजनीतिक सृष्टीकरण में सहायक है। किन्तु इलाक़न्द बोधी के 'सप्यासों' और 'निर्वाहिन' में जो विषयाधिक्य है, यह राजनीतिक पक्ष को दुर्बल बनाता है।

विषयैक्य को कभी से भी यत्न विधित होता है और विषय के विविध प्रसंगों की असंबद्धता स्पष्ट रूप से सामने आ जाती है। बोधी जी के 'निर्वाहिन' और विष्णु-प्रभाकर के 'निर्गिराज' में यह विषयैक्यहीनता देखी जा सकती है। विषयैक्यहीनता से पुनरुक्ति दोष भी आता है, पर पुनरुक्ति राजनीतिक पक्ष को सबल बनाती है। यशपाल के 'भूजा सब' में भी पुनरुक्ति इसी उद्देश्य के निमित्त आये है।

इतना होने पर भी राजनीतिक उपन्यास विषय-निबिडता की दृष्टि से संतुलित हैं। यशपाल, अंबेडकर, मदनमोहन मालवीय, नागावृन्द, भावतीवरण वर्मा इत्यादि उपन्यासकारों ने विषय के अनुसार ही विस्तार किया है। जैनेन्द्र इनके अनुवाद हैं और उनके 'सुनीता,' 'सुसमा' और 'विषय' में विषयाधिक्य है।

चरित्र-विवरण

जिन भौत राजनीति का विषय मानव जीवन है, उसी भौत उपन्यास का मुख्य विषय भी मानव-जीवन ही है। मानव-जीवन का अर्थ है मनुष्य का सामाजिक जीवन, जिसकी मथार्थ सनस्याओं का अंकन किसी पात्रविवरण के माध्यम से सर्वसामान्य को परिचित कराना वर्तमान उपन्यास की प्रक्रियाविधि है। हेनरी जेम्स ने मात्र ही लिखा है कि उपन्यास के अस्तित्व का एकमात्र कारण यह है कि वह जीवन के चित्रण का प्रयास करता है।^१ राजनीतिक उपन्यास में राजनीतिक बर्णन वस्तु के साद-साद नवी प्रकार से विभिन्न पात्रों का होना भी अनिवार्य है। दो पात्र राजनीतिक परिणाम में

१. हेनरी जेम्स : दि चार्स ऑफ़ क्रिस्तन, पृष्ठ ३१३

यथार्थ जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए, क्योंकि उनके चरित्र-चित्रण के बिना उपन्यास राजनीतिक इतिहास भले ही हो, उपन्यास नहीं हो सकता। राजनीतिक उपन्यास में चरित्र चित्रण सामाजिक तथा वैयक्तिक अन्तःमत्ता की व्याख्या कर उसे सर्वमान्यता के लिए प्रभावोत्पादक बनाना है। चरित्र-चित्रण के इसी महत्व से प्रभावित होकर प्रेमचन्द ने लिखा है “भावी उपन्यास जीवन-चरित्र होगा, चाहे किसी बड़े व्यक्तिके, या, हं, या, छोटे व्यक्तिके, या, उन्नी, चूल्ह, चूल्ह, का फैसला उन कठिनाइयों से किया जाएगा, जिस पर उसने विजय पायी।”^१ अपूर्ण ‘मंगल-मूत्र’ में वे शायद इसी रूप को साकार करना चाहते थे। वैक्टर के शब्दों में कहें तो—“उपन्यास एक ऐसा कल्पित, विशालकाय तथा गहनमय आख्यान है, जिसमें एक ही कथानक के अन्तर्गत यथार्थ जीवन के निरूपण का प्रयास करने वाले पात्रों और उनके क्रियाकलापों का चित्रण हो।”^२ वस्तुतः उपन्यास अपने आपमें एक ऐसी इकाई है, जो कथानक और चरित्र-चित्रण के माध्यम से ही वाञ्छित प्रभाव की सृष्टि करती है। पात्रों के चरित्र चित्रण का स्थान राजनीतिक उपन्यासों में समस्याओं के साथ संयुक्त रहता है। इसमें पात्र पूर्ण स्वतंत्रता का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि वे राजनीतिक घटनाओं का विचारधारा के अन्तर्गत अपना विकास करने हैं। इस प्रक्रिया में कभी-कभी वे इतने दब जाते हैं कि उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व तक संकट में पड़ जाता है और वे उपन्यासकार के हाथ में कठुनली से रह जाते हैं।

राजनीतिक उपन्यास में चरित्र चित्रण में लेखक से अत्यधिक सावधानी अपेक्षित है। उसे अपने विचारों के प्रचार के लिए पात्रों को अस्वाभाविक या कृत्रिम बनने से बचाने हेतु सचेष्ट रहना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि उनके जीवन के आधार पर ही लेखक अपने राजनीतिक विचारों को स्थापित करे। जीवन की स्वाभाविक गति से ही विचारों, आदर्शों और मान्यताओं का जन्म होना चाहिए। पात्रों की सृष्टि सिद्धान्त के अनुसार करने पर अस्वाभाविकता आती है। इस दृष्टि से विचार करने पर हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों में चरित्र चित्रण की उपस्थिति और अभाव दोनों मिलते हैं।

एकांगी व समतलीय पात्र

राजनीतिक उपन्यास में अविभाज्य पात्र तथ्य के प्रतिपादन या सिद्धान्त की व्याख्या करने के कारण एकांगी या समतलीय पात्र की श्रेणी में आते हैं। हिन्दी के आरम्भिक गुप्तवादी उपन्यासों में भी यही प्रवृत्ति देखने में आती है और उनी का

१ प्रेमचन्द : कुक्ष विचार (भाग १), पृष्ठ ५६

२ वैक्टर ग्यु इण्टरनेशनल डिप्लोमरी ऑफ इतिहास संशोधन, पृष्ठ १६७०

विकासित रूप राजनीतिक उपन्यासों में दिखलायी पड़ता है। निश्चित सिद्धान्तों के अनु-
 रूप गढ़ जाने के कारण ये पात्र 'टाइप' अधिक हैं और उनकी गतिविधियाँ सीमाबद्ध
 हैं। गमाज से निकट होने के कारण ये समाज चित्रक के उपकरण के रूप में समाज के
 यथार्थ स्वरूप की उद्घाटित करते हैं। प्रेमचन्द के पात्रों के सम्बन्ध में कहा गया है कि
 वे 'वर्गगत' जातिगत या प्रतीकात्मक होते हैं। जमींदार, किसान आदि में अपने वर्ग
 का साधारण विशेषताओं का आरोप रहना है। आधुनिक व्यक्ति—चित्रण—प्रणाली
 से वे दूर हैं।^१ आचार्य वाजपेयी ने प्रेमचन्द के पात्रों की जिस अभावग्रस्त विशेषता
 की ओर इंगित किया है, वह वस्तुतः राजनीतिक उपन्यास की उपलब्धि है। प्रेमचन्द
 जानते थे कि जिस विशिष्ट उद्देश्य से उन्हें गमाज का चित्रण करना है, उसकी प्राप्ति
 व्यक्ति-चित्रण प्रणाली से सम्भव नहीं। जैनेन्द्र, इलाचन्द्र जोशी और अज्ञेय के उपन्यास
 राजनीतिक दृष्टि से इसीलिए शिक्षण हैं, क्योंकि उनके पात्र वैयक्तिक विशेषताओं एवं
 मनोवृत्तियों से भिन्न हैं। 'भुक्तिपथ' का राजीव और 'शेखर एक जीवनी' का शेखर
 वैयक्तिक मनोवृत्तियों के कारण ही सबल राजनीतिक व्यक्तित्व नहीं बन सके जब कि
 प्रेमचन्द, यशपाल, नागार्जुन और अचल के पात्र एकांगी और असाधारण होते हुए भी
 सबल और प्रभावशाली हैं। वे सामाजिक व्यक्तित्व के गुण से युक्त हैं और उनका
 विम्बग्रहण अधिक सुसाध्य है। इसी सहजता के कारण पाठक का उनसे तात्कालिक शोषण
 से हो जाता है। चरित्र चित्रण की यह पद्धति राजनीतिक उपन्यास की प्रवृत्ति है।
 माक्स तथा एंगेल्स के शब्दों में हिन्दी राजनीतिक उपन्यासकार भी यह दावा कर सकते
 हैं कि 'हम यथार्थ जीवन मनुष्या से आरम्भ करते हैं, और उनके यथार्थ जीवन व्यापार
 के आधार पर ही उस जीवन-व्यापार के भावार्थक (मादकाल्मक) प्रतिबिम्बों तथा
 प्रतिध्वनियों को सिद्ध करते हैं।'^२

शोषक और शोषित पात्र

राजनीतिक वर्ण्य वस्तु के कारण उपन्यासों में सामाजिक और राजनीतिक जीवन
 की गतिविधियों के केन्द्रीकरण के कारण नायक का महत्व घटा और वह सामाजिक
 शक्तियों से संचालित हो गया और अभिजात्य वर्ग के स्थान में सामान्य जन को नायक
 का स्थान मिला। 'दादा कामरेड' का दादा, 'निश्चिन्त' का निश्चिन्त और 'रतिनाथ
 की बान्नी' का रतिनाथ यद्यपि उपन्यास के नायक हैं, किन्तु कथा-संचालन में इनका
 योगदान नगण्य है।

१. आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी : आधुनिक साहित्य, पृष्ठ १६४

२. माक्स एण्ड एंगेल्स : लिटरेचर एण्ड आर्ट, पृष्ठ ११

राजनीतिक उपन्यासों ने नायकों को सामाजिक व्यक्तित्व प्रदान किया और ये राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप ही अपना व्यक्तित्व संवारते हैं। यह सामाजिक यथार्थवाद का प्रतिफल है। 'टेडे-मेडे रास्ते,' 'सोया-सादा रास्ता' और 'विपाद-मठ' आदि में नायकों के व्यक्तित्व का विकास नहीं दीख पड़ता। 'विपाद-मठ' में यदि जनता ही पात्र बनकर उपस्थित हुई है तो 'टेडे मेडे रास्ते' और 'सोया सादा रास्ता' आदि घटनाओं के द्वारा राष्ट्रीय वातावरण को मुखरित करने है। फणीश्वरनाथ 'रेणु' के 'मैला आँसू' और 'परती परिकथा' में भी नायकों का व्यक्तित्व नहीं, अपितु जीवन ही जीवन्त हुआ है।

नायक का हास होने के साथ राजनीतिक उपन्यासों की दूसरी विशेषता शोषक और शोषित का यथार्थपरक चित्रण है, जो हिन्दी के अधिकांश उपन्यासों में मिलता है। इसका प्रारम्भ प्रेमचन्द के उपन्यासों से होता है। उनके 'प्रेमाथम,' 'रगभूमि,' 'गोदात' आदि में शोषित किसानों और मजदूरों की कहानी के लिए मनोहर, बलराज, बिलासी, सूरदास, बेरो, हारो, मोहर जैसे अनेक पात्रों की अवतारणा की गयी है। नागार्जुन और भैरव-प्रसाद गुप्त के उपन्यासों में शोषित किसानों के अनेक कारुणिक दृश्य देखे जा सकते हैं। शोषित के चित्रण के साथ शोषक के कुटिल कृत्यों और अत्याचारों का उद्घाटन भी किया गया है। शोषित और शोषक के इन चित्रण के उपरान्त ही समाजवादी उपन्यासों का मार्ग प्रशस्त हुआ, ऐसा कहना अनुपयुक्त न होगा। 'प्रेमाथम' में शोषितों के प्रति सहानुभूति रखने वाला पात्र कमल भूमिल ही 'बनबनवा' व 'गंगा मैया' में नयी राजनीतिक चेतना से परिपुष्ट हो अपना बन कूलने लगता है।

शोषित पात्र के रूप में भारतीय नारी का चित्रण राजनीतिक उपन्यासों की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। जब राजनीतिक अधिकारों की माँग ने सामाजिक व्यवस्था द्वारा उत्पन्न नारी को निःसहाय-असहाय स्थिति को निम्नभोग्य करार दिया और उन शोषकों को भर्त्सना कर विरोध किया जो उसकी निरीहावस्था का अनुचित लाभ उठाते हैं। आधुनिक भारतीय नारी का जो सघर्षशील चित्रण हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों में मिलता है, वह राजनीतिक आन्दोलनों की नारी की ही प्रतिच्छाया है। नारी का क्षेत्र परिवार से बढ़ कर राजनीतिक भूमिका तक विस्तृत हुआ और दशगल, नागार्जुन, धम्मनराय, भवन, राजेन्द्र यादव के नारी पात्र इसके उदाहरणस्वरूप लिये जा सकते हैं, जो समाजवादी चेतना से संचालित हैं। प्रेमचन्द के नारी पात्र सामंतामयिक राष्ट्रीय आन्दोलन की देन हैं और गाँधीवादी आदर्शवादिता से समन्वित हैं। देवदे के 'जाला-मुक्तों' के नारी पात्र भी इसी श्रेणी के हैं।

पात्रों के भेदोपभेद

साधारणतः पात्रों को प्रधान और गौण पात्र में वर्गीकृत किया जाता है। प्रधान पात्र कथानक से घनिष्ठ रूप में सम्बन्धित रहता है और गौण पात्र साधन के रूप में प्रधान पात्रों के चरित्र को उरहेते हैं, कथानक को गति देने हैं और वातावरण के निर्माण या परिवर्तन में योग देते हैं। पात्रों की विशेषता के आधार पर उनके तीन प्रकार माने जा सकते हैं—स्विर पात्र, विकसनशील पात्र और व्यगचित्र।

स्विर पात्र वे होते हैं, जो निकट के वातावरण से अग्रभाविन रहते हैं और उनके चरित्र में कोई परिवर्तन नहीं होता। य 'टाइप' होते हैं और किसी वर्ग के प्रतिनिधिक पात्र के रूप में चित्रित होते हैं, ये अपने वर्ग की प्रमुख विशेषताओं से युक्त रहते हैं, पर कथानक के साथ उनका विकास नहीं होता। इसके ठीक विपरीत हैं विकसनशील पात्र, जो अपने परिपार्श्व से प्रभावित हो अपने चारित्रिक विकास के साथ कथानक का विस्तार करते हैं। हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों में दोनों प्रकार के पात्रों को समुचित स्थान मिला है।

समाजवादी—समाजवादी की भूमिका का निर्वाह करने वाले उपन्यासों में ऐसे चरित्रों की नियोजना मिलती है, जो एक साथ ही टाइप तथा व्यक्ति, दोनों हैं। चरित्र-चित्रण को यह प्रयुक्ति मार्क्स तथा एंगेल्स के सिद्धान्तों के ही अनुस्यू है, जो मानते थे कि "किसी व्यक्तित्व की विशेषता केवल इसी बात से नहीं प्रकट होती कि वह क्या करता है, बल्कि इससे भी प्रकट होती है कि वह कार्य कैसे करता है।" समाजवादी उपन्यासों में पात्रों का अपना व्यक्तित्व उनकी गतिविधियों से तो उभरता ही है, साथ ही उसकी गतिविधियाँ जिस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करती हैं, उनके द्वारा वह उसके वर्ग के साथ समन्वित करती हैं। ऐसे उपन्यासों के नायक या चारुँ तो कर्हें प्रमुख पात्र 'अति-मानव' न होकर जन-साधारण का या सर्वसामान्य का प्रतिनिधि होता है, जो नयीसमाज रचना के लिए सपर्य करवे हुए आगे बढ़ता है। उनकी शक्ति और प्रेरणा जनसमुदाय में निहित है और जनता के लिए उठाये गये सपर्यों में इनकी जो चरित्रगत विशेषताएँ उभरती हैं, वे उसे 'पार्श्विक हीरो' बना देती हैं। इसे समाजवादी समाजवादी का आधार-भूत तत्व भी माना जा सकता है।

नागाजुन के 'रतिनाथ की चाची,' 'बलचनमा,' 'नई पौध' के पात्र अपने अपने वर्ग के प्रतिनिधि हैं, साथ ही उनके जो व्यक्तित्व हैं, प्रेमचन्द के पात्रों के व्यक्तित्वों के समान हैं। इन सबका सामाजिक अथवा वैयक्तिक रूप समस्याओं के विप्लवण के आवश्यकतानुसार विकसित हुआ है।

व्यग-चरित्र

स्थिर पात्रों का ही एक भेद व्यग-चरित्र या 'कैरिकेचर' है, जो चरित्र को उनके अनिर्जित रूप में प्रस्तुत कर व्यग्य की उद्भावना करता है। राजनीति में व्यग का अपना एक महत्व है—दूसरे राजनीतिक दलों, व्यक्तित्वों और राजनीतिक सिद्धान्तों को निम्नस्तरीय निह्वान करने के लिए व्यग एक झूठक रामबाण है। राजनीतिक उपन्यासों में व्यग-चरित्रों की उद्भावना इसी उद्देश्य से की गयी है: 'बगुने के फूल' में जुगुनू और 'उखड़े हुए लोग' में देशबन्धु के 'कैरिकेचर' अपने ढंग के हैं। 'भग्न मन्दिर' में कायेसी मन्त्रियों के चित्र व्यग्यपूर्ण हैं।

पात्र-चयन, सत्या और परिधि

राजनीतिक उपन्यासों में चित्रपट्टी की व्यापकता, विषय-विस्तार और अनुभूति की नीचता के कारण पात्रचयन की विशालता मिलती है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक धरातलों को स्पर्श करने की प्रवृत्ति के कारण राजनीतिक उपन्यास क्षेत्र-विस्तृति के कारण विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्तियों की जीवन व्याख्या को प्रस्तुत करता है जिसके कारण पात्र बाहुल्य एक विशिष्टता हो जाती है। प्रेमचन्द, भगवतीचरण वर्मा, यशपाल, भैरवप्रसाद गुप्त, गुरुदत्त, रेणु के बृहत्काय उपन्यासों में पात्र बाहुल्य का मूल कारण यही है। कलात्मक दृष्टि से पात्र बाहुल्य को उपन्यास का दोष माना जाता है क्योंकि इसके कारण पात्रों का सम्यक् विकास चित्रित करना सम्भव नहीं हो पाता। किन्तु राजनीतिक उपन्यासों में पात्र-बाहुल्य एक विशेष गुण है। यह कहना भी उचित प्रतीत नहीं होता कि पात्र-बाहुल्य से चरित्र का अपेक्षित विकास नहीं दिखलाया जा सकता। उदाहरणार्थ यशपाल के (हिन्दी के सर्वाधिक पृष्ठवाले उपन्यास) 'भूटा सब' को लिया जा सकता है, जिसमें दर्जन से अधिक पात्रों का विकास सहज स्वाभाविक गति से हुआ है। वस्तुतः यह लेखक के चरित्र-चित्रण-सामर्थ्य पर निर्भर करता है और यदि वह सतर्क रहे तो चुनाव-क्षेत्र की व्यापकता, पात्रों की विविधता और अनुभूति की विविधता और अनुभूति की गहनता की मणिमासा विरोध उपन्यास के कलात्मक मौल्य को बनाये रख सकता है।

पात्र ऐतिहासिक नहीं, कल्पित

हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों के पात्र अधिकांश ऐतिहासिक न होकर कल्पित हैं। उन्होंने बन्धु-जगन् के व्यक्तियों से केवल उतनी सामग्री ही ग्रहण की है, जिनकी यह कल्पना के साथ संयोजित कर सके। यह किसी राजनीतिक व्यक्ति से उमरा आकार लेता है, किसी से उमरा प्रकार, किसी की क्रिया लेता है और किसी की प्रति-

क्रिया, हिमी का भाव लेता है, किसी का विकार और सब मिलाकर एक विशिष्ट राजनीतिक 'टाइप' के रूप में प्रस्तुत होता है। ऐतिहासिक व्यक्तित्व को चित्रित न करने का एक पारख कानूनी बंधन से बचाव करना तो है ही साथ साथ रेखा प्रति रेखा यथातथ्य चित्रण से मुक्ति पाना भी है। पात्रों की गोपनीयता उपन्यास में सहज रूप से व्यक्त की जा सकती है, पर ऐतिहासिक पात्रों से गुप्त जीवन की गाथा बहुवर्धित होने पर भी उपन्यास का भंग नहीं बन सकती। औपन्यासिक पात्र के रूप में आकर ही ऐतिहासिक पात्र अज्ञेय नहीं रहते। साथ ही कल्पना के अन्तर्गत कथा (बिना पात्र अपने वास्तविक जीवन से) अधिक रोचक बन जाती है। यही कारण है कि राजनीतिक उपन्यासों में सामयिक घुंटाभूमि के ऐतिहासिक पात्रों को कल्पित रूप में प्रस्तुत कर प्राप्त वास्तविकता का भ्रम उत्पन्न करने की चेष्टा मिलती है। राजनीतिक उपन्यासकार विलियम बेरेट के ही अनुयायी हैं, जो यह मानना है कि 'थोड़ा उपन्यास किसी कल्पित व्यक्ति की जीवनी होता है और जब जीवनी पूरी हो चुकती है वह व्यक्ति कल्पित नहीं रहता, बल्कि अपने अन्तर्गत की भाँति यथार्थ बन जाता है।'^१ फोस्टर का भी मन है कि कृति का पात्र सत्य है, यदि उपन्यासकार उसका पूर्ण ज्ञान है। यह आवश्यक नहीं है कि उपन्यासकार उन सभी बातों को बताये जो उसके बारे में जानता है। किन्तु उसे पात्र को अप्रकट रखकर भी पाठकों को अपनी जानकारी के संकेत स प्रतीति करा देना होगा, जिससे वे पात्र पहचान कर न रह जायें।^२ राफेल फ्रांस तो मानते हैं कि 'यह जरूरी नहीं है कि प्रत्येक क्रांतिकारिया या मजदूर वर्ग के जीवन तक का विवरण हीना ही होगा फिर भी यह मानना पड़ेगा कि अन्ततोगत्वा इस तरह के उपन्यासों का भविष्य उनकी इन क्षमता पर निर्भर है कि वे एक प्रतिनिधि के रूप में और एक व्यक्तिगत मानव के रूप में क्रांतिकारी का कलापूर्ण चित्र देने में सफल होते हैं या नहीं।'^३

अन्य विशिष्टताएँ

राजनीतिक उपन्यासों के पात्रों के नामकरण, आकृति, वेश भूषा, नख शिखर वर्णन और जीवन पद्धति में विशिष्टता दिखना ही देनी है। राजनीतिक उपन्यासों में पात्रों के नामकरण से सम्पूर्ण चरित्र विकास या उनके मान्य राजनीतिक सिद्धांतों के अनुसार संकेत देने का प्रयास किया गया है। उदाहरणार्थ—

१ विलियम बेरेट, दि लिविंग कैरेक्टर, पृष्ठ १२०

२ फोस्टर अस्पेक्ट्स ऑफ नावल फिक्शन पृष्ठ ६१

३ राफेल फ्रांस, उपन्यास और लोक जीवन (अनु० नागर), पृष्ठ १०६

गांधीवादी पात्र—'प्रेमाश्रम' का प्रेमशंकर, 'कर्मभूमि' का भ्रमरकान्त, 'ज्वाला-मुग्धी' का अभयकुमार ।

समाजवादी पात्र—'सुखदा' का लाल, 'चड़ती धूप' की तारा, 'उखड़े हुए लोग' का सूरज, 'बनजनमा', 'सन्यासी' का बलदेव, 'टिंडे मेड़े रास्ते' का दयानाथ आदि ।

सामन्तवादी पात्र—'भ्रमरकेल' का देशराज व राजा बाघराज, 'रगभूमि' के महेंद्र कुमार सिंह, 'कायाकल्प' के टाकुर विशालसिंह ।

पूँजीवादी पात्र—'रूपाजीवा' का गोरेमल, 'उखड़े हुए लोग' का देशबन्धु, 'कर्मभूमि' का धनीराम ।

विपरीत राजनीतिक आचरण का चित्रण करने समय व्यंग्यात्मक नामकरण भी किया गया है । यथा—'हीरक जयन्ती' का नरपत नारायण सिंह, 'भूआ सब' का विश्वनाथ मूढ व 'उखड़े हुए लोग' का देशबन्धु । नामकरण के सहज ही आकृति और वेश भूषा के आधार पर भी राजनीतिक व्यक्तित्व के गुणावगुण को सांकेतिक प्रणाली से व्यक्त कर उसके चरित्राकृत का प्रयास भी मिलता है । 'सन्यासी' को बलदेव । आदि पात्रों में वेश भूषा के परिवर्तन से पात्र की मनोदशा में होने वाले परिवर्तनों को दिखाने की चेष्टा भी की गयी है ।

कथोपकथन

राजनीतिक उपन्यासों में लेखक और पात्रद्वयों के उद्देश्यों का, सामयिक घटनाओं का मनोनीत उद्घाटन कथोपकथन के माध्यम से ही सम्भव है । कथोपकथन उपन्यास का एक महत्वपूर्ण तत्व है, जो कथा का विकास करता है तथा पात्रों के चरित्र चित्रण में सहायक होता है । राजनीतिक उपन्यासों में कथोपकथन का समावेश निम्नलिखित उद्देश्यों को लेकर किया गया है—

- (क) कथानक का विस्तार करना ।
- (ख) पात्रों की व्याख्या करना ।
- (ग) उद्देश्य को स्पष्ट करना ।

कथानक का विस्तार करना

राजनीतिक उपन्यासों में बखिन्न घटनाओं या दृश्यों में गंजीवना की दृष्टि से कथोपकथन का उपयोग प्रायः सभी उपन्यासकारों ने किया है । इनके नियोजित सगठन से कथानक का विकास करना राजनीतिक उपन्यासकारों की एक सामान्य प्रवृत्ति रही है, 'ज्वालामुग्धी' में अभय और विजया के विवाह सम्पन्न होने के उपरान्त टाकुर जी की प्रार्थना के समय नीरंजन के गिरने और उगरी ज्योति बुजने के साधारण प्रसंग को

लेकर पारम्परिक मामूली घटनाओं व राजनीतिक परिस्थितियों पर प्रकाश डालने हेतु कथोपकथन की मौलिक एवं स्वाभाविक उद्भावना की है। विजया नीरजन बुभने को भ्रमशकुन मान भावी अनिष्ट की कल्पना करती है। इस पर प्रश्न कहता है— 'इस भ्रमशकुन में नयी बात ही कौन सी है? आज तो सारे विश्व में ही भ्रमशकुन की विभीषिका घबक उठी है। सारा ससार युद्ध की विकराल ज्वालाप्रा से प्रस्त है, मनुष्य का सहार कर रहा है। मिहासन उलट रहे हैं। नवशे बदल रहे हैं। मानवता नष्ट हो रही है। ऐसे सर्वव्यापी भयकर और महान भ्रमशकुन के सामने और क्या अनिष्ट हो सकता है?' यहीं से कहानी अपना वाह्य मार्ग पकड़ लेती है और स्वाभाविक रूप से बदलीस की क्रांति की आधार-पीठिका पर आ जाती है। गुरुदत्त के तो अंधिकाश उपन्यासों का प्रारम्भ ही कथोपकथन के नाटकीय ढंग से होता है। उनके कथोपकथन प्रत्यक्ष कथानक के सूत्र संबंधित होते हैं और कथानक की पारम्परिक क्रमबद्धता को कायम रखते हुए विविध घटनाओं में भ्रमशक्ति नहीं आने देते। उनके 'भ्रमशा' और 'दामना के नये रूप' का उदाहरणार्थ लिया जा सकता है। इन दोनों उपन्यासों में कथोपकथन का महत्वपूर्ण स्थान है और कथा-वस्तु और पात्रों के चरित्र-चित्रण के विकास के साथ राजनीतिक उद्देश्य की अभिव्यक्ति इन तत्व के कुशल संयोजन से की गयी है। आत्म-कथात्मक शैली में कथोपकथन का स्वरूप शैली की विशिष्टता के कारण कितनी भिन्न हो जाता है। आत्मकथात्मक शैली में नायक के चरित्र-चित्रण की ही प्रमुखता मिलती है। अतः उपन्यासकार नायक, नायिका या अन्य किसी एक पात्र का स्थान ग्रहण कर प्रत्येक घटना का वर्णन करता चलता है। स्वयं कथा कहने के तारुण्य इसमें कथोपकथन की विशेष गुंजाइश नहीं रहती। जो कथोपकथन आते भी हैं, वे भी स्मृति पर आधारित रहते हैं तथा वे प्रधान पात्र के व्यक्तित्व की ही अभिव्यक्ति करते हैं। स्मृति के आधार पर बीते युग के कथोपकथन होने के कारण इनमें सखि तता होती है और ये रोचकता के साथ चरित्र नायक की परिस्थितियों से परिचित कराते हुए स्वाभाविक रूप से कथानक का विस्तार करते हैं। नागार्जुन के 'बलचनमा' और राहुन साकृत्पापन के 'जीने के लिए' में इसके उदाहरण देखे जा सकते हैं। 'बलचनमा' प्रमगानुमार उन व्यक्तियों और उनके कथनों का स्मरण करता चलता है, जो उनके जीवन में आकर उसे प्रभावित कार दिशा निर्देश देते हैं।

पात्रों की व्याख्या करना

कथोपकथन को कथानक और पात्रों के बीच का सेतु कहा जा सकता है। कथोपकथन पात्रों की विचारधारा का प्रतिबिम्ब होता है। इसी माध्यम के द्वारा लेखक

चरित्रों की न केवल व्याख्या करता है, अपितु उनके विषय में विविध जटिल परिस्थितियों तथा घटनाद्वन्द्व सबधी प्रत्यक्ष बोध करता है। 'दासता के नये रूप' में चन्द्रकांत और प्रमिला के बीच वार्ता का एक प्रसंग देखिए, देखो प्रमिला। जब सत्ताधारी पार्टी से भ्रमन्तुष्ट जनों की सख्या बहुत हो जायगी, तब वे क्रान्ति उत्पन्न कर सकते हैं।

'क्रान्ति तो कभी भी हितकारक नहीं हो सकती। यह तो एक हथौड़े की चोट से पत्थर फोड़ने के समान है। जैसे हथौड़े की चोट से कितने कितने बड़े और किस-किस रूपरेखा के टुकड़े होंगे, वही नहीं जा सकता, उसी भाँति क्रान्ति के प्रभाव से समाज का क्या कुछ बन जायेगा, कहना कठिन है। यह मुगल नीतियों का ढग नहीं। क्रान्ति तो अनपढ़, मूर्ख और अयोग्य लोगों का हथियार है। मैं अपने देश में तो इसका प्रयोग नहीं चाहती।'^१ स्पष्ट है कि जहाँ चन्द्रकांत साम्यवाद पर अपनी धारणा व्यक्त करता है, वहाँ प्रमिला में उसके विरोध के बीज भक्षुरित रहे हैं।

नागार्जुन के दुलभोचन का मानवतावादी दृष्टिकोण उसके इस कथन में साकार हो उठा है

'विपत्ति के इन क्षणों में इस तरह की बातें करना बर्बर प्रतिहिंसा का सूत्रक है। बेगो माधव! नित्याबाध की हरकतों से हमारा काकी नुकसान हुआ है और प्रागे भी हो सकता है, लेकिन इस वकन तो हम बिना किसी भेद भाव के उनकी सहायता करेंगे। मैं महसूस करता हूँ कि अपने गाँव के एक-एक व्यक्ति की सुरक्षा का दायित्व हम पर है। अभी यह नहीं देखना है कि फत्ता दौलतमन्द है और फत्ता गरीब है, फत्ता हमें गालियाँ देता है और फत्ता हमारा नाम लेकर सुबह-शाम शव फूँकता है अभी एक व्यक्ति हमारा अपना आदमी है बेगोमाधव।'^२

उद्देश्य का स्पष्टीकरण

राजनीतिक उपन्यासों की रचना एक निश्चिन् राजनीतिक उद्देश्य लेकर होती है। अनपढ़ कथोपकथन इन उपन्यासों में उद्देश्य के स्पष्टीकरण को दृष्टि से एक अनिवार्य तन्व के रूप में उपस्थित होना है। राजनीतिक उपन्यासों में ललक भ्रान्त मन्त्रक्य प्रसंगानुसार पात्रों के माध्यम से व्यक्त करना है। प्रायः सभी राजनीतिक उपन्यास इस प्रवृत्ति से आक्रान्त कहे जा सकते हैं। इस रूप में कथोपकथन अपने स्वाभाविक स्वरूप से हटकर राजनीतिक उद्घोषक का स्थान ग्रहण कर लेता है। राजनीतिक मन्त्रक्यों के स्पष्टीकरण के कारण वे दीर्घ, विचारप्रधान तथा व्याख्यात्मक हो

१. मुदरल, दासता के नये रूप, पृष्ठ १७१

२. नागार्जुन, दुलभोचन, पृष्ठ १३२

जाते हैं। कभी कभी तो लेख या भाषण का रूढ़ भी धारण कर लेने हैं। वस्तुतः यह कलात्मक पक्ष के दौर्बल्य का सूचक कहा जायेगा।

‘अहिंसा’ की व्याख्या करने हुए ‘बपालीस’ का एक पात्र कहता है ‘हम अहिंसक मेना के सेनानी हैं। सत्य हमारी ढाल है’ अहिंसा हमारा अस्त्र है और जनता ही, हमारी शक्ति है। अस्त्र शस्त्रों से भी अधिक बल जनता में है, और जनता का बल विश्वास और लगन में है तथा विश्वास और लगन का बल केवल सत्य और अहिंसा में है। हमारा उद्देश्य सत्य है अतएव ईश्वर हमारी सहायता करेगा। अहिंसा मार्ग के सिपाहिया का, केवल सत्य का फल चाहिए, अहिंसा का अर्थ यह है कि हम दूसरे की वस्तु अपहरण नहीं करना चाहते, दूसरे के प्राण्य पर अपना अधिकार बना कर उस वचन करना नहीं चाहते। मृत्यु और अहिंसा वा पुजारी कभी किसी बाल में नहीं हारता। एक अहिंसक व्रती के शरीरपात से, वहाँ शत सहस्रों की संख्या में बैस ही दृढव्रती उसका रिक्त स्थान लेने के लिए आ जाते हैं। ससार के सम्मुख हम ईश्वरीय अस्त्र का प्रयोग कर रहे हैं।^१ यह वचन वस्तुतः गांधीवाद के अहिंसा, सत्य और सत्याग्रह की व्याख्या है और कथोपकथन के स्वाभाविक ढंग से न आकर आरोपित ही कही जायेगी। जहाँ एक ओर साम्यवाद का लक्ष्य कामरेड घसद के कथन में सम्यक् रूप से आया है, वहीं दूसरी ओर ब्रह्मदत्त उसे भाराक्रान्त बना देते हैं

‘हम हक और इसाक चाहते हैं। इसाक हासिल करने के लिए जान देना एक बात है, वेइसाकी से दबकर जान क्यों दी जाये ? बीमस्ट एवर फाइट फार जस्टिस (हमें न्याय के लिए निरन्तर लड़ना होगा) इक डेथ कम्म’ लट इट बी इन फाइट फार जस्टिस’ नाट इन सर्रेडर टू इनर्जिस्टिंग (-न्याय के लिए लड़ते हुए मृत्यु प्राणी है तो आय, अन्याय के सम्मुख पराजय में नहीं।)^२ घसद के इस कथोपकथन में सम्बद्धता और अनुकूलता है किन्तु ब्रह्मदत्त का कथोपकथन अनेक पृष्ठों में फैलकर बिखरा सा लगता है। मैं वर्ष के अनुभार व्यक्ति को देखता हूँ। मैं भौतिकवादी कल्याण का ही सबसे बड़ा समर्थता हूँ। शोषक के हथियारों से न डरो। यही मार्क्स ने कहा था, लनिन ने कहा था, यदि हो सके तो जैसे ही, अन्याय शस्त्रों से शोषक को हटा दो। हर नये निर्माण के लिए एक ध्वज की आवश्यकता है।^३ कहना न होगा कि ऐसे कथोपकथन ‘नारायण’ से अधिक महत्त्व नहीं रखते।

१ अतापनारायण श्रीवास्तव, बपालीस, पृष्ठ २००

२ यशपाल, भूठा तब (बतन और देश), पृष्ठ २३६

३ रामेश राघव, भीषा सादा रास्ता, पृष्ठ २७५-२७६

उद्देश्यपरक कथोपकथन का एक अच्छा उदाहरण 'रगभूमि' में देखा जा सकता है—'हम जायदाद के लिए अपनी आत्मिक स्वतंत्रता की हत्या क्यों करें? हम जायदाद के स्वामी बन कर रहेंगे, उसके दास बनकर नहीं। अगर सम्पत्ति से निवृत्ति न प्राप्त कर सकें तो इस तपस्या का प्रयोजन ही क्या?' यहाँ विनय के माध्यम से लेखक ने गाँधी-दर्शन के दृष्टीशेष की सफल व्यंजना की है।

कथोपकथन से वातावरण की सृष्टि

राजनीतिक उपन्यासकारों ने कथोपकथन को अपने इच्छित की सृष्टि का भी एक सफल माध्यम बनाया है। शेवडे जी का 'ज्वालामुखी' इस दृष्टि से एक महत्वपूर्ण उपन्यास है।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि राजनीतिक उपन्यासों में कथोपकथन के गुणों का निर्वाह कलात्मक ढंग से नहीं हो सका है। डॉ० प्रनापनारायण टंडन ने कथोपकथन के निम्नलिखित गुण बताये हैं

- (क) उपयुक्तता
- (ख) अनुकूलता
- (ग) सम्बद्धता
- (घ) स्वाभाविकता
- (ङ) सक्षिप्तता
- (च) उद्देश्यपूर्णता

राजनीतिक उपन्यासों में समग्र रूप से कथोपकथन का अध्ययन करने से यह कहा जा सकता है कि उनमें उपयुक्त समस्त गुणों का समाहार नहीं हो सका है। सक्षिप्तता का अभाव तो इन उपन्यासों का एक सामान्य दोष है। राजनीतिक उपन्यास में धाराप्रवाह ढंग के भाषणों या लम्बे कथोपकथनों को देखा जा सकता है। 'बलबनमा' में स्वामी जी व शर्मा जी के समाजवादी चेतना से युक्त भाषण,^१ 'रैन धँपेरी' में श्यामा का दीर्घ कथन,^२ 'सती मैया का घोरा' में मंत्री का बयालीस की अति में कम्युनिस्टों की भूमिका का स्पष्टीकरण^३ इत्यादि कथोपकथन-दीर्घता के कारण बोभिल और नोरस बन पड़े हैं। वस्तुतः यह प्रभाव भारतीय राजनीति का ही कहा जा सकता है, जो प्रवा

१. प्रेमचन्द, रगभूमि, पृष्ठ ४३८

२. नागार्जुन, बलबनमा, पृष्ठ १७५-७८

३. मन्मथनाथ गुप्त, रैन धँपेरी, पृष्ठ ४१

४. भैरवप्रसाद गुप्त, सती मैया का घोरा, पृष्ठ ५२५-२८

रात्मक भाषणवाजी को जनमानस पर प्रभाव डालने वाली संजीवनी समझती है। राजनीतिक मंच की यह उपदेशात्मक वृत्ति साहित्य में बाधक है, यह तथ्य हमारे राजनीतिक उपन्यास अभी तक नहीं समझ सके, यह एक दुःखद स्थिति है। यही कारण है कि इनके उपन्यासों में व्यक्त विचार पात्रों के अपने विचार न होकर लेखक के विचार बन कर रह जाते हैं। डॉ० गणेशन का यह कथन ठीक ही है कि हिन्दी के कई उपन्यासकारों में न जाने कहाँ से यह धारणा आ गयी है कि क्रांतिकारी पात्रों को बोलना अधिक चाहिए, कभी-कभी भाषण भी देना चाहिए। परन्तु बात सचमुच इसकी बिल्कुल विरुद्ध है। पात्र जितना बोलता है, उतना उसमें आन्तरिक खोखलापन रहता है।^१ राजनीतिक उपन्यासकार मवीय वाचालता को उपन्यास का अंग न बनाये तो अधिक उपयुक्त होगा। समाजवादी यथार्थ के चिन्तकों को, कम से कम रात्मक पात्रों के विचारों को ही समझना चाहिए, जो यह मानता है 'सभाषण बेकार है, यदि हम जीवन की उन तमाम प्रक्रियाओं को नहीं समझते, जो सभाषणों के पीछे छिपी हैं। निश्चय ही पात्रों के अपने राजनीतिक विचार हो सकते हैं, और होने चाहिए भी, किन्तु शर्त यह है कि वे पात्रों के अपने विचार हों, लेखक के विचार नहीं।'^२

वातावरण

अपने प्राथमिक परिचय से लेकर आद्य त पाठक के मन को अभिभूत करते हुए अर्थकृत रूप में अपने साथ समेटे रहना उपन्यास में वातावरण का ही गुण होता है। अतएव वातावरण का उपन्यास में विशिष्ट स्थान है। वातावरण में अभिप्राय देश और काल की उन उपाधियों से है, जिनके अन्तराल से उपन्यासकार कथा एवं पात्रों का निर्विशिष्ट रूप चित्रित करता है। इसके अन्तर्गत युग और देश की वेष-भूषा, रीति-रिवाज आदि के साथ घटनाओं और व्यक्तियों की स्थूल परिस्थितियाँ भी शामिल हैं, इन्हीं के संयोजन से वातावरण में मथावृथता आती है। संक्षेप में कहा जा सकता है, कि वातावरण दो रूप में हमारे सम्मुख आता है सामाजिक जीवन तथा भौतिक परिस्थितियाँ। इनमें सामाजिक वातावरण जहाँ कथावस्तु को सजीवता प्रदान करता है, वहाँ भौतिक वातावरण पात्रों के मानसिक परिवर्तन के लिए सहाय्य है। सामयिक होने के कारण राजनीतिक उपन्यासों में वातावरण का अपना एक विशेष महत्त्व होता है, क्योंकि सद्गुणों वातावरण से सलिल होने पर ही लेखक सम्पूर्ण परिवेश को विश्व-सन्तुष्ट बना सकता है। यह कहना अनुचित न होगा कि उपन्यासकार के समय-देश-काल

१. डॉ० गणेशन, हिन्दी उपन्यास-साहित्य का अध्ययन, पृष्ठ २४२

२. रात्मक पात्र, उपन्यास और लोक-जीवन (अनु०नरोत्तम नागर), पृष्ठ १०६-१०७

का जो परिवेश रहता है, उपन्यास में वह उसी का चित्रण कर युग के प्रत्यक्ष को सहज, सटीक एवं सजीव कर सकता है।

हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों में वातावरण जीवन्त रूप में प्रस्तुत हुआ है, क्योंकि अधिकांश राजनीतिक गतिविधियाँ एवं घान्दोलनों से निकट का सम्बन्ध रहा है। राजनीति के सक्रिय एक अंग रहे हैं, जिनका चित्रण उन्होंने अपने उपन्यासों में किया है। यशपाल, भैरवप्रसाद गुप्त, भूमनारायण, सेठ गोविन्ददास, प्रज्ञेय, मन्मथनाथ गुप्त, जनेन्द्र, गुरुदत्त, अनन्तमोपाल शेरवडे, यज्ञदत्त इत्यादि उपन्यासकार राष्ट्रीय घान्दोलना से सम्बन्धित रहे हैं।

राजनीतिक उपन्यासों में वातावरण को निम्न भाषणों से ग्रहण करने का मायम है

- १ मुख्य प्रभाव की अभीष्ट अभिव्यक्ति के लिए
- २ मानसिक दृष्टिकोण के चयन के साथ मुख्य प्रभाव को प्रभावोत्पादक बनाने के लिए।
- ३ देशकाल, भाषण-प्रवाह तथा ससर्ग के क्रम में विशिष्ट विवरणों के भाकलन हेतु।

मुख्य प्रभाव की अभीष्ट अभिव्यक्ति के लिए

राजनीतिक उपन्यासों को हमने तीन वर्षों में विभाजित किया है... वादनिरपेक्ष, वादगापेक्ष एवं मिथिन। वादनिरपेक्ष राजनीतिक उपन्यासों में राष्ट्रीय घान्दोलनों का और उसके परिवेश में बदलते हुए सामाजिक जीवन का भ्रमण रहता है। इसमें राष्ट्रीय घान्दोलन व राजनीतिक घटनाओं को प्रमुखता मिलती है और व्यक्ति तथा समाज उसके सहयोगी के रूप में रहते हैं। वस्तुतः इन सहयोगी तत्वों से वातावरण को सजीवना मिलती है। 'ज्वालामुखी' में बयालीस की क्रांति का यथार्थ चित्रण इन्हीं तत्वों के माध्यम से उभरा है। बयालीस की क्रांति में हिंसक और अहिंसक, दोनों तत्व सक्रिय हो गये थे और वातावरण को घनीभूत बनाने के लिए लेखक दोनों प्रकार से दृष्टियों की सृष्टि करता है। कथानक के प्रारम्भ होने ही लेखक नाटकीय ढंग से जोरबल की ज्योति बुझाने से अतिरिक्त कल्पना की भावना से राजनीतिक धरातल पर आ जाता है और द्वितीय महायुद्ध से उत्पन्न अतिरिक्तकारी परिस्थितियों का संकेत देते हुए भारतीय राजनीति के स्तर पर आकर बयालीस की भूमिका को स्पष्ट करता है। इसी वातावरण के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस के अधिवेशन और गांधी जी के भाषण-भूत को परक कर नामक के द्वारा सूचित करता है 'यह तो पूर्व है, महापर्व'। शिव का तांडव होने

जा रहा है। डमरू की डम-डम सुनायी दे रही है। भरा, भूमि, सब डोने की तैयारी में है। मह तो भानन्द, महान भानन्द का धारण है। मामो, नाचो इस रीढ़ भँवर की गूँथ लीला के साथ समरस हो जाओ'। इस परिवर्तन के साथ गंधाना, पाप और कथोपकथन एक दूसरे के साथ समरस हो वातावरण की ही प्रभावोत्पादन बनाने में लग जाते हैं।

देश-काल की दृष्टि से हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों को दो वर्ग में विभाजित किया जा सकता है

१—स्वाधीनता पूर्व युग (१८८५ से १९४७ ई० तक)

२—स्वातन्त्रोत्तर काल (१९४७ ई० से आज तक) स्वाधीनता पूर्व युग की महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाएँ इस प्रकार हैं

१ कांग्रेस के नेतृत्व में हुए अहिंसक आन्दोलन—इतने अन्तर्गत असहयोग आन्दोलन नमक-सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आन्दोलन इत्यादि का समावेश किया जा सकता है।

२ क्रांतिकारी गतिविधियाँ—ये १९३२ ई० तक सक्रिय रहकर मुख्यतया आतंकवादी राष्ट्रभक्तों से अनुप्राणित रही।

३ स्वाधीनता पूर्व अन्य घटनाएँ—यमाल का दुर्भिक्ष, यमासीस की क्रांति, आजाद हिन्द फौज का गठन, नाविक-विद्रोह, स्वाधीनता शक्ति एवं देश विभाजन आदि।

स्वातन्त्रोत्तर-काल की घटनाएँ

१—सत्तारूढ़ कांग्रेस और श्याम्ल भ्रष्टाचार

२—धाम चुनाव

३—राजनीतिक दल और उनकी गतिविधियाँ

स्वाधीनता-पूर्व युग

स्वाधीनता पूर्व युग का चित्रण प्रेमचन्द के उपन्यासों के अतिरिक्त मन्मथनाथ गुप्त के स्वाधीनता आन्दोलन ही पृष्ठभूमि पर आधारित 'उपन्यास-सप्तक' के उपन्यासों, गुह्य के 'जमाना बदल गया,' भगवतीचरण वर्मा के 'टुंके मेड़े रास्ते' और 'भूले बिसरे चित्र' में अपनी समप्रता के साथ अंकित हुआ है। प्रेमचन्द के प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, रग-भूमि एवं मोदान में सन् १९२० से १९३६ का राजनीतिक भारत चित्रित है। गुह्य

के 'जमाना बदल गया' में १८८५ से १९४७ तक की घटनाएँ कथानक का आधार बनी हैं, जब कि भावतीव्रण वर्मा के बृहदाकार उपन्यासों में गाँधी युग की प्रवृत्तियों एवं घटनाओं को महत्वपूर्ण स्थान मिला है। मन्मथनाथ गुप्त के 'उपन्यास सप्तक' में सन् १९२१ से स्वाधीनता प्राप्ति तक की राजनीतिक गतिविधियों का संकलन किया गया है। 'पर्याय उपसृक्त', 'सभी उपन्यासों में, 'राष्ट्रीय चरित्रण में, 'स्वाधीनता-प्राप्ति, 'रुद्र की समान घटनाओं को संप्रतिन कर कथावस्तु का संगठन करने पर भी रचना-काल से भेद से वातावरण के निर्माण में शैलीगत अन्तर देखा जा सकता है। प्रेमचन्द ने वही विवरणात्मक शैली अपनायी है और प्रत्यक्षीकरण पर बल दिया है, वहाँ स्वतन्त्रोत्तर-काल के लेखकों ने कथावस्तु में विवरणात्मक शैली में नाटकीय एवं पात्रों के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की पद्धति का समावेश कर वातावरण को अभिव्यक्ति किया है।

स्वाधीनता-पूर्व की प्रमुख राजनीतिक घटनाओं में बयालीस की क्रांति एक देश विभाजन ने उपन्यासकारों का ध्यान सर्वाधिक आकर्षित किया है। प्रतापनारायण शोभास्वयं का 'बयालीस', रामेश्वर शुक्ल 'अचल' का 'नयी इमारत' व मनन्तरीपाल शोबडे का 'ज्वालामुखी' सन् बयालीस की क्रांति की पृष्ठभूमि पर आधारित हैं। इसके ऐतिहासिक कतिपय अन्य उपन्यासों में भी इस घटना को स्थान मिला है। वातावरण को दृष्टि से 'ज्वालामुखी' एक उत्कृष्ट उपन्यास है।

वातावरण और आचलिकता

हिन्दी में आचलिक उपन्यास की प्रवृत्ति यदि राजनीतिक कारणों से न भी मानी जाय तो भी इस न प से इन्कार नहीं किया जा सकता कि उसने सामयिक प्रदेशवाद को पोषित किया है। स्थानीय रंग के सदर्भ में मज देते हुए प० सीताराम चतुर्वेदी ने लिखा है कि आचलिकता किसी कथा के मूल तत्त्व के रूप से नहीं, बल्कि सजावट के रूप में उस कथा के लिए दृश्य, भाषा, वेग, आचार-विचार और व्यवहार का सटीक विलुप्त विवरण है।^१ वस्तुतः किसी भी राष्ट्रीय या राजनीतिक आन्दोलन की प्रतिक्रिया सभी क्षेत्रों में समान नहीं होती। वह मूलतः उस क्षेत्र के निवासियों की राजनीतिक चेतना पर निर्भर करती है। नायाडून, रेणु, भैरवप्रसाद गुप्त आदि उपन्यासकारों के जहाँ आचलिक उपन्यास नोचप्रिय हुए हैं, उनमें गहरा राजनीतिक समर्थन मिला है और इन उपन्यासों का एक ध्येय राजनीतिक आचलिक जाग्रति का भी है। राजनीतिक कथावस्तु के पृष्ठधार पर स्थानीय वातावरण का निदर्शन स्थानगत भौगोलिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों की समष्टि के समन्वय को स्थानीय रंग दिया गया

है। यशपाल के 'झूठा सच' में भी इसकी छाप मिलती है। इसमें राष्ट्र-विभाजन के राजनीतिक परिपार्श्व में पञ्जाबी जन-जीवन की सशक्त अभिव्यक्ति है। 'झूठा सच' में वर्णन का विश्लेषणात्मक विस्तार पात्रों या लेखक की टीका के रूप में प्रभावोत्पन्न बन पड़ा है। रेणु के 'मैला झबिल' की बिलरी सौ कथावस्तु वातावरण के कुशल उपयोग से ही समृद्ध सजी है। लेखक जिस वातावरण को द्यवित करना चाहता है, उस शब्दों को रूप दे ही देता है और दृश्य हमारी भाँखों के सामने साकार हो उठता है। प्रबन्ध गोपाल सेवठे के 'ज्वालागुली' में ब्यासीत की कृति का सम्राण चित्रण है और हिन्दी रिव्यू के सम्पादक के शब्दों में इस उपन्यास का नायक वास्तव में सन् १९४२ का उत्पन्न वातावरण है, जिसने उसमें जीवन भरा है। वातावरण की यथार्थता से पात्रों की मनोदशा, कल्याण, आतक और सघर्ष सजीव हो उठे हैं। गुरुदत्त के राजनीतिक उपन्यासों में भी वातावरण को प्रमुखता मिली है। उनके वर्णन का प्रत्येक अक्षर अपने आप में युक्तिसंगत होता है और विचार का सूत्र इन अक्षरों को एक दूसरे से जोड़ता है। उनके पात्रों का वातावरण से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। नागार्जुन और भैरवप्रसाद गुप्त ने समाजवादी यथार्थवाद के अनुकूल विवरण की सच्चाई के अलावा प्रतिनिधि परिस्थितियों में प्रतिनिधि परिणों का भी सच्चा चित्र प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। किन्तु इनका होने पर भी हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों को अभी इस दिशा में कई भङ्गिणें पार करना है। संतुलन के साथ दृश्य और विवरणों का उपयोग जैसा चाहिए, बँगा नहीं है। वातावरण और पात्र के पारस्परिक सम्बन्ध को भी अभी गहराई से समझने की आवश्यकता प्रतीत होती है। राष्ट्र फास में सत्य हो रहा है कि वातावरण का प्रथम पात्र और वातावरण के बीच का वह नाजुक सम्बन्ध है, जिसे मूर्त करना इनका कर्तव्य है और जो यदि लेखक को अपने पात्रों की वास्तविकता को गहरा बनाना है, अपनी कृति के निर्वाहात्मक क्षणों को घनीभूत बनाना है, लेखक के लिए आवश्यक है।

राजनीतिक उद्देश्य

राजनीतिक उपन्यास में उद्देश्य का उभना हो महत्व है, जिनका वर्णन वस्तु का। उपन्यास जीवन की व्याख्या है और वर्तमान जीवन पर-माणु पर राजनीति से उद्भूतित होना है। इस रूप में जीवन और राजनीति एक दूसरे के पर्यायवाची हो रहे हैं। आज के जीवन की व्याख्या करते समय राजनीतिक प्रभाव को उससे विलग नहीं किया जा सकता। यह व्याख्या दो प्रकार से की जा सकती है—व्यक्तिगत रूप से प्रथम परिवर्तनशील चरित्र के गतिमान रूप में।

व्यक्तिगत व्याख्या में मनुष्य की आन्तरिक भावनाओं का विश्लेषण होना है। किन्तु यह पात्र अपने स्वप्न के दृष्टिकोण में प्रतिभूत नहीं जा सकता। हृदयन में जीवन

की उपन्यासकार के विषय के रूप में माना है और उपन्यासकार के लिए यह उचित भी है कि वह युगानुरूप जीवन की प्रतिच्छाया प्रस्तुत करे।

जीवन की व्याख्या का दूसरा रूप गतिमान परिवर्तनशील जीवन के अवन से व्यक्त होता है। दम्य पद्धति से अक्रिय जीवन व्याख्या पाठक की मनस्विता में विस्तार पाती है और स्वयं पाठक की व्याख्या हो जाती है।

राजनीतिक उपन्यास में जीवन की व्याख्या किसी भी रूप में कभी नहीं की जाय, उसमें लेखक की माय्यताएं आरोपित रहती ही हैं। यह सत्य ही है कि 'जब जीवन के ताने बाने से ही उपन्यासकार अपनी सृष्टि बुनता है, उसके रंग में ही उसे रंगता है तो यह कैसे संभव है कि उनमें जीवन के प्रति उपन्यासकार की अपनी भावनाओं की छाया न हो, सवेत न हो।'^१

सच तो यह है कि उद्देश्यविहीन उपन्यास की कल्पना ही असंगत है। अजर-लदास का कथन है 'मानव अपनी सचेतन अवस्था में निरुद्देश्य रह नहीं सकता। साधारण उपन्यास मनोरंजन का साहित्य समझा जाता है, पर यह केवल इसका ग्राह्य रूप है। अन्धे उपन्यास जीवन सघर्ष के विषयों द्वारा सिद्धांतों का नैतिक महत्व समझाते हैं तथा मनोवेगों या प्रवृत्तियों द्वारा प्रेरित होने पर कार्य या अकार्य कर मनुष्य कैसे सफल अथवा विफल होता है, इनके सजीव चित्र उपस्थित कर उन पर प्रभाव डालते हैं।^२ गुलाबराय भी उद्देश्य को उपन्यासकार के दृष्टिकोण में निहित मानने हुए कहते हैं 'विचार और भाव भी होने हैं।' लेखक का जीवन के प्रति एक विशेष दृष्टिकोण होता है, उसी दृष्टिकोण से वह जीवन की व्याख्या करता है और उसी के अनुरूप उसके विचार होते हैं।^३

राजनीतिक उपन्यास अपने उद्देश्य में इतने स्पष्ट है कि अधिकांश आलोचकों ने उसकी इस प्रवृत्ति पर आक्षेप किये हैं। इनमें से अनेक वर्तमान वैचारिक युग में भी मनोरंजन को ही उपन्यास का उद्देश्य निश्चिन करने में सकोन नहीं करते। अजरलदास के शब्दों में 'उपन्यास का पाठक किसी आन्दोलन का समर्थन या खंडन करने या उपदेश सुनने के लिए उपन्यास नहीं पढ़ता। उसका उपन्यास का पढ़ना मनोरंजन के लिए होता है।'^४ इसी को धीना रायण अग्निहोत्री ने अपने रेण्णी शब्दों में यों बतल किया है 'तथ्य तो यह है कि क्या के द्वारा किसी मतवाद का पोषण कला की हत्या करना है।'

१ शिवनारायण धीवास्तव, हिन्दी उपन्यास, पृष्ठ २३-२४

२ अजरलदास, हिन्दी उपन्यास-साहित्य, पृष्ठ ४०-४१

३ गुलाबराय, काव्य के रूप, पृष्ठ १७५

४ अजरलदास, हिन्दी उपन्यास-साहित्य, पृष्ठ ४२

किन्तु आगे वही स्वीकार करते हैं कि 'यदि कला-निर्माण में कोई मतवाद हो सकता है तो वह है मानव हितवाद।' प्रश्न सहज रूप से उठता है कि क्या राजनीतिक मानव हितवाद की विरोधिनो है ? राजनीति की आधारभूमि ही मानव हित है, यह सर्वमान्य तथ्य है, समझ में नहीं आता कि फिर अग्निहोत्री जी का यह विरोधाभास क्या अर्थ रखता है ।

स्पष्ट है कि बदलते हुए युग के अनुरूप यदि आलोचकगण अपनी मान्यताएँ नहीं बनायेंगे तो उनके दृष्टिकोण में इस प्रकार का विरोधाभास मिलना स्वाभाविक ही है । देवकीनन्दन खत्री के युग में उपन्यास यदि मात्र मनोरंजन के उद्देश्य से लिखे जाने थे और मनोरंजन को ही उनका मुख्य उद्देश्य स्वीकार लिया गया था तो उसी को आज भी मानते जाना युक्तिसंगत नहीं । उद्देश्य में भी परिस्थितियों के अनुसार युगानुकूल परिवर्तन होता रहा है, यह एक ऐतिहासिक तथ्य है ।

जब विभिन्न तत्वों के आधार पर उपन्यास के वर्गीकरण की आवश्यकता प्रदर्शित की जाती है तो यह ध्यान रखना भी आवश्यक है कि यह वर्गीकरण और उसके मान-दंड विशिष्ट गुणों के अनुरूप ही होगा और मूल्यांकन के समय इन गुणों की उपेक्षा नहीं की जा सकती । मूल्यांकन के समय 'सब धान बाइस पसेरी' का सिद्धान्त यहाँ चरितार्थ न होगा । राजनीतिक उपन्यास में यदि उद्देश्य राजनीतिक न हो तो उसका मूल्य ही क्या ! उसकी इच्छा-वृत्ति का स्रोत कहाँ ? सिद्धान्त प्रचार और वर्ग-चेतना को प्रखर करना तो राजनीतिक उपन्यासों का एक मुख्य उद्देश्य है और उसका मूल्यांकन भी उसी आधार पर होना चाहिए ।

राजनीतिक उपन्यासकार अपने उद्देश्य की स्पष्ट घोषणा कर सामने आये हैं । इसका एक प्रमुख कारण यह है कि राजनीतिक उपन्यास राष्ट्रीय आन्दोलनों से उद्भूत राजनीतिक चेतना की देन है । इसी की भूमिका से उपन्यास-रचना विधान के उद्देश्य में राजनीति को स्थान प्राप्त हुआ । कहा जा सकता है कि राजनीतिज्ञों द्वारा घोषित राजनीतिक मान्यताओं ने समाज के गांध-गांध साहित्य को भी संचारित किया । इसे मानने से कौन इन्कार करेगा कि सन् १९२० के उपरान्त विभिन्न राजनीतिक विचार-धाराओं ने भारतीय मानस को तीव्र गति से आन्दोलित किया । इनमें से जो दो राजनीतिक वाद भारतीय राजनीति में अधिक सक्रिय हुए, वे गाँधीवाद और समाजवाद हैं । साहित्य में गाँधीवाद का गोपण और प्रचार का परचम प्रेमचन्द ने और समाजवाद-मार्क्सवाद का लाल भद्रा यशपाल ने उठाया ।

गांधीवाद के भारतीय जीवन के अधिक निकट होने पर भी सन् १९३४ के निकट समाजवादी और मार्क्सवादी विचारधारा भारतीय राजनीति में प्रकृति हुई और इसका उपन्यास में निदर्शन कराया गया। यह गांधीवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में रूप की जनक्रान्ति की सफलता से इहाँ प्रेरण किया गया। स्वयं यशपाल इसे विरोध का साहित्य मानते हैं। उनके शब्दों में 'मेरे विचार से विरोध का साहित्य सदा भविष्य की ओर जायगा और समर्पण का साहित्य सदा स्थिति का पीछा करेगा।' वे यह भी मानते हैं कि 'लेखक से ऐसे विरोध की भाषा इसलिए की जा सकती है, क्योंकि जनसमुदाय की अपेक्षा वह अधिक सचेत और भावुक होता है। वास्तव में उसका विरोध समज की चेतना या विकास की इच्छा का ही प्रकट रूप होता है। विकास का ही भविष्य है। ऐसी चेतना या साहित्य सदा उग्रता लिये रहता है, क्योंकि वह बहुत समय तक दब चुकने के बाद फटना है।'^१ इतना ही नहीं, अपितु उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं कि 'साहित्यिकों को चाहिए कि वे अपने लेखनी द्वारा आर्थिक क्षेत्र में जनवाद और सामूहिक हित के लक्ष्य को लाने का प्रयत्न करें।'^२

उद्देश्य की अभिव्यक्ति की दो विधियाँ हैं—प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष। लेखक के विचार और मान्यताएँ प्रच्यन्न रूप में अधिक प्रभावी हो सकती हैं और कलात्मक सौष्ठव को भी बनाये रख सकती हैं। विषय के साथ विचारों का समावेश स्वाभाविक ढंग से होना चाहिए। प्रेमचन्दी के गांधीवादी पात्र सूरदास, प्रेमशंकर, चक्रधर, अमरकांत आदि लेखक की आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार व्यक्तित्व पाते हैं और विचारों के साथ उनका दृढ़ सम्बन्ध है। यशपाल ने भी अपने विचारों को पात्रों के माध्यम से अत्यन्त कुशलता से व्यक्त किया है। उद्देश्य को अभिव्यक्ति देते समय लेखक को अपने विचारों के प्रचार के लिए पात्रों के जीवन को प्रत्याभाविक रूप देना चाहिए। पात्रों के जीवन के आधार पर ही उन्हें अपने विचारों को रूप देना चाहिए, न कि सिद्धान्तों के लिए पात्रों की सृष्टि। अप्रत्यक्ष विधि में जीवन के घटन द्वारा व्याख्या, सामग्री के चुनाव, संलग्न, कथन पर भावपूर्ण बय, चरित्र-चित्रण एवं कथा-विकास के द्वारा ही उपन्यासकार जीवन के विषय में अपने विचारों का प्रकाशन कर सकता है। इस सम्बन्ध में वयोवृद्ध उपन्यासकार वृन्दावनलाल वर्मा का यह कथन राजनीतिक उपन्यासकारों का मार्गदर्शन कर सकता है—“उपन्यासकार का लक्ष्य ऊपर-ऊपर से पूर्ण मनोरंजन और भीतर से

१. मासिक 'आजकल,' जुलाई, १९६०, पृष्ठ ३३-३४, डॉ. विश्वनाथरायण सिंह की शिष्टे एक इन्टरव्यू से।

२. मासिक 'आजकल,' जुलाई १९६०, पृष्ठ ३३-३४, डॉ. विश्वनाथरायण सिंह की शिष्टे एक इन्टरव्यू से।

सत्य, शिव, सुन्दरम् की साधना होना चाहिए। अपनी सस्कृति के इस सूत्र का मैं कायल हूँ और यही मेरा आदर्श है। अंग्रेजी में उसको यों कह दूँ—‘फोटोप्रेसिक रियलाइजेशन गुड बी ब्लैकैड विद ए डोगमैन्ट नोट भॉक प्राइडिफिकेशन’, मैं इसी का निर्वाह करता हूँ। प्रत्यक्ष उपदेश के मैं विलकुल विरुद्ध हूँ। इसका कोई एस्पेटिक वैल्यू नहीं, चाहे उपन्यास का क्षेत्र आर्थिक हो, चाहे सामाजिक राजनीतिक या नैतिक।^१

किन्तु सब तो यह है कि हिंदी के अधिकांश राजनीतिक उपन्यासों में उद्देश्य प्रत्यक्ष विधि से होने के कारण प्रालोचना की बरक दृष्टि का कारण बना है। समाजवादी—व्यार्थसमन्वित उपन्यासों में उद्देश्य पात्रों की नारेबाजी में बदलकर अपने कलात्मक पक्ष को धीरे कर बैठा है। पात्रों के कथपरक्यन का मुख्य ध्येय ही उद्देश्य की अभिव्यक्ति करना मान लिया गया है। अथ राजनीतिक उपन्यासों की स्थिति भी इसल कृत्त अधिक भिन्न नहीं है। ‘बदनी धूप’ का मोहन कहता है ‘समाज की भयकर समस्या और नारकीय विषमता का निवटारा युद्ध में ही शक्तिमय सघन या समझौते में नहीं पूंजीवादी स्वार्थों के विनाश में है, पारस्परिक मेघ में नहीं। क्रान्ति में है, परिवर्तन में नहीं, कोटि-कोटि घोषित भूमिकों की हुकार में है, व्यक्तिवादी आत्माभिव्यक्ति में नहीं, हिंसा में है, अहिंसा में नहीं।^२ इसी उद्देश्य को लेकर उपन्यास की कथावस्तु की रचना की गयी है। एक दूसरा उदाहरण ‘विवाद-मठ’ के एक शीत को देखिए—‘राजे के दिन सदा नहीं रहते। सिर धुन धुन कर पछानने वाले। तेरे दुखों के वाप से बट्टानें पिघलने लगी हैं। स्वतंत्रता, शान्ति और साम्य की दुर्धमी बजने वाली है। तूने अपना बागी सिर उठाया है, तरे ऊपर खून से भीगा भण्डा है।^३

गांधीवादी उपन्यासों में राजनीतिक उद्देश्य की घोषणा प्रत्यक्ष रूप से की गयी है। ‘ज्वालामुखी’ का नायक अमय का यह कथन गांधीवाद का ही पोषण करता है : ‘गांधी जी के दर्शन में पूरी आस्था है और मेरा यह सम्पूर्ण विश्वास है कि अहिंसा के मार्ग से ही भारत शीघ्र और पूरवया सफल हो सकता है। भारत की विनिष्ट जीवन प्रणाली, दार्शनिक परम्परा और अध्यात्मिक वृत्ति में अहिंसा का चमत्कार दिखा सकती है, वह हिंसा के बग का नहीं। हिंसा की प्रतिक्रिया अधिकधिक हिंसा और उसकी प्रतिक्रिया अधिकिक्रम हिंसा—इस दुष्चक्र से मानव की मुक्ति नहीं। क्रोध का प्रतिकार अक्रोध से ही, द्वेष का प्रतिकार प्रेम से ही, और हिंसा का प्रतिकार अहिंसा से ही तो वह दुष्चक्र भंग हो जाता है और मानव इसमें से मुक्त हो जाता है। मानव के

१ शशिभूषण सिंहल उपन्यासकार बुन्दावनलाल वर्मा, पृष्ठ २८६

२ अघत - बदनी धूप, पृष्ठ १२५

३ राजेय रामव विवाद-मठ, पृष्ठ १६३

प्रयोगों का हृदय निकालने में हिंसा बेकार और निरर्थक साबित हुई—प्रहिंसा पूर्णतः अनर्थ और उपयोगी।^१

शैलीगत वैशिष्ट्य

प्रतिबन्धना का कथान्मक शैली ही शैली है, जो शोषितहावर के शब्दों में मन्थित की दास्य कृति के रूप का ही प्रगिता है। ग्लूमेन के मत में भाषा के रूप में विचारों की प्रतिबन्धना शैली का प्रकट रूप है। स्पेन्डन मानते हैं कि 'किसी प्रत्युत विचार में उस पूर्ण प्रभाव को उजल कर देने वाली सब प्रतिबन्धितियों के योग को शैली कहते हैं, जो उस विचार द्वारा प्रत्युत हमें चाहिए।' 'उत्सुक परिनायाओं से' साहित्यिक उद्योग में शैली के महत्त्व को समझा जा सकता है। साहित्यिक उद्योग एक विशेष वर्णवस्तु पर ही ना शैली निर्मित करता है और उस कथावस्तु की साधकता प्रकृत शैली-तत्व के उल्लेख सुयोग्य पर निर्भर होती है।

साहित्यिक सिद्धान्तों के समावेश ने शैली के रूप को भी प्रभावित किया। मार्क्सवादियों के सिद्धान्तानुसार न तो बाह्यकार और न वर्ण विषय एक दूसरे से पृथक् करने योग्य और न एक दूसरे पर निष्क्रिय रूप से प्रभावित रहने वाले कारक पदार्थ हैं। बाह्यकार के अस्तित्व का उद्भव वर्ण विषय से होता है। और वह वर्ण विषय में एकाकार करता हुआ होता है और यद्यपि वर्णवस्तु की प्राथमिकता रहती है, बाह्यकार की प्रतिक्रिया वर्ण विषय पर होती है और वह सभी निष्क्रिय नहीं रहता। बाह्यकार को उसके जीवन को कर्तवी होता है। वह उसे उस महत्त्वमय शक्ति को निर्दिष्ट करने एक स्वयं देने में सहायक होता है, जो भीतर से प्रतिबन्धना का प्रभावशाली होता है। मार्क्सवादियों के अनुसार वास्तविक संसार का प्रभाव प्राप्त करने और उसका रस जानने का प्रयत्न ही शैली का शैली है।

कुछ भी ही, यह ही माना ही जा सकता है कि कथाकृति करने रूप के माध्यम से ही रचना में निहित वास्तविकता को उद्घाटित करती है। शैली के तीन प्रकार हैं—कथानक, प्रान्तवर्तमानक और कथानक। साहित्यिक उद्योग मुख्यतः कथानक शैली में ही निरते है। जेनेट, प्रेटेय, इगबन्त आंगी आदि ने कुछ उद्योग प्रान्तवर्तमानक शैली में साहित्यिक उद्योगों की रचना की है, किन्तु साहित्यिक कला की दृष्टि से वे सुकृति न होने के कारण अल्प साहित्यिक बन कर रह गये। गगार्डिन का 'द्वन्द्वना' और प्रबन्ध का 'उन्ना' प्रथम ही प्रान्तवर्तमानक साहित्यिक उद्योग के रूप में मकृत रहे हैं। प्रान्तक शैली का प्रयोग कुछ उद्योगों में

१. अन्तर्गतगत शैली उद्योगात्मक, पृष्ठ २४०

अवश्य मिलता है, परन्तु इस शैली में सम्पूर्ण उपन्यास कोई नहीं है। उपन्यासों में व्यंग्यात्मक शैली का भी प्रयोग बहुतायत से किया गया है। आचार्य चतुरसेन का 'बगुले के पक्ष' और राजेन्द्र यादव के 'उखड़े हुए लोग' में व्यंग्यात्मक शैली विशेष रूप से व्यवहृत की गयी है।

जिन राजनीतिक उपन्यासों में राजनीतिक तत्त्व गौण हुआ है, उसमें शैली की दृष्टि से अन्तर दिखलायी देता है। उदाहरणार्थ जनेन्द्र, इलाचन्द्र जोशी और अज्ञेय की 'त्रयी' को लें। इनके उपन्यासों में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्राधान्य मिलन से भाषा शैली प्रोढ़ साहित्यिक और काव्यात्मक गुण से युक्त है। भाषा में प्रवाहात्मकता है, उपमाओं का अभिव्यञ्जनापूर्ण प्रयोग किया गया है। इन्होंने भावावेश से पूर्ण चक्रेण शैली को अपनाया है तथा भाषा शैली अनुचितन के कारण गम्भीर व तत्समबहुता है। इन्होंने व्यक्ति के माध्यम से समाज की शाश्वत समस्याओं पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है, किन्तु इस पद्धति को ग्रहण करने के कारण राजनीतिक तत्त्व नहीं उभर सका है। व्यक्ति का अध्ययन (भले ही वह राजनीतिक पात्र ही) उद्देश्य होने से कथानक स्वल्प मिलता है तथा घटनाओं की गौणता है। इसी कारण वर्णनात्मकता का अभाव है। शैली की दृष्टि से पूर्व दीप्ति चेतना प्रवाह व काल विपर्यय को अपनाने की चेष्टा की गयी है, पर उनका पूर्णतः निर्वाह नहीं हो सका है।

समाजवादी यथार्थवादी उपन्यासों में पृष्ठभूमि की विवेचना आलोचक की नयी भूमिका है। वर्णन की शैली पृष्ठभूमि का महत्वपूर्ण परिष्कार है। इसके कारण ही पृष्ठभूमि की वातावरण का आधार और उत्पत्ति का क्षेत्र निरूपित किया जाने लगा। राजनीतिक उपन्यास में सामयिक प्रवृत्तियाँ तत्कालीन जीवन के अनुवाद के रूप में सम्मुख आयी और उनका उदात्तीकरण और अभिनयात्मक परिचय पाठकों को प्रभावित करने में समर्थ हुआ। पृष्ठभूमि को महत्व प्राप्त होने से तथ्यात्मक शैली का आग्रह बढ़ा और वर्णित घटना-काल की 'भूवी कैमरा' की-सी आँखों से देखने की प्रवृत्ति आयी।

भाषा

राजनीतिक उपन्यासों में चमत्कार की विशेष प्रवृत्ति नहीं मिलती। इनका आरम्भ इतिवृत्तात्मक कथानक से होता है। राजनीतिक उपन्यासों की भावव्यञ्जना में काव्य-कल्पना का उल्लास नहीं, अपितु मृत्युशोक की व्यापहारिक सत्ता का चित्रमिलन है। भाषा साहित्य का बाह्य रूप है और वह उसकी आत्मा को अपने अन्दर सुरक्षित रखती है। वह मानव हृदय के भावों को मूर्त रूप देकर स्थायित्व प्रदान करती है। शैली भाषा से अलग वस्तु नहीं वह भाषा की शाल और गति ही है। शैली भाषा को भावानुकूल रूप प्रदान कर उसकी अभिव्यञ्जक शक्ति को महत्ता प्रदान करती है। कहा जा सकता

है कि भाषा एक स्वाभाविक वस्तु है, लेकिन शैली फलाकार का रचना-चातुर्य। लेखक अपने भावों को अधिक मूर्तिमत्ता प्रदान करने के लिए भावानुकूल शब्दों का प्रयोग करता है।

राजनीतिक उपन्यास व्रतसाधारण की भावनाओं को व्यक्त करते हैं और विचारप्रधान होते हैं। अतएव उनकी भाषा जनता की बोलचाल की भाषा है। सरलता इसका रहस्य है और उपन्यास में निहित विचार को वह स्वाभाविक रूप से प्रकट करती है। राजनीतिक उपन्यासकार इन तथ्य से परिचित हैं कि भाषा विचारों का वाहन है। विचार ही सबसे महत्वपूर्ण है, भाषा का स्थान तो बाद में है। क्या बन्दर को ऐसे घोड़े पर बैठना शोभा देता है, जिसकी साज सज्जा हीरो तथा मोतियों की हो? यही कारण है कि उनकी भाषा में कला और उपयोगिता का सम्मिश्रण है। उसमें भाषा का व्यावहारिक चलतापन होता है, जिसे हम दैनिक सामाजिक जीवन में काम काज की भाषा कह सकते हैं जहाँ न व्याकरण के विशेष बन्धन हैं और न साहित्यिकता का विशेष आग्रह। नागार्जुन के 'रतिनाथ की चाची' का एक उदाहरण देखिए—'जमींदार चुनाव में हारकर अपने अन्धकारमय भविष्य की कल्पना करते हुए कछुए की भाँति दुबके पड़े थे। बन्दर ही बन्दर कुछ सोचकर धरने पैतरे बदल डालने का उन्होंने निश्चय किया। परम्परा की दुहाई देकर कांग्रेसी मंत्रियों को उन्होंने धमकी दी—'भाषका खादी का कुर्ता पहले हम अपने खून से तर कर देंगे, उसके बाद जाकर जमींदारी प्रथा उठा दोजियेगा।'^२

इन उपन्यासों में विचारों को स्पष्ट बनाने के लिए 'जिंमे,' 'मानो' आदि का प्रयोग नपिन विषय को अधिक बाधगम्य बनाने के लिए विशेष रूप से किया गया है। इसके कारण भाव व्यक्तता कहीं-कहीं अधिक सुन्दर हो गयी है। किन्तु जहाँ इस भाव-कारिक पद्धति का अनुसरण समुचित रूप से नहीं हो सका है, वहाँ वह अशुभकर भी हो गई है। अर्थ के उपन्यासों में यह दुर्बलता विशेष रूप से उभरी है। "ठाकुर साहब धारा सभा के सदस्य पढ़ने भी रह चुके थे। उनके लिए वहाँ अब कोई नवीनता न बनी थी। उसके प्रति उनकी अब वैसी ही उदासीन, निरपेक्ष, ऊँची हुई दृष्टि थी जैसी किसी रक्षक पुरुष की अपनी किसी अथेठ रस्ते के प्रति, जिसके भीतर अब नया कुछ जातव्य नहीं है, जिसका शरीर इन चुका है और भन्दाज वासों पड़ चुके हैं, जो एक रोज के इन्वेन्टरी से पिस गये हैं।

१. विवेकानन्द के राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में विचार, पृष्ठ २४

२. नागार्जुन : रतिनाथ की चाची, पृष्ठ ६४

‘विलकुल ऐसी ही ठाकुर साहब के लिए यह धारा-सभा थी ।’^१

कथोपकथन में भाषा की स्वाभाविकता आवश्यक है। कथोपकथन के क्रमिक विकास में आवश्यक है कि पात्र की वाक्य-योजना में वह स्वाभाविक भावभंगी हो, जो वस्तुतः नित्य के व्यवहार में प्राप्त होती है। वातावरण में प्रायः वाक्य का शुद्ध क्रम नहीं जाता। इसीलिए वास्तविकतावादी अधिकतर नाट्य प्रणाली का अनुसरण करते हैं। प्रेमचन्द में यह प्रवृत्ति नहीं मिलती, पर प्रेमचन्दोत्तर राजनीतिक उपन्यासों में इस प्रणाली का उपयोग किया गया है जिससे कथोपकथन की भाषा की शक्ति सामने आती है। ‘देखा भाई पुरी, है न भादमी में फरक। शाबाश है बुड़टे को, भसली मरदार है न। जवान बेटे मारे गये, बहुएँ, लडकी छिन गई, घर का सब मालमता लुट गया लेकिन यह पाव भर भाटे के लिए हाथ नहीं पसारेंगा।’ और भव उन सरदार जी का कथन भी सुन ले, जिसकी ऊपर चर्चा है—‘मैं क्या अपाहिज, मगल हूँ, फकीर हूँ? मैं किसान भादमी हूँ। मेरे हाथ-पाँव अभी टूट नहीं गये हैं। मैंने उमर भर ब्राह्मण, नाई, कमीन और फकीर को चुटकी देकर दस भादमी को खिलाकर खाया है। मैं भाटे के लिए किसी के हाथ पसारूँ? तेरी माँस का पानी भर गया है तो तू जाकर माँग।’^२

राजनीतिक उपन्यासों की भाषा को हम सक्षम में शिक्षित मध्य वर्ग की भाषा कह सकते हैं। प्रेमचन्द गाँधी जी की हिन्दुस्तानी के कानल थे। वे भाषा के ऐसे रूप को पसन्द करते थे, जिसमें संस्कृत और फारसी के प्रचलित शब्द बिना रोक-टोक आ जायें। वे भाषा के उन प्रचलित रूपों को अपनाने के पक्ष में थे, जो जनता द्वारा अपनाया गया हो, उसके ऊपर लादा न गया हो। हिन्दुस्तानी तत्कालीन राजनीतिक स्थिति के अनुकूल थी, मन प्रेमचन्द ने उसे ही ग्रहण किया। उनका कथन है कि ‘जो लोग भारतीय राष्ट्रियता का स्वप्न देखते हैं और जो इस सारकृतिक एकता को हट करना चाहते हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि वे तत्काल हिन्दुस्तानी का निमन्त्रण स्वीकार करें, जो कोई नई भाषा नहीं है। बल्कि उर्दू और हिन्दी का राष्ट्रीय स्वरूप है।’ प्रेमचन्द ने भाषा के इस रूप को ही अपनाया। उनके राजनीतिक उपन्यासों में हिन्दी, उर्दू और अंग्रेजी, तीनों के प्रचलित शब्दों का उपयोग किया गया है। दहाती और क्षेत्रीय भाषा को भी उन्होंने स्थान दिया है। हिन्दी के उन राजनीतिक उपन्यासों में, जिसमें ग्रामीण जीवन का चित्रण किया गया है, भाषा का यही रूप अपनाया गया है। ‘कर्म-भूमि’ का एक उदाहरण देखिए—‘तो फिर कौन रोजगार करोगे? कौन रोजगार है,

१ अमृतराय : हाथी के दाँत, पृष्ठ ४६

२ यशपाल : भूठा सज (बतन और देरा), पृष्ठ ४८७

जिममें तुम्हारी आत्मा की हत्या न हो, लेन-देन, मूद, बटा अनाज, कपडा, तेल, घी सभी रोजगारों में बाब-घात है। जो बाब घात समझता है, वह मन्ना उड़ाता है, जो नहीं समझता उसका दिवाला पिट जाता है। मुझे कोई ऐसा रोजगार बनना दो, जिममें भूठ न बोनना पड़े, बर्टमानो न करनी पड़े। इतने बड़े बड़े हकीम है, बलाघो कौन घूस नहीं लेता ? एक सीधी सी नकल लेने जाओ, तो एक रुपया लग जाता है। बिना तहरीर किये घानेदार रपट नहीं लिखता। कौन वकील है, जो झूठे गवाह नहीं बनाता ? लीडरो में ही कौन है, जो चन्दे के रुपये में नोच लसोट न करता हो ? माया पर मो सगार की रचना हुई है, इससे कोई कैसे बच सकता है ? नागार्जुन और भैरवप्रसाद गुप्त के उपन्यासों के अतिरिक्त 'बयालीस,' 'स्वप्न भारत,' 'अनकुभी प्यास,' 'धमरवेल' इत्यादि उपन्यासों में भाषा का ऐसा ही रूप देखने को मिलता है। किन्तु जिन राजनीतिक उपन्यासों में नागरी जीवन चित्रित हुआ है या मध्यवर्ग को प्रमुखता मिली है, भाषा का स्वरूप बदल गया है। ऐसे उपन्यासों में भाषा का क्लिष्ट रूप भी देखने को मिलता है। जैनेन्द्र, अज्ञेय, इलाचन्द्र जोशी, राजेन्द्र यादव और मन्मथनाथ गुप्त के उपन्यासों से यह अन्तर सहज ही समझा जा सकता है। इतने उपन्यासों में भाषा के नये और क्लिष्ट शब्द गढ़ने की प्रवृत्ति देखने में आती है। अज्ञेय के शब्दों और वाक्यों का प्रयोग भी अधिकायत से हुआ है। विन्तन-भारान्वित शैली का एक उदाहरण 'बिबत्त' से प्रस्तुत किया जा रहा है—'दुनिया में कई दुनियाँ हैं और आदमी में कई आदमी। असल में चेतना में पन पर पन है। इसलिए जा है, वह निश्चिन्त नहीं है, वह एक रूप में नहीं है। क्या है, सो कहा नहीं जा सकता। जो है, अनिर्वचनीय है। २ तो एक, पर शीघ्रता है, प्रतीत होना ह इसमें भिन्न। प्रतीति होने से ही जगत् है। प्रतीति है माया, इससे जगत् माया है। माया ममता होने की गर्भ है। यही है होने का ध्यानन्द, यही उसका छन। अपनी प्रतीतियों में मग बेर्नन करते हैं। इससे सदा नये नये प्रपच पढने हैं। शायद होना और होत्रे रहना छनता ही है।'

राजनीतिक उपन्यासों में पात्रानुसृत भाषा का ध्यान भी रखा गया है। इनका नागरिक नगर में व्यक्त भाषा का उपयोग करता है, लेकिन ग्रामीणों की भाषा देहाती स्तर की होती है। जानि धर्म, व्यवसाय और शिक्षा की दृष्टि से भी पात्रों की भाषा एक बोनचाल में अन्तर आ जाता है और राजनीतिक उपन्यासकारों ने इसे दृष्टिगत रूप भाषा को पात्रानुसृत रखने का प्रयत्न किया है। राजनीतिक उपन्यासों में साम्प्रदायिक समस्या का विनष्ट अधिक विस्तार से किया गया है। अतएव यह स्वाभाविक ही था कि समस्या का समाधान विभिन्न सम्प्रदाय के व्यक्तियों द्वारा उन्हीं की बोली बानी में यथार्थ के घरातन पर किया जाय। नौकरशाही के परम्पारियों, धर्मानारियों, किमाना, मन्तूरा की भाषा को भी इन उपन्यासकारों ने उन्ही प्रकार दिखनाया

जैसा कि य लोग बोलते हैं। स्थानाभाव के कारण हम यहाँ इसको विशद विवेचना न करके एक-एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं—

धर्माचारियों की भाषा

मौलवी—'बेटो, बन्दे की बल्लाह नी रजा पर दस्मीनान करना चाहिए। उम कादिर मुगलिक के रहम पर सन्न करना चाहिए। उसकी हर बात बन्दे की बहुबुदी (हित) के लिए हानी है। वह चाँद-सूरज और तमाम कायनात (मृष्टि) की खबर रखता है। पत्थर में बन्द कीड़े का भी नहीं भूलता।'^१

पंडित—'क्या मगल है और क्या अमगल है, यह हम अपनी अपनी दृष्टि से देखते हैं, भाई! जो हमारी दृष्टि में आज अमगल दिलायी देता है, कल बन कर वही मगल हो जाता है, क्योंकि प्रभु की दृष्टि में वही मगल है और आज जिसे हम मगल कहते हैं, वही कल अमगल भी हो सकता है। मगल और अमगल का निर्णय तो वही कर सकता है, जो ज्ञानी है। पर मनुष्य अपनी ज्ञान से कितनी दूर है।'^२

धर्मान्विता में पढ़कर मौलविया और पंडितों की भाषा भाव-परिवर्तन से किस तरह बदल जाती है, इसके उदाहरण भी देखिए—

'दश की हत्या' में एक मौलवी मुगलमाना से कहता है—

'खुदा परवर दिगार ने हजरत को एक नमूना बनाकर हमारे पास भेगा है। हमको उनकी बातों को समझ में लाना चाहिए। हजरत नबी ने काफ़िरो की हर चीज़ को हलाल बनाया है। इसलिए आप लोगो को काफ़िरो की लूटी हुई धन दलित और उनसे चीनो हुई औरतें हलाल है। आपका उनको औरतें और धन-दौलत लेने पर कोई गुनाह नहीं लगाया, बल्कि सबाब होगा।'^३

सरकारी कर्मचारी (सिपाही) की भाषा का नमूना देखिए—'कोतवाली को बरसैस कर दिया हुआ। मिरजा जी अटेंड कर रहे थे हुआ तीन उन्होंने मिसैज दिया कि अस्पताल की गाड़ी भिजवाते हैं हुआ।' उपर्युक्त भाषा लखनऊ के पुलिसमैन की है, अतः उसमें अंग्रेजी-अरबी मिश्रित हिन्दुस्तानी की छटा स्वाभाविक ही है। धानेदार मुल्तानसिंह और एड कान्स्टेबल के बीच की बार्ता का एक उदाहरण और देखिए—

'मुल्तानसिंह ने कहा—भरा ख्याल है, मुल्तानम दफर ही से भाग गया है।

१ यशपाल, भूठा सब (धतन और देश) पृष्ठ ४२४

२ अनन्त मोसल रोवडे, उमालामुली, पृष्ठ २६१

३ गुहदत्त, देश की हत्या, पृष्ठ १७८

हेड ने कहा—पर मजूर तो कहते थे कि उसे लकवा मार गया है और इलाज हो रहा है।

सुल्तानमिह ने कहा—बताया तो यही गया था, बल्कि कई जरियो से इसकी तस्दीक हुई थी। पर इस जगह की बात किसी ने नहीं बतायी थी। नहीं तो उधर दो सिपाही तैनात करने में कठिनाई क्या थी।^१ अब आमीए कियानो की भाषा का नमूना देखिए—

'काशी बोला—मजूरी मजूरी है, किसानो किसानो है। मजूरी लाख हो, तो मजूर ही कहलायेगा। सिर पर घास रचे जा रहे हो, कोई इधर से पुकारता है—घो घास वाले। कोई उधर से। किसी की मेढ पर घास धर लो, तो गालियाँ मिलें। किसानो से मरजाद है।' यह प्रेमचन्द के गाँव के लोगो की बोली है, जो उनके उपन्यासों के ग्राम्य वातावरण को मुखरित करने में सहयोग प्रदान करती है। यह कहा जा सकता है कि उपन्यासकार ने गाँव के अशिक्षित लोगो की बातचीत की टैली को अपना कर पात्रानुसूल भाषा का उपयोग किया है।

मुसलमान एव अंग्रेज पात्रों की भाषा

राजनीतिक उपन्यासों में राष्ट्रीय आन्दोलनों एव साम्प्रदायिक समस्या का अंकन होने के कारण उनमें मुसलमान एव अंग्रेज पात्रों की प्रचुरता मिलती है। मुसलमान पात्रों की भाषा तो प्रायः यैसी ही मिलती है, जैसी कि अक्सर मुसलमान बोलते हैं, पर अंग्रेजों की भाषा पात्रानुसूल नहीं नहीं जा सकती। अंग्रेजों की भाषा को जहाँ अंग्रेजी-हिन्दुस्तानीमिश्रित रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है, वहाँ यह अस्वाभाविक ही अधिक हो गयी है।

मुसलमान पात्रों की भाषा का नमूना प्रेमचन्द के 'कर्मभूमि' का देखिए—'तुम्हारे खयालात तकरीरो में सुन चुका हूँ। ऐसे खयालात बहुत ऊँचे, बहुत पाकीजा, दुनियाँ में इन्कलाब पैदा करने वाले हैं और किलनो ही ने इन्हें जाहिर करके नामवारी हासिल की है, लेकिन इल्मी बरस दूसरी चीज है, उस पर अमल करना दूसरी चीज है।'^२

अंग्रेजी पढ़े लिखे मुसलमान पात्रों की भाषा में अंग्रेजी का प्रयोग भी मिलता है—'सुनो मेरी जान। असद दबिन स्वर में बोला, 'इस तरह दिन छोटा न करो। वक्त घोर मौके का तो ख्याल करना पड़ेगा। मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरी हो, लेकिन पार्टी की लायल्टी तो है।' या फिर 'तुम प्रदुम्न और जुमेदा की बात जाननी हो।' इस समय तो पार्टी इनको भी दनागन नहीं दे रही। उन्हें ताकीद कर दी गयी है कि इस बारे में

१. मगमपनाब गुप्त, प्रतिक्रिया, पृष्ठ ४

२. प्रेमचन्द, कर्मभूमि, पृष्ठ ६५

किसी के सामने बात न करें। पार्टी की मजूरी के बिना मैं कैसे कर सकता हूँ? इट विल बी अग्रेस्ट रूल्स एन्ड इन प्रेजेंट सिचुएशन अग्रेस्ट कामन सेंस।^१

राजनीतिक पात्र और उनकी भाषा

पात्रानुकूल भाषा के अन्तर्गत राजनीतिक पात्रों को लेकर भी उनकी भाषा का अध्ययन किया जा सकता है। प्रायः समान राजनीतिक मिश्राणों को अपनाने और तदनुसार आचरण के कारण पात्रों की भाषा एवं विचारों में समानता तथा दूसरे राजनीतिक दल के समर्थन से प्रगतिमानता मिलती है। विचारों की सौम्यता से, नैतिक गुणों पर आस्था से गाँधीवादी पात्रों की भाषा में जहाँ सरलता और कोमलता दिखलायी पड़ती है, वहाँ हिंसात्मक वृत्ति पर विश्वास करने के कारण साम्यवादी पात्रों की भाषा में कठोरता, पक्ष्यता और स्वच्छन्दता का प्राग्रह रहता है। उनकी भाषा रोष और उत्तेजना से युक्त रहती है। इसी तरह साम्प्रदायिक पात्रों की भाषा में धार्मिकता का पुट और प्राचीन संस्कृति का आवेश मिलता है। यह विभेद निम्नलिखित उदाहरणों से सहज ही समझा जा सकता है।

गाँधीवादी पात्र

तुम लोग यह ऊबम मचाकर मुझ नयी कलक लगा रहे हो? आग लगाने से मेरे दिल की आग न बुझगी, लहू बहाने से मेरा चित्त शान्त न होगा, आप लोगों की दुआ से यह आग और जलन मिटेगी। परमात्मा से कहिए, मेरा दुःख मिटाये। भगवान से बिनती कीजिए, मेरा सकट हरे। जिन्होंने मुझ पर खलुम किया है उनके दिल में दया धरम जागे वम में आप लागे से और कुछ नहीं चाहता।^२

क्रान्तिकारियों की भाषा

क्रान्तिकारियों की भाषा, दश प्रेम, त्याग और आत्म-बलिदान के भावा से प्रायः सयत्, दृढ और भावनायुक्त रहती है।

‘इसके विपरीत मैं यह समझता हूँ कि इसका हमारे देश के युवकों पर बहुत अनुप्रेरणादायक प्रभाव पड़ेगा। इस समय इसी की जरूरत है। कांग्रेस तथा अन्य दलों में जो प्रतिक्रियावादी प्रवृत्तियाँ पुष्ट होकर पनप रही हैं, उनका प्रतिकार इन्हीं फीसियों से होगा। मैं तो कहता हूँ और भी त्याग होना चाहिए।’

१ यशवन्त भूठा सच (बतन और देश) पृष्ठ २३४

२ प्रमथन्द रंगभूमि, भाग १ पृष्ठ ३४२

साम्यवादी पात्र

'भाप अरेले नहीं है, करोड़ों की ताबाद है भापकी' भाप जब उठ खड़े होंगे और एक कठ होकर हूकार करेंगे तो जालिम जमींदारों का बलेजा दहलने लगेगा। वे है ही कितने, बाल में नमन के बराबर। किमान भाइयो, अब भाप जग गये है। खान बहादुर, चाहे महाराज बहादुर कोई भापवा हक नहीं छीन पायगा। भाप अपनी ताकत की पहिचानिए।'^१

सम्प्रदायवादी पात्र

'वर्तमान सरकार मुसलमानों को जीवित रखने के लिए पूर्ण प्रयत्न करेगी, परंतु यह हो नहीं सकेगा। भारत की मस्जिदें खुदापरस्ती की मस्जिदें नहीं हैं। ये उस अत्याचार और पक्षपात का चिह्न हैं, जो भारत के हिन्दुओं के साथ सात सौ वर्ष से होता आ रहा है।'^२

वस्तुतः यह वर्गीकरण भी पात्रानुकूल भाषा का ही एक विशेष रूप है और इसी रूप में अंगीकार किया जा सकता है। इन पात्रों की भाषा भी अपनी जातीयता की छाप को स्पष्ट करती है। भाषा की सरलता एवं स्वाभाविकता और विषय के साथ अनुरूपता भी राजनीतिक उपन्यासों में मिलती है। राजनीतिक उपन्यासों में उर्दू-हिन्दी का परिमार्जित समिश्रण तो मिलता ही है, अंग्रेजी और क्षेत्रीय लोक बोलियों को भी पर्याप्त स्थान मिला है। कथोपनपन में इस बात की सतर्कता भी रखी गयी है कि उसमें मुसलमान पात्र भाषा में उर्दू की तत्समता और हिन्दू पात्र संस्कृत की तत्समता का उपयोग करें।

प्रादेशिक बोली और यथार्थ

जिसे आचलिक उपन्यासों में राजनीतिक छाया है, उनमें प्रादेशिक बोलियों का प्रयोग पात्रों की यथार्थता की दृष्टि में किया गया है। 'टेढ़े मेढ़े रास्ते' में (यद्यपि यह आचलिक उपन्यास नहीं है) भगदू मिश्र अपनी ही बोली में बोलते हैं। रेणु के उपन्यासों में सम्भाषण के स्थान पर वर्णन में प्रचलित प्रादेशिक बोलियों के शब्दों को प्रयुक्त किया गया है। 'मैला भावन' में हिन्दी-अंग्रेजी शब्दों का आभीष्ट रूप भी देखने को मिलता है—'रौतहट टोशन में जो होमापाथी डागडर थे,' 'बालदेव जो आनकन 'जयहिन्द' करते हैं,' 'परती-भरिक्पा' में अंग्रेजी के प्रचलित आभीष्ट रूप देलिये—मनाजा के बाद तत-

१. नागार्जुन अलखनवा, पृष्ठ १७६

२. गुहस्त : देश की हत्या, पृष्ठ २६७

दीक। तमदीन करने के लिए कानूनको मजबूत पावर वाला हाकिम साहब आये हैं। हर नया हाकिम नया एजान करता है—बाउण्टी तमाजा हम नहीं जाने। समाजवादी यथाथवादी उपन्यासों में शोषित किसानों के विप्लव के समय दहाती थपवा प्रान्तीय भाषा का भी प्रयोग मिलता है। यहाँ कहीं वह देहाती बोली पूहड़ शब्दावली से भी अलकृत है।^१ संक्षेप में राजनीतिक उपन्यासों की शैली सीधी सादी यथाथवादी शैली है और उनमें शब्द और विचार की अनुकूलना का समुचित निर्वाह मिलता है। रोमान्टिक प्रसंगों के समावेश होने पर यह शैली परिवर्तित हो रोमान्टिक भी हो जाती है और आलोचना के समय व्यंग्यप्रधान भी।

कोई भी कृत्य जिना नलात्मक हुए न तो सफल हो सकती है और न प्रभाव पूरा। किन्तु राजनीतिक उपन्यास के मूल्यांकन के समय इस तथ्य को विस्मृत नहीं करना चाहिए कि अपनी विशिष्टता के कारण उसमें तथा कलात्मक उपन्यास में अंतर होता है। कला तो उसमें भी रहती है किन्तु विशुद्ध कलात्मक दृष्टि से उसकी विवेचना यादसगत न होगी। उसकी अपनी सीमाएँ और सम्भवनाएँ हैं। वह उद्देश्य की उन लक्ष्मियों के लिए कहीं-कहाँ सीमोलम्बन कर देता है पर उद्देश्य की सुदृढता ही इस असंगति को ढँक लेती है।

वैचारिकता उपन्यास होने के कारण उनके स्वतन्त्र में किंचित अंतर परिलक्षित होता है। किन्तु माय सिद्धांत को आधार मान कर उद्देश्य की दृष्टि से राजनीतिक उपन्यास मानव चेतना और उसकी राजनीतिक शक्ति को क्रियात्मक रूप देता है। कथा के महारे राजनीतिक विचारों का सीधा प्रभाव पड़ता है। स्पष्ट है कि कला कह सकते हैं। इन उपन्यासों की विशेषता है कि इनमें कला प्रधान पद पर आरुढ़ नहीं की जाती अपितु मात्र सहारे के रूप में आकर राजनीतिक विचारों का अभिव्यक्ति देती है।

समसामयिक राजनीतियों एवं विचारकों के मूल
एवं आदर्शों के साथ औपन्यासिक विचारों का
तुलनात्मक अध्ययन

- > भारतीय राजनीति के तीन चरण
- > राष्ट्रीय भावना का विकास
- > हिन्दी उपन्यास एवं राष्ट्रीयता
- > उदारपंथी नेता एवं राजभक्ति
- > प्राचीन गौरव, आधुनिक पहलू
- > उग्र राष्ट्रीयता
- > गांधीवाद
- > गांधीय सिद्धांत
- > गांधीवाद का विगत पक्ष
- > अहिंसा की भूमिका, सत्याग्रह
- > हिन्दी उपन्यासों में
गांधीवाद का सैद्धांतिक पक्ष
- > सिधारामसरण गुप्त के उपन्यासों में
गांधीवाद का रूप
- > जेनेन्द्र के उपन्यासों में
गांधीय दर्शन
- > गांधीवाद और प्रेमचन्द
- > गांधीवाद का वर्तमान
- > आधुनिक विचारधारा
- > सर्वोदयो भावना
- > हिन्दी उपन्यासों में
गांधीवाद का व्यवहारिक पक्ष
हृदय-परिवर्तन,

धार्मिक सम्यता १। विशेष

हिन्दू-मुस्लिम एकता

- > सर्वोच्च, सर्वोदय के मूलभूत सिद्धान्त
- > साम्यवाद एवं समाजवादी बिचारधारा
- > मार्क्स की प्रेरक शक्तियाँ,
मार्क्स के सिद्धान्त, दृढात्मक
भौतिकवाद, इतिहास की भौतिक व्याख्या,
अतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त,
सर्वहारा की शक्ति एवं अधिनायकत्व,
मार्क्सवाद एवं साहित्य,
- > वर्ग संघर्ष का चित्रण, समाजवादी यथार्थवाद एवं प्रेम,
- > ७ मतव्र की आलोचना
- > राजनीतिक सिद्धान्तों एवं साहित्यिक प्रक्रिया में भेद

भारतीय राजनीति के तीन चरण

भारतीय राजनीति के क्रमिक विकास के अनुरूप हिन्दी के राजनीतिक उप-न्यासों को घटना-काल के अनुसार तीन चरणों में विभक्त किया जा सकता है

१— प्रथम चरण सन् १८८५ से १९२० ई० तक

२— द्वितीय चरण सन् १९२१ से १९४७ ई० तक

३—स्वातन्त्र्योत्तर काल या तृतीय चरण सन् १९४७ के उपरान्त

उपरोक्त वर्गों को हम क्रमशः राष्ट्रीय जागरण का युग, गांधी-युग और समाजवादी विचारधारा का युग भी कह सकते हैं। हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों में युगानुरूप राजनीति का कहां तक प्रभाव पड़ा है, यह उनके अध्ययन करते समय पहले ही निर्दिष्ट किया जा चुका है। स्थूल रूप से कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय जागरण-काल के उपन्यासों में राष्ट्रीय कांग्रेस एवं उसके वरिष्ठ नेताओं की राजभक्तिसमन्वित राष्ट्रभक्ति का स्वरूप देखने को मिलता है। इसी प्रकार गांधी युग में रचित उपन्यासों में गांधी दर्शन तथा स्वातन्त्र्योत्तर काल में समाजवादी विचारधाराओं का प्राधान्य दिखा लायी पड़ता है। जो मार्क्सवाद का प्रभाव गांधी युग में भी मिलता है, किन्तु राष्ट्रीय भ्रान्दोलनों के कारण उसका स्वरूप स्पष्टतः सम्पुष्ट नहीं था। किन्तु इतना होने पर भी उसे राजनीतिक मान्यता प्राप्त हो गयी थी, इसमें सन्देह नहीं।

राष्ट्रीय भावना

हिन्दी के प्रारम्भिक उपन्यासों में राजनीतिक तत्त्वों के अभाव का मूल कारण सांस्कृतिक राजनीतिक स्थिति थी। सन् १८८२ से गांधी जी के आविर्भाव तक राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जो दम्भुन क्रान्ति को रोकने के लिए एक 'सेप्टी क्लव' के रूप में स्थापित थी। इसने वैधानिक विरोध के मार्ग को प्रशस्त किया, जिसमें जनता के विभिन्न वर्गों के पारस्परिक अभाव मिलकर जन-भ्रान्दोलन का रूप धारण न कर सके। राजनीतिक नेतृत्व मध्य वर्ग के हाथ में आ गया और उसके वैधानिक भ्रान्दोलन के कार्यक्रम के कारण जनसाधारण से उसका निकट का सम्बन्ध स्थापित न हो सका। इस युग के नेता उदारवादी विचारों में प्रभावित थे और ब्रिटेन ही इस युग के राजनीतिको का मार्गदर्शक था। सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, महादेव गोविन्द रानाडे, दादा भाई नौरोजी आदि सभी राजनीतिक नेता ब्रिटिश राज्य-व्यवस्था तथा न्याय पर विश्वास रखते थे। स्वयं गांधी जी भी कई वर्षों तक इसी भ्रांति में शिथिल रहें। कांग्रेस का विश्वास था कि देश का हित ब्रिटिश सरकार के सहयोग करने में है और राजनीतिक मुक्ति

का मार्ग क्रमिक सुधारवादी विकास से ही सम्भव है। दूसरे शब्दों में कापेस का उद्देश्य कुछ वैधानिक सुधारों की प्राप्ति तक सीमित था और किसी भी क्रांतिकारी परिवर्तन का आकांक्षी नहीं था।

ऐसी स्थिति में भारतीय तथा ब्रिटिश स्वार्थों के बीच संघर्ष उत्पन्न हुआ। प्रारम्भ में यह संघर्ष तीव्र न था, किन्तु ज्यों ज्यों यह लाई बढ़ती गयी, भारतीय राष्ट्रियता भी उग्र होती गयी। राष्ट्रियता के इस मार्ग को सतुष्ट करने का श्रेय वस्तुतः तद्गुणीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक चेतना को है। इसी नींव पर आगे चलकर राजनीतिक प्रसाद निर्मित हो सका। युग की इन भावधारारों के अनुरूप ही इस युग के उपन्यासों में उनका अरुण हुआ। जैसा कि पहल ही बनाया जा चुका है, इस युग की सामाजिक विचारधारा मूलतः सुधारवादी थी। वैचारिक एवं सांस्कृतिक घरातल पर पश्चात्य एवं भारतीय संस्कृति का संघर्ष इस युग की विशिष्टता थी। समाज-सुधारक बदनते हुए युग में नवीन परिस्थितियों एवं नवीन विचारों के अनुसार समाज में परिवर्तन चाहते थे। पश्चात्य संस्कृति के बढ़ने हुए प्रभाव को रोकने की दृष्टि से रुढ़िवादी दल ने प्रतिरक्षात्मक नीति का अयत्न किया और प्राचीनता के मोह में पड़कर प्रतिप्रियावादी हो गये। इस प्रतिप्रियावादी चिन्तन पद्धति का प्रभाव इस युग के उपन्यासों पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। भारतवर्ष में राष्ट्रियता की भावना का समुचित विकास उन्नीसवीं शताब्दी में हुआ। राष्ट्रियता के विकास में जिन दो तत्वों ने प्रमुख योग दिया, वे हैं ब्रिटिश शासन-व्यवस्था तथा धार्मिक आन्दोलन। धार्मिक आन्दोलनों ने नव जाग्रति का उल्लेखनीय प्रसार किया। राष्ट्रियता के आवश्यक तत्वों में से वशीय एकता, भौगोलिक एकता, समान संस्कृति और समान धर्म-भावना ने इस युग की राष्ट्रिय भावना को उद्दीप्त किया। निरङ्कुश शासन के अधीन दीर्घ काल तक समान रूप से पराधीन रहने और अत्याचार सहने, महान् ऐतिहासिक घण्टों में सामान्य सामेदारी की गौरवानुभूति तथा समान उत्तराधिकार की चेतना से उत्पन्न समधितता से राष्ट्रियता को अत्यधिक बल मिला।

फिर भी धार्मिक सामाजिक आन्दोलनों के परिणामस्वरूप इस युग के उपन्यासकारों की दृष्टि युगीन राजनीतिक गतिविधियों के प्रति उदासीन रही। सामाजिक प्रश्नों की ओर ही उनका ध्यान विशेष रूप से गया और उनका ही उपन्यासों में सम्पक्क अरुण किया गया।

हिन्दी उपन्यास एवं राष्ट्रियता

तद्गुणीन राजनीतिक स्थिति के अनुरूप ही उपन्यासों में दो राजनीतिक तत्व इन उपन्यासों में स्थान प्राप्त कर सके हैं। ये तत्व राजभक्ति और देश प्रेम की भावना से

सम्बन्धित हैं। राष्ट्रीयता का आधार जातीयता तथा भतीत-भौरव है। ये दोनों तत्व परस्पर विरोधी होने हुए भी सामयिक राजनीति की प्रतिच्छाया ही कहे जायेंगे। सुरेन्द्रनाथ बनर्जी का कथन इस दृष्टि से उद्धृत किया जा सकता है "भग्नेजी सम्पत्ता यमार मे सर्वोच्च है, दुस्लैण्ड और भारत की अलक्ष्यता एकता का चिन्ह है। यह सम्पत्ता भारतवासियों के प्रति अपूर्व आशीर्वादों और प्रसादों से परिपूर्ण है और भग्नेजों के मुतामक अपूर्व ख्याति दिलानेवाली है।"^१ इस कथन का साम्य 'आदर्श हिन्दू' (भाग १) के लेखक प० लज्जाराम मेहता की भूमिका में देना जा सकता है :

"परमेश्वर का लाख धन्यवाद है कि उसकी अपार दया से हम भारतवासियों को ब्रिटिश गवर्नमेन्ट की उदार छाया में निवास करके हजारों वर्षों के अनन्तर सन्ने शान्ति मुख के अनुभव करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस असाधारण शान्ति और उदारता के जमाने में सरकार से भारतवासियों को जो बोलने और लिखने की स्वतन्त्रता प्राप्त है, उसका सदुपयोग होना ही हम अकिञ्चन लेखक को दृष्ट है।"^१

उदारपंथी नेता एवं राजभक्ति

उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि राजनीतिक और उपन्यासकार, दोनों की दृष्टि में राजभक्ति का स्वरूप एक समान राजभक्ति के इसी स्वरूप में धिन्नित किये गये हैं। उदारवादी राजनीतिज्ञों की विचारधारा 'आदर्श हिन्दू' (भाग ३) के पात्र प० त्रिवन्ध्या के द्वारा मुखरित हुई है

"जिन बातों को देने का सरकार ने वादा कर लिया है अपवा अप जिन पर अपना स्वत्व समझे है, उन्हें सरकार से माँगें। जब माता पिता भी बेटे बेटों को रोने से रोटी देते हैं तब राजा से माँगने में कोई बुराई नहीं है। तुम ज्यों-ज्यों माँगते जाते हो, ज्यों-ज्यों धीरे-धीरे वह देनी भी जाती है। किन्तु काम बही करो, जिससे तुम्हारे 'नराणाम् च नरानिप'—इस भगद्वाक्य में बड़ा न लगे। जब राजा ईश्वर का स्वरूप है, तब उसकी गवर्नमेन्ट शरीर न होने पर भी उसका शरीर है। इसलिए नियमबद्ध धान्दोलन करना आवश्यक व अच्छा है, किन्तु जो मुटमर्दी करने वाले हैं, जो उपद्रव करके बराने वाले हैं, अपवा जो अपने मिथ्या स्वार्थ के लिए औरों के प्राण लेने पर उताव्र होते हैं, उनके बराबर दुनिया में कोई नाँव नहीं। वे राजा के कट्टर दुश्मन हैं। सबमुच देण्डोही हैं। वे स्वयं अपनी नाक बटाकर औरों का अपशकुन करते हैं। उनसे अपवश्य पूछा करनी चाहिए।"^३

१. डॉ० की० बटारमि तीत, रामचन्द्र लालित काश्चित्क कः इतिहास, पृष्ठ २५

२. लज्जाराम शर्मा मेहता . आदर्श हिन्दू, भाग १, भूमिका, पृष्ठ २

३. लज्जाराम शर्मा मेहता . आदर्श हिन्दू, भाग ३, पृष्ठ २४०

प्राचीन गौरव

इस युग के उपन्यासों में राष्ट्रीयता का जो स्वरूप उभरा है, उसका प्रथम प्रेरणा स्रोत राष्ट्र का प्राचीन गौरव तथा संस्कृति है। प्राचीन गौरव की प्रतिष्ठित करने का श्रेय धार्मिक सामाजिक आन्दोलनों को है। इस युग में अनेक मनीषियों ने अतीत की परम्परा पर जोर देकर उसके गौरव की ओर जनता का ध्यान आकर्षित कर सांस्कृतिक परिवर्तन की भूमिका तैयार की। यह परिवर्तन ही धार्मिक आन्दोलनों में अभिव्यक्त हुआ। हिन्दी के प्रारम्भिक उपन्यासों में यह स्वरूप विविधता के साथ विव्रित हुआ है। सच तो यह है कि यह प्रवृत्ति राष्ट्रीयता की अपेक्षा जातीयता के अधिक निकट है तथा धार्मिक समाज तथा धार्मिक सत्याओं द्वारा उठाये गये आन्दोलनों की देन है।

आर्थिक पहलू

राष्ट्रीयता की भावना का एक दूसरा पहलू राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि को लेकर चला है, किन्तु वह अत्यन्त क्षीण है। कहा गया है कि इस युग की राष्ट्रीयता की भावना का दूसरा पक्ष देश की आर्थिक समृद्धि से सम्बन्धित है, वहाँ इन उपन्यासकारों ने अपनी शक्ति-शक्ति की योजनाएं प्रस्तुत की हैं। एक स्वर से देशी उद्योग धन्धों के विकास पर बल देने, विदेशों में देश का धन न जाने देने, अग्रणी शिक्षा-व्यवस्था की अव्यावहारिकता एवं उसमें भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तन करने तथा अन्य प्रकार की सुख समृद्धि के हेतु नये नये कदम उठाने का आग्रह किया है।^१ कहना न होगा कि यह भावना कांग्रेस और उसके नेताओं के विचारों की प्रतिष्ठाया ही है। सन् १९०६ में प० मदनमोहन मालवीय ने वक्ता अभिवेशन में कहा था कि हमारे देश का कच्चा मान देश से बाहर चला जाता है और विदेशों से तैयार होकर उसका माल हमारे पास आता है। अगर हम स्वतन्त्र होते तो ऐसा न होने देते। उस हालत में हम भी उसी प्रकार अपने उद्योगों का संरक्षण करते, जिस प्रकार सब देश अपने उद्योगों की शैशवावस्था में करते हैं। १८९८ में प० मदनमोहन मालवीय ने प्रस्ताव रखा था कि सरकार को देशी उद्योग धन्धों एवं कला-कौशल की उन्नति करना चाहिए। सन् १८९९ में सलाह लाजपतराय की प्रेरणा पर कांग्रेस ने आधा दिन शिक्षा एवं उद्योग-धन्धों के विचार में लगाया और इसके लिए एक उपसमिति स्थापित की।^२ उद्योग-धन्धों के विकास पर बल देने की इस राष्ट्रीय भावना का एक चित्र 'अरुण बाला' में देखिए।

“कल-कृति का जहाँ-जहाँ कारखाना खोलो। तुम्हें कपड़ा, लोहा, चमड़ा आदि

१. डॉ० जगदीप्रसाद जोशी : हिन्दी उपन्यास : समाजशास्त्रीय विवेचन, पृष्ठ ७७

२. डॉ० बी० पट्टाभि सीतारामय्या : संक्षिप्त कांग्रेस का इतिहास, पृष्ठ ४७

सब पदार्थों का कारखाना खोलना होगा। ऐसा उपाय करना होगा कि अपने निलय के व्यवहार के आवश्यक पदार्थों के लिए यहाँ के रहने वालों को दूसरों का मुँह न जोहना पड़े।^१ तात्कालिक राजनीतिक परिस्थितियों से उद्भूत वातावरण का क्रियारमक रूप 'हिन्दू गृहस्थ' में भाषिण के कारखाने को सहकारी ढंग पर स्थापित करने के प्रयास के रूप में दिखाया है।

वस्तुतः यह गुण कायेस की उदारवादी नीति के बरम उत्कर्ष का था। प्रारम्भ में कायेस का ध्येय ब्रिटिश साम्राज्यात्मगत रहकर औपनिवेशिक स्वराज्य प्राप्ति तक सीमित था। अर्थविकाश राजनीतिज्ञ ब्रिटिश न्याय पर पूर्ण आस्था रखते थे और वे ब्रिटिश शासन-व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे। गोपाल जी ने मालों के सम्पुटा साम्राज्यान्तर्गत औपनिवेशिक स्वराज्य की माँग को युगानुरूप मानकर प्रस्तुत किया था।

उग्र राष्ट्रीयता

इसी युग में उग्र राष्ट्रीयता की प्रवृत्ति का विकास भी होता है। उग्र राष्ट्रीयता के जो दो स्वस्व दिसायी देते हैं, उन्हें हम कायेस की उग्र राष्ट्रीयता तथा हिंसात्मक दलों की उग्र राष्ट्रीयता कह सकते हैं। कायेस की उग्र राष्ट्रीयता उदारवादियों की असफलता का परिणाम थी, जब कि गुप्त हिंसात्मक दलों का प्रेरणा-स्रोत मैजिनी के नेतृत्व में इटली में चल रही हिंसात्मक गतिविधियाँ थीं। कायेस की उग्र राष्ट्रीयता ने आगे चलकर स्वतंत्रता की अपना जन्मसिद्ध अधिकार घोषित कर अमहयोग और सघर्ष का रास्ता अपनाया। इनका होने पर भी हिंसात्मक क्रान्ति उनका लक्ष्य न था। उग्र राष्ट्रीयता की भावना ने भारतीय राजनीति को नूतन मार्ग दिखाया, इसमें तन्वेह नहीं, किन्तु अपनी इस प्रक्रिया में वह हिन्दुत्व तथा धार्मिक आध्यात्मिक आश्रय में पहुँच गयी। कहा जाना है कि उदारपथी नेताओं की अस्थिर नीतियों का कारण पाश्चात्य शिक्षा तथा संस्कृति-अनुसंग था और जिसकी प्रतिक्रिया के रूप में उग्र राष्ट्रवादियों ने हिन्दुत्व को सघर्ष की आधार-पीठिका बनाया। इस तरह कायेस की राजनीतिक गतिविधियाँ प्राचीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक आन्दोलन की ही एक कड़ी बनकर रह गयी। सोरमनाथ निलर, अरविन्द और कुछ घण्टों तक लाला लाजपत राय की राजनीतिक गतिविधियों में हिन्दुत्व की प्राचीन भारतीय सस्कृति की गहरी छाप है। निलर ने गिताजी, गणेशोत्सव, गीता को राष्ट्रीय सेवा का आधार निरूपित किया। अरविन्द ने राष्ट्रीयता को आध्यात्मिक शक्ति के समकक्ष बनाया और उसे धार्मिक स्वरूप की मान्यता दी। सन् १९०६ में अरविन्द ने कहा था - "अन्य व्यक्ति सचदेव का एक जब

पदार्थ, कुछ मैदान, खेत, वन, पर्वत, नदी भर जानउ हैं, मैं स्वदेश का माँ मानता हूँ, उसकी भक्ति करता हूँ, पूजा करता हूँ। माँ को छूतो पर बैठकर यदि कोई राक्षस रक्तपात करने के लिए उद्यत हो, तो भना लड़ना क्या करता है? निश्चय ही उस भोजन करने बैठता है स्त्री-पुरुष के साथ साथोद करने म लीन रहता है या माँ का आण करने के लिए दौड़ पड़ता है।' उप राष्ट्रीयता ने राजनीति को प्राणवान बनाया, किन्तु गाँधी-युग म गाँधी जी के नेतृत्व के कुछ वर्षों बाद ही यह अपनी तीव्रता को न बनाये रख सका। उपराष्ट्रीयता का एक उल्लेखनीय तथ्य यह है कि उसन राष्ट्रीय आन्दोलन को जनता तक पहुँचाया और कौंसिल के बाद विवाद की निम्सारता को व्यक्त किया। त्याग, सेवा और कर्म का मार्ग ही राष्ट्र सेवा का मार्ग बन गया।

प्रेमचन्द के 'सेवासदन' में डॉ० श्यामचरण उदारवादी नेता के प्रतिनिधि पात्र हैं। कौंसिल चुनाव जीतने तक ही उनकी राष्ट्र-सेवा सीमित है, जो निष्क्रियता म परिणत हो जाती है। फलतः वे सामाजिक सुधार की समस्याओं के समाधान के लिए कौंसिल की राय की अपेक्षा करते हैं। वे कहते हैं 'मैं उस विषय (विषय-समस्या) म कौंसिल म प्रश्न करने वाला हूँ, जब तक गवर्नमेन्ट उसका उत्तर न दे, मैं अपना कोई विचार नहीं कर सकता।'^१ शानिकुमार को भी सीनोप है कि 'उत्तर मिले या न मिले, प्रश्न तो हो जायेंगे। इसके सिवा हम कर हा क्या सकते हैं।'^२ प्रेमचन्द के गाँधीयुगीन उपन्यासों में उदारपथी राजनीति की असफलता के अनेक चित्र मिलने हैं, जिनका प्रथम आभाव 'सेवासदन' म मिलता है। इन उपन्यासों म उपराष्ट्रीयता के विभिन्न स्वरूप भी उन्होंने तन्मयता के साथ अंकित किये हैं, जिनकी चर्चा आगे की जायगी।

गाँधीवाद

राष्ट्रीयता की भावना राजनीति का अंग है, स्वयं म कोई राजनीतिक विचार दर्शन नहीं। इस भावना के प्रसफुटित होने पर भारतीय राजनीति म जिन दो प्रमुख राजनीतिज्ञों की विचारधारा का राजनीतिक रंगमंच म प्रवेश हुआ है वे हैं—गाँधीवाद और समाजवाद। गाँधीवाद का ही विकसित स्वरूप सर्वोद्य है, जो आचार्य विनाबाभावे के दिशा निर्देशन में नयी दिशा का संकेत देता है।

गाँधीय सिद्धांत

भारतीय राजनीति म गाँधी-युग का प्रारम्भ सन् १९२० से माना जा सकता

१ प्रेमचन्द सेवासदन, पृष्ठ १७७

२ प्रेमचन्द सेवासदन, पृष्ठ १७८

है और स्वाधीनता पूर्व-युग के तीन दशक गांधी जी के विचार-दर्शन से अत्यधिक प्रभावित रहे हैं। वर्तमान में भी गांधीवाद बहुत प्रशो में सत्ताधारी दल की नीति को परिचालित कर रहा है। गांधी-विचारधारा पाश्चात्य एक भारतीय दर्शन का सम्मिश्रण है। एक ओर जहाँ उन पर टालस्टाय, इमर्सन, रस्किन, थोरो आदि पाश्चात्य विचारकों का प्रभाव था, वहीं वे दूसरी ओर भारतीय दर्शन विशेषतः जैन दर्शन से प्रेरित थे। गांधी जी के राजनीतिक विचार अंग्रेज राजनीतिक ग्रीन से साम्य रखते हैं। अहिंसा गांधी जी की (राजनीतिक मूल्यांकन की दृष्टि से) मौलिक देन है। यो यह भारतीय दर्शन का ही भाग है। सत्याग्रह की पद्धति भी नयी नहीं है और इसका उल्लेख १९ वीं शताब्दी के पाश्चात्य राजनीतिज्ञों के विचारों में देखा जा सकता है।

गांधी-युग में जनतंत्र राजनीतिक व्यवस्था के आदर्श के रूप में प्रतिष्ठित हो चुका था। जनतंत्र की स्थापना में जनता की भूमिका ही प्रमुख होती है। पराधीन भारत में इस राज्य-व्यवस्था के लाने के लिए तीन मार्ग थे —

- १ वैधानिक सत्ताओं में जनता के प्रतिनिधियों के माध्यम से परिवर्तन का प्रयत्न,
- २ जनता के बहुमत को संगठित कर राज्य व्यवस्था में असहयोग द्वारा परिवर्तन, और
- ३ जनता द्वारा हिंसक क्रांति की स्थिति उत्पन्न कर क्रांति द्वारा सत्ता पर अधिकार।

गांधी जी ने उभयुक्त तरीके में से जनता के असहयोग द्वारा राज्य-व्यवस्था में परिवर्तन का मार्ग चुना। यह सत्याग्रह का मार्ग है, जो हिंसक क्रांति के सदृश विध्वंस-सात्मक न होकर सर्जनात्मक है। गांधी जी अहिंसक प्रयत्नों को प्रमुखता देने थे। उनका तर्क यह था कि जब सरकार तथा शत्रु कठिनाई में हों, तो सत्याग्रही को उसकी कमजोरी का भी लाभ नहीं उठाना चाहिए। गांधी जी अहिंसा को सत्याग्रह से अधिक महत्व देते थे। इसीलिए कहा जाता है कि निःशस्त्र क्रांति दर्शन का पूर्ण विकास बिना अहिंसा के असम्भव है और यह गांधी जी की मौलिक देन है। गांधी दर्शन में सत्याग्रह और अहिंसा एक दूसरे के पूरक हैं।

गांधी जी के जीवन दर्शन को ही गांधीवाद कहा जाता है और इस रूप में उसे एक निश्चिन्न विचारधारा की मान्यता प्राप्त हो गयी है। गांधी जी का जीवन-दर्शन भारतीय परातल पर राजनीति को धर्म तथा नीति सर्वमान्य नियमों से सम्बद्ध करता है। गांधी जी मानते थे कि विभिन्न धर्म एक ही सत्य की प्राप्ति के अलग-अलग मार्ग हैं और वे इस रूप में धर्म के कार्य को विधेयात्मक मानते थे। धर्म और नैतिक जीवन-दर्शों के कारण गांधीवाद मूलतः आध्यात्मिक दर्शन है। उनकी विचारधारा उपनिषदों

के सन्तानवाद से प्रभावित है, जिसके अनुसार जीव ईश्वर रूप और ईश्वर मया तथा ईश्वर विश्व-रूप है। उनके अनुसार सेवा प्रेम और त्याग का माय ही धर्म का माग है। इसीलिए कहा गया है धर्म और नैतिकता उनके विचारों और भाषणों की आधारशिला, उनका जीवन प्राण है।^१ किन्तु धार्मिकता के साथ वे यह भी मानते थे कि 'भरने देना और उसके द्वारा समग्र मानवता की निरन्तर सेवा ही मर निण मोक्ष का मार्ग है। मैं प्रत्येक जीवित वस्तु के साथ अपने का एकाकार कर देना चाहता हूँ।' इस कथ्य से उनके ऊपर गीता के भनासक्ति-योग की प्रतीति होती है।

गांधीवाद का चिन्तन-पत्र

गांधीवाद के चिन्तन पत्र के अन्तर्गत सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह आदि सिद्धांत का समावेश किया जाता है। सत्य 'गांधी जी के जीवन और दर्शन का अग्रवक्ता है।^२ उनके सत्य की परिभाषा इसनी विस्तृत है कि 'परमेश्वर सत्य' है, यह कहने की अपर्या 'सत्य' ही परमेश्वर है यह कहना अधिक योग्य है।^३ उनके अनुसार 'सत्य' शब्द सत् से बना है। सत् का अर्थ है अस्तित्व-सत्य अर्थात् अस्तित्व। सत्य के बिना दूसरी किसी चीज की हस्ती ही नहीं है और अन्तिम विजय सत्य की ही होती है। उनके सत्य की प्रतीति का माग कश्चि है और उसकी प्राप्ति अहिंसा के मार्ग से ही सकती है।

आहंसा की भूमिका

गांधी जी की अहिंसा एक भावात्मक प्रक्रिया और शक्ति है, जो प्राणिनाथ से प्रेम करने के लिए प्रेरित करती है। गांधी जी के शब्दा में 'अनन्य धर्मों में जो 'ईश्वर प्रेमरूप है' यह कहा गया है, वह प्रेम और यह अहिंसा भिन्न नहीं है। 'प्रेम का शुद्ध व्यापक स्वरूप अहिंसा है। पर जिसे प्रेम में राग या मोह की गंध आती हो, वह अहिंसा नहीं हो सकता।'^४ इस तरह गांधी जी की अहिंसा निवृत्तिमूलक या निवेदात्मक शक्ति नहीं है। अहिंसक का विरोध भी इस स्थिति में अन्यायी के प्रति प्रेम का ही परिचायक होता है, दूरा का नहीं। उनकी अहिंसा कायरता का पर्यायवाची नहीं। वे मानते थे कि अहिंसा वीरता का धर्म है, कायरों का नहीं। अहिंसा के बारे में उनका दावा था कि "अहिंसा सामाजिक चीज है। केवल व्यक्तिगत चीज नहीं है। जो धन व्यक्ति के साथ सज्ज हो जाता है, वह मेरे काम का

- १ गोपीनाथ धावन सर्वोदय सत्य-दर्शन, पृष्ठ २६
- २ गोपीनाथ धावन सर्वोदय सत्य-दर्शन, पृष्ठ २२
- ३ गांधी-साहित्य, भाग ५ धर्मनीति, पृष्ठ ११८
- ४ गांधी विचार-दीपन, पृष्ठ १६

नहीं है। मेरा यह दावा है कि सारा समाज अहिंसा का आचरण कर सकता है और आज भी कर रहा है।" इसी को अधिक स्पष्ट करते हुए डॉ० पट्टाभि सीतारामय्या ने लिखा है "जैसे हम पागलो और अपराधियों को पुनर्शिक्षित करते हैं, उसी प्रकार हमें युद्धाधिपतियों, लोलुप राजाओं, बदना लेने वाले शासकों, क्रुद्ध भाई, प्रतिशोध की भावना से भरे पति और हठी बालकों को पुनर्शिक्षित करना है। गांधी जी ने इन सबको एक पृथक श्रेणी में रखा है और इन पर एक नये विज्ञान का, एक नये नियम का जो कि प्रेम का नियम है, एक नये दर्शन का जो कि अहिंसा का दर्शन है, प्रयोग किया जाता है।"^१

अहिंसा का एक विधेयात्मक शक्ति का रूप देकर गांधीवाद सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में एक नये अध्याय को खोलती है।

सत्याग्रह

सत्याग्रह गांधीवाद का कर्मपत्र है। सत्य पर आग्रहपूर्वक आचरण तथा अधर्म का सत्यादि साधनों द्वारा आग्रहपूर्वक विरोध का सत्याग्रह है। गांधी जी मानते थे कि अहिंसक साधनों द्वारा सत्य के लिए साधना ही सत्याग्रह है। सत्याग्रह एक ऐसी कार्य-प्रणाली है, जिसमें अधर्म पर धर्म से, हिंसा पर अहिंसा से, असत्य पर सत्य से, द्वेष पर प्रेम से तथा पशु बल पर आत्म-बल से विजय प्राप्त करने और विरोधी मानवता को जाग्रत करने का प्रयत्न किया जाता है। सत्याग्रही या यह दृढ़ विश्वास होता है कि 'जिसी को दबा देने की अपेक्षा उसका मन-परिवर्तन कर देना ज्यादा अच्छा है। गांधी जी साध्य के साथ साधनों की नतिजता को अत्यावश्यक मानते थे। वे हिंसात्मक साधनों को अपनाते थे विरुद्ध थे। उन्होंने उपवास, धमहयोग, सविनय-प्रवृत्ता, कर-बन्दी धरना आदि को सत्याग्रह के प्रकार बनाये।

हिन्दी उपन्यासों में गांधीवाद का सैद्धान्तिक पक्ष

गांधीवाद के उपयुक्त सैद्धान्तिक पक्ष का निश्चय सियारामशरण गुप्त के उपन्यासों में मिलता है, यद्यपि हिन्दी में गांधीवाद का समावेश प्रेमचन्द के उपन्यासों से प्रारम्भ हो गया था। सियारामशरण गुप्त के 'गोद', अन्तिम आशांशा' और 'नारी' उपन्यासों में गांधी-दर्शन का सांत्विक एवं व्यावहारिक पक्ष कलात्मक रूप से प्रस्तुत हुए हैं। डॉ० देवराज का मत है कि 'सियारामशरण जी के कथा-साहित्य पर गांधीवाद के सत्य और अहिंसा का पूर्ण प्रभाव है और इन प्रभाव का दर्शन उनके आन्तरिक और बाह्य धर्मात् विषय निर्वाचन तथा उनके बाह्य चलेचर, दोनों में पाया जा सकता है।

१ पट्टाभि सीतारामय्या गांधी और गांधीवाद, भाग १, पृष्ठ ३६

प्रेमबन्ध जी के उपन्यासों में भी सत्य और अहिंसा के प्रति इतनी गहरी भावना नहीं दिखलाई पड़ती ।”

सियारामशरण गुप्त के उपन्यासों में गांधीवाद का रूप

‘गोद’ सियारामशरण गुप्त का प्रथम उपन्यास है, जो गांधीवाद के हृदय-परिवर्तन सिद्धान्त का दिग्दर्शन कराने वाला मौलबन्ध है। मात्र सन्देश में भारतीय नारी-समाज में किस प्रकार लाशिव हो उत्पीडित होती है, उपन्यास की किशोरी उसका एक दृष्टान्त है। प्रयाग सभ के भेदों में परिवार से बिछुड़ी किशोरी दूसरे दिन घर पहुँचने पर भी समाज के सन्देश का शिकार बनती है, यद्यपि वह निर्दोष है। इसी घटना को लेकर शोभाराम के साथ निश्चित उसका विवाह-सम्बन्ध टूट जाता है और जिनका आपात न सह सकने के कारण किशोरी की माँ रोग-ग्रस्त हो जाती है। लोकापवाद को भाग्य में बनीराम अपने भाई शोभाराम का विवाह एक सभ्य जमींदार की पुत्री के साथ निश्चित करता है। इधर किशोरी का विवाह भी ऐसी परिवर्तित परिस्थिति में कुलप एव प्रौढ वर के साथ तय होता है। शोभाराम परिस्थितियों से परिचित हो किशोरी को एकान्त में अपनाकर अपने आत्म-बल का परिचय देना है। वस्तुतः इस कार्य में शोभाराम की भानी पार्वती की भूमिका ही महत्वपूर्ण रहती है। नयी स्थितियों में किशोरी की पवित्रता निद्रा होने पर दोनों का वैवाहिक सम्बन्ध सम्पन्न होगा है।

इस कथानक को लेकर गांधीवाद के हृदय-परिवर्तन के माध्यम से लोकापवाद की सामाजिक समस्या का समाधान प्रस्तुत किया गया है। गांधी-दर्शन की एक विशिष्टता है कि वह पुरातन का विरोध नहीं करता। यही कारण है कि शोभाराम चाहकर भी किशोरी को एकान्त में ही ग्रहण करता है। उसमें आत्म बल की कमी नहीं, किन्तु इतना होने पर भी समाज के प्रति विद्रोह कर सामाजिक जीवन को असल-व्यस्त नहीं करना चाहता।

प्राचीन सक्षारों के प्रति मोहासक्ति या श्रद्धा की भावना उनके उपन्यास ‘नारी’ में भी ध्वनित है। ‘नारी’ त्याग, आत्म बलिदान, प्रेम जैसे मानवीय गुणों की सशक्त अभिव्यक्ति है, जो समग्रता में मानवतावाद का संदेश देती है। जन्मा उपन्यास को नायिका है, जिसके जीवन की समस्या का समाधान परम्परावादों गांधी-नीति से किया गया है। वह अपनी निजी भावना का निर्वाह करते हुए सामाजिक दायित्व का पालन करने के पीछे नहीं है। सब तो यह है कि गुप्त जी के पात्र सामाजिक मर्यादाओं का पालन करने में ही अपने जीवन का उत्थान मानते हैं। ‘प्रथम आकाशा’ में एक सत्य-

निष्ठ सेवक की कहानी वर्णित है। सेवक का नाम है रामलाल, जिसे समाज ने एक डाकू की हत्या करने के कारण पापी समझ बहिष्कृत कर रखा है। स्वामी की पुत्री के विवाह के प्रसंग पर बरात 'हृत्यारे' सेवक के हाथ का जल गहण को तैयार नहीं होती। रामलाल इस द्विविधापूर्ण स्थिति में स्वामी की प्रतिष्ठा के लिए घर छोड़कर जाने को उद्यत हो जाता है। स्वामी की पुत्री का विवाह अपनी भाँखों से देखने की उसकी हाथ पूर्ण नहीं हो पाती। इसकी पूर्ति होती है, कन्या की विदाई के समय अर्जित पूँजी के दो क्षय भेंट कर।

गुप्त जी का गाँधी दर्शन उनके प्रमुख पात्रों के चरित्र में निहित है, जो मानवीय सवेदना के धनी हैं। भारतीय संस्कृति के उपासक के रूप में वे आस्वामय जीवन को अभिव्यक्ति देते हैं। समाज की असंगतियों को परखते हुए भी वे विद्रोह के स्थान पर अपने मनोविकारों से जुझते हुए मानवता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। जीवन की कल्पना के स्थान पर जीवन की उज्वलता के उल्लास को वे व्यक्त करते हैं। हृदय-परिवर्तन पर उनकी प्रगाढ़ आस्था है और सत्य तथा अहिंसा के मार्ग से वे अपने व्यक्तित्व का विकास कर सामाजिक कुरीतियों का परिहार चाहते हैं।

विद्युत् प्रभाकर का यह कथन सत्य के अत्यधिक निकट है कि 'गुप्त जी की रचनाओं में शिव अथवा नैतिकता का चित्रण है। उनका साध्य विशुद्ध नैतिकता है और यही उनकी मानवता का मूलधार है। उनकी विचारधारा पर गाँधीवाद का गहरा प्रभाव है। वह स्वीकार करते हैं कि मनुष्य मूल में बुरा नहीं है, परिस्थिति उसे भला-बुरा बनाती है।' सत्य और अहिंसा से परिचालित उनके पात्र गाँधी-दर्शन की नैतिकता का उद्घोष करते हैं।

जैनेन्द्र के उपन्यासों में गाँधीय दर्शन

जैनेन्द्र के उपन्यासों में भी गाँधीवाद का गहरा संस्पर्श है, किन्तु इस तथ्य को विस्मृत नहीं किया जा सकता कि उन्होंने गाँधीवाद को शुद्ध बौद्धिक माध्यम से ग्रहण किया है। उनमें सियारामशरण गुप्त जैसी तल्लीनता का अभाव है, भन वे गाँधीवाद को समग्र दृष्टि से ग्रहण नहीं कर पाते। जैनेन्द्र स्वयं चिन्तक हैं और विभिन्न विचार-दर्शनों से प्रभावित हैं। उनका विचार-दर्शन गाँधीवादी आत्म-पीडा, फायद की काम पीडा और रहस्यवादी दृष्टिकोण से समन्वित है। फायद के प्रभाव के कारण पात्रों की स्थिति में चारित्रिक विकृति का उन्मेष दिखलायी पड़ता है, जो गाँधीवादी मंत्रित्ता के सर्वपा विपरीत कहा जा सकता है। डॉ० नगेन्द्र का मत है कि "हिन्दी में मूलतः दो लेखक

ऐसे है, जिन्होंने गांधी-दर्शन को गम्भीरतापूर्वक ग्रहण किया है, जैनेन्द्र और तियाराम-भरणा। इनमें से जैनेन्द्र की स्वीकृति एकान्त बौद्धिक है, उनकी आत्मा गांधी-दर्शन के सात्विक प्रभाव को ग्रहण नहीं कर सकी है।" वस्तुतः जैनेन्द्र व्यक्तिसादी और इस रूप में समाज और व्यक्ति, दोनों के महत्व को नगण्य मानकर चलते हैं। गांधी दर्शन का मूल ध्येय है जीव मात्र के माध आध्यात्मिक एकता की एकसूत्रता, जो जैनेन्द्र के व्यक्तिसादी ग्रह के कारण कुठिन हो जाती है।

जैनेन्द्र के उपन्यासों में ने 'सुखदा' और 'विवर्त' में राजनीति के स्थूल पक्ष की ओर ध्यान देकर क्रांतिकारी पात्रों की उद्भावना कर कथानक में अहिंसा के प्रतिष्ठापन का प्रयास किया गया है। हिंसात्मक क्रांति में विश्वास रखने वाले हरीश, लाल, प्रभात आदि पात्रों तथा उनके विचारों का चित्रण सामयिक भारतवादी दल से साम्य रखता है। सब तो यह है कि हिन्दी उपन्यासों में क्रांतिकारी पात्रों और उनकी विचारधारा के प्रति समुचित म्याय स्वयं क्रांतिकारी उपन्यासकार भी नहीं कर सके हैं। वस्तुतः क्रांतिकारियों की भाराध्य उनकी मातृभूमि थी और उसके प्रति उनकी दृष्टि थदा और पूजा-भाव की थी। इसे क्रांतिकारी भावुधता भी कहा जा सकता है। ब्रिटिश सत्ता का विरोध वे हिंसात्मक तरीके से करना चाहते थे, किन्तु सुनिश्चित सामूहिक कार्यक्रम के अभाव में वे व्यतिगत धीरता को ही अपना लक्ष्य मानते थे। किन्तु मन्मथनाथ गुप्त, अजय, यशपाल आदि क्रांतिकारी लेखकों ने क्रांतिकारियों की यौन लिप्ता को ही क्यों प्रनुस्रता दी है, यह वही न्ता सकने हैं। किन्तु लेखक ने हिंसा के सुभ्रम रूप महम्म-न्यता का सुखदा के ध्यान से विवेचन करते हुए अहिंसा के स्थापनार्थ अह को गांधीवादी आत्म पीडा में विगलित होते दिखवाया है। 'विवर्त' में भी हिंसावृत्ति का खण्डन करते हुए नायक जितेन के अपराधी व्यक्तित्व का, प्रन्थि से उद्भूत उसके विभाव का परिष्कार अहिंसात्मक रीति से किया गया है।^१ जितेन का पुलित को आत्म समर्पण करना गांधी-वादी हृदय-परिवर्तन का ही उदाहरण है, जो आकस्मिक ढग से होता है। वस्तुतः भुवनमोहिनी के प्रति प्रगाढ प्रेम की यह सारी नीला है। पदुमलाल पुजामान वरुणी के कथनानुसार 'विवर्त' में 'प्रेम के इस मान और प्रेम के इसी अभिमान की कथा है। उसमें प्रेम की हिंसा है और प्रेम की ही प्रतिहिंसा है। जितेन ने आजादी के लिए विद्रोह का अडा नहीं उठाया, अन्त में उसने फाँसी के दण्ड को स्वीकार कर कहा—“सब लोग तो यही जानते थे कि वह आजादी का, क्रांति का, विश्व की शांति का काम कर रहा है। मैंने उन्हें यह बताया था, लेकिन भीतर में यही खुर नहीं जानता था। इसी से शायद मैं नेता था। अब जेल के भीतर आया हूँ, तब हल पा गया हूँ। ध्यार और कुछ

नहीं होगा, पूरा और कुछ नहीं होगी, मर्य ही एक चीज होगी है।" जैनेन्द्र के उपन्यास 'कल्याणी' में भी गांधीवादी दर्शन को जो मान्यता दी गयी है, वह भी विद्वत्-पूर्ण है। कल्याणी सत्याग्रह, उपवास तथा आत्म पीडा का मार्ग ग्रहण कर अपने मूर पति के हृदय परिवर्तन का प्रयास करती है, किन्तु असफल रहती है। वस्तुतः यह गांधीवाद का पत्रांगी स्वरूप है, जो जैनेन्द्र की बौद्धिकता के कारण समग्रता में प्रस्तुत नहीं होगा। कल्याणी का कथन है "भीतर का दर्द मेरा इष्ट हो। घन गैल है, मन का दर्द पीसूर है। मर्य का निजाम और कहीं नहीं है। उन दर्द की साभार स्वीकृति में से ज्ञान की और मर्य की उज्ज्वलि प्रकट होगी। अन्यथा सब ज्ञान डकोमला है और मर्य की पुकार गहङ्कार।" भगवतीप्रसाद वाजपेयी के उपन्यासों में भी सत्य और अहिंसा का विशेष आग्रह है। 'पतवार' की भूमिका में उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि 'एक स्थायी विश्व-शांति और मनुष्य मात्र का कल्याण सत्य और अहिंसा द्वारा ही संभव है।' 'पतवार' का नायक दिनेश गांधीवाद के कर्मयोग में आस्था रखता है और जनसभा के उच्च नैतिक आदर्शों से अनुप्राणित पात्र है। वाजपेयी जी के 'मुत्तवन', 'चलने-चलने', 'मनुष्य और देवता' तथा 'भूदान' में गांधीय सिद्धान्तों का स्पष्ट संकेत मिलता है। किन्तु अधिकांशतः यह तात्त्विक अभिव्यक्ति शिथिल तथा शब्दाढम्बर के रूप में ही है।

गांधीवाद और प्रमचन्द

प्रमचन्द के उपन्यासों में गांधीवाद का प्रभाव और गांधी-युग की भलक का समन्वय है। इन गांधीवाद के सैद्धान्तिक परिपेक्ष में उन्हें केवल गांधीवादी कहना उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। यह सब है कि अपने युग के अन्य साहित्यकारों के समान प्रमचन्द भी गांधी जी के व्यक्तित्व से प्रभूत मात्रा में प्रभावित हुए थे। किन्तु इतना होने पर भी वे गांधी-दर्शन के अनुयायी नहीं थे। यही कारण है कि वे गांधीवादी जीवन दर्शन को अपेक्षा गांधीवाद के प्रगतिशील विचारों और कार्यक्रमों से अधिक प्रभावित थे। फलतः उनके उपन्यासों, विशेषतः 'प्रेमाश्रम', 'रगभूमि' और 'कर्मभूमि' में गांधी-वाद की जिन अनेक मान्यताओं को स्थान मिला है, वे सामयिक सामाजिक जीवन की पृष्ठभूमि में सजीव हो उठी है। उनके उपन्यासों में गांधीय सिद्धान्तों का चित्रण व्यापक धरातल पर हुआ है। विशेष में उन्होंने गांधी-दर्शन के आधार पर पात्रों की उद्भावना कर नवीन नैतिक तथा आदर्श मूल्यों की स्थापना की है। 'रगभूमि' का पूरदाता, 'पायासत्य' का धरर तथा 'कर्मभूमि' का धररवांत गांधीवादी पात्रों के रूप में गांधी जी की राजनीतिक मान्यताओं को प्रस्थापित करते हैं। इन पात्रों में उज्वल चरित्र को दिग्गमने की दृष्टि में धररवादी प्रवृत्ति के चरित्र भी अवतरित होने हैं।

गांधीवादी पात्र इन पात्रों से सघर्षरत रहते हुए आदर्शों एवं नैतिक मूल्या की स्थापना करने में सफल होते हैं ।

उपन्यास की समस्याता में गांधीवाद को तात्त्विक रूप से ग्रहण न करने के कारण प्रेमचन्द के उपन्यासों में विभिन्नता के दर्शन होते हैं । प्रेमचन्द-युग में राष्ट्रीय वाग्देम गांधी जी के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सघर्षरत थे । स्वतंत्रता-प्राप्ति ही उनका प्रथम और अन्तिम लक्ष्य था । लेकिन इस युग के उपन्यासकार और स्वयं प्रेमचन्द किनासा की कठिनाइयाँ, शोषण और सामाजिक कुरीतियों का चित्रण करते हैं । इन राजनीतिक उपन्यासों में किसान और किसान-मजदूर अपने वष्टपूर्ण जीवन से मुक्ति पाने के लिए सरकार से सघर्ष करते हैं । यह कहा जा सकता है कि अधिकांश नायक आर्थिक मार्गों को लेकर अहिंसक आन्दोलन का प्रारम्भ करते हैं, जो अन्तिम स्थिति में जाकर ब्रिटिश शासन के साथ टकराव में परिवर्तित हो जाता है । अधिकांश उपन्यासों में आर्थिक कारणों से निर्मित किसानों की दयनीय स्थिति का चित्रण मिलता है, जब कि सब तो यह है कि गांधी जी ने राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से आर्थिक प्रश्नों को अपना महत्व नहीं दिया था । इस तरह विचार-दर्शनों में साम्य होते हुए भी राजनीतिक उपन्यासों में उपन्यास-नेत्रकों की चिन्तन प्रक्रिया में किंचित अन्तर देखा जा सकता है ।

सब तो यह है कि हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों में तात्त्विक रूप से गांधी-दर्शन की स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति अत्यन्त विरल है । अधिकांश उपन्यासों में गांधी युग का प्रभाव मिलता है, जिसे गांधीवाद का प्रभाव मानना युक्तिमत्त न होगा । यह बात अलग है कि दोनों एक दूसरे के पूरक होकर अपने मिश्रित रूप में राजनीतिक उपन्यास का रूप धारण कर लेते हैं ।

गांधीवाद का कर्मपक्ष

हिन्दी उपन्यासों में गांधीवाद के चिन्तन पक्ष का प्रभाव देखने के उपरान्त उसके कर्म या व्यवहार पक्ष पर विचार करना उपयुक्त होगा । गांधीवाद का यह पक्ष अपनी विभिन्नता के साथ राजनीतिक उपन्यासों में आग्रहपूर्वक अभिव्यक्ति किया गया है । गांधीवाद के इस व्यावहारिक पक्ष के अन्तर्गत सामाजिक, प्राथिक, राजनीतिक आदि सभी मान्यताएँ स्वदेशी के सिद्धांत से अनुशासित हैं । समाज-व्यवस्था में आवश्यक परिवर्तन लाने के ध्येय से गांधी जी ने एक अट्टारह-भूखी रचनात्मक कार्य क्रम निर्धारित किया था । उनका रचनात्मक कार्यक्रम मूल रूप में इस प्रकार है साम्प्रदायिक एकता, अस्पृश्यता निवारण, मद्यपान निषेध, लाठी, अग्निशोष, ग्राम स्वच्छता, बुनियादी तालीम, प्रौढ शिक्षा, स्त्रियों की उत्थिति, स्वास्थ्य एवं सफाई की

शिक्षा, मातृभाषा प्रेम, राष्ट्रभाषा प्रेम, आर्थिक समानता, किसान-संगठन, छात्र-संगठन, आदिवासियों की सेवा, कोटियों की सेवा ।

आर्थिक विचार-धारा

गांधी जी के आर्थिक विचार सत्य तथा अहिंसा पर आधारित हैं। वे सदैव नैतिक और मानवीय मूल्यों पर जोर देते थे और भौतिक कल्याण मात्र से सन्तुष्ट नहीं थे। वे भौतिक पूँजी की तुलना में मनुष्यरूपी पूँजी को अधिक महत्व देते थे। गांधी जी न केवल रहन-सहन के स्तर को ही ऊँचा करना चाहते थे, बल्कि जीवन के स्तर को भी सोद्देश्य, सुन्दर, सार्थक तथा सारगर्भित बनाना चाहते थे।

सक्षिप्त रूप से गांधीवादी अर्थ-व्यवस्था के निम्न अभिन्न अंग हैं - कल्याणकारी अर्थ व्यवस्था, सर्वोदय, विकेन्द्रीकरण, न्यासधारिता, आर्थिक स्वावलम्बन, उद्योगों का प्रादेशिक प्रसार, श्रमों का पुनरुत्थान, भवसर की समानता तथा धन व श्रम का न्यायोचित वितरण। राजनीतिक क्षेत्र की तरह आर्थिक क्षेत्र में भी वे विकेन्द्रीकरण के पक्ष में थे। उनका यह विश्वास था कि यत्र-चालित अर्थ-व्यवस्था अन्ततोगत्वा हिंसा तथा पाशविक शक्ति पर आधारित होती है और केन्द्रीकृत अथवा सकेन्द्रित अर्थ-व्यवस्था में मनुष्य पूर्ण तथा सुखी जीवन व्यतीत करने की कल्पना नहीं कर सकता। वे चाहते थे कि उत्पादन विभिन्न स्थानों में गृहोद्योग के रूप में हो। उनके मत में श्रामीण अर्थ-व्यवस्था को पुनर्जीवित करने का एकमात्र साधन चरखा है। वे भारी मशीनों के इस्तेमाल के हक में थे, बशर्ते कि समुदाय की ओर से राज्य इनका मालिक हो।

गांधी जी वर्ग-भेद, वर्ग-सघर्ष, मानुषी शोषण तथा हिंसामयी स्वाध-सिद्धि को समाप्त करना चाहते थे। किन्तु इसके लिए वे साम्यवादियों द्वारा शक्ति-बल का उपयोग करने के पक्ष में नहीं थे। अतः पूँजीवाद, उद्योगवाद तथा साम्यवाद की आर्थिक धुरादियों का उन्मूलन करने के लिए उन्होंने न्यासधारिता का सिद्धांत प्रतिपादित किया। वे मानते थे कि समस्त राष्ट्रीय सम्पत्ति, प्राकृतिक साधन तथा उत्पादन न्यास के रूप में रख जाना चाहिए, जो सर्वाधिक सामाजिक कल्याण के लिए प्रयुक्त हो। इस दृष्टि से उत्पादन के सामाजिक सम्बन्धों को स्वस्थ, उदार, कल्याणकारी तथा मैत्रीपूर्ण बनाने के लिए न्यासधारिता का सिद्धांत एक सर्वोत्तम विचार है।

सर्वोदयी भावना

गांधी जी किसी वर्ग विशेष तथा अधिक लोगों की अधिक भौतिक भलाई ही नहीं, बल्कि सभी लोगों को सर्वाधिक भौतिक, मानसिक तथा भौतिक बनाई चाहते थे और उनका अर्थ सर्वोदय था। उनके विचारानुसार सर्वोदय एक प्रजातन्त्र है, जिसमें

तन, मन और वाणी की शुद्धता होगी, जीवन का निर्धारक तत्व स्वदेशी होगा तथा सभी क्रियाकलापों के निर्देशक तत्व सत्य तथा अहिंसा होंगे। जीवन की पवित्रता के लिए नशीले पेय तथा भौतिक विकास का निषेध अपरिहार्य है। वे चाहते थे कि गाँव आत्मभरित तथा स्वावलम्बी एकक होना चाहिए। सर्वोदय राज्य एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा।

हिन्दी उपन्यासों में गांधीवाद का व्यावहारिक पक्ष

गांधीयुग की यह विशिष्टता है कि स्वातंत्र्य-सघर्ष-काल में सामाजिक समस्याओं तथा राजनीतिक प्रश्नों को एक समन्वित रूप मिला। अहिंसा तथा सत्याग्रह सिद्धान्त को राजनीतिक स्वरूप मिलने से आत्म-बल की प्रतिष्ठा हुई और शक्ति का मानदण्ड आध्यात्मिक बन गया। 'रंगभूमि' के सूरदास, 'ज्वालामुखी' के अभय और 'दुखमोचन' के दुखमोचन अपनी चारित्रिक विशिष्टताओं से युक्त गांधीवादी पात्र हैं जो सत्य और अहिंसा से परिचित हैं। सूरदास तो जैसे गांधी जी की ही प्रतिमूर्ति है, जो आदर्श सत्याग्रही के रूप में न्याय, सत्य और धर्म के लिए प्राणोत्सर्ग कर देता है। सत्य की साधना सूरदास का सम्बल है, जो आत्म-बल की प्रतिष्ठा करता है। सच्चे सत्याग्रही के समान ईश्वर पर उसकी आस्था है, क्योंकि ईश्वर ही सत्य है। आदर्श सत्याग्रही के रूप में सूरदास, अभय और दुखमोचन, सभी शत्रुओं के प्रति किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं रखते। वे अहिंसा के अनन्य उपासक हैं। गांधीवाद किसी भी व्यक्ति में घृणा करने की अनुमति नहीं देता। 'प्रेमाश्रम' का प्रेमशकर मानव प्रेम का प्रतीक है। वह धाबल होकर भी डॉ० प्राणनाथ की रक्षा करता है। प्रेमचन्द गांधीयुगीन वर्ग सघर्ष के प्रति अभिर्ध्वि रखते हुए भी उसका समाधान सघर्ष में नहीं, प्रयुक्त समझौते में देखते हैं, जो गांधी-दर्शन के अनुकूल है। 'प्रेमाश्रम' और 'कायाकल्प' में किसान सघर्ष जनता के सघर्ष को वाणी अग्रय देते हैं, किन्तु वे सघर्ष को अन्तिम लक्ष्य नहीं मानते। 'प्रेमाश्रम' में समाज व्यवस्था से शोषण का अन्त हृदय-परिवर्तन के सुधारात्मक ढंग से प्रयुक्त किया गया। गांधीवादी शब्दावली में इसे अहिंसात्मक क्रांति कहा जा सकता है। 'कायाकल्प' में मजदूरों, चमारों, किसानों का संयुक्त मोर्चा सामन्तवादी तथा साम्राज्यवादी ताकतों से सशक्त मुकाबले को तैयार होता है, पर गांधीवादी चक्रधर उसे मनोगुण मोड़ दे देता है। 'कर्मभूमि' का लगानबन्दी आन्दोलन भी हिंसात्मक स्वरूप ग्रहण करने के पूर्व गांधीवादी 'कमेटीवाद' के संवर में फँस जाता है। प्रेमचन्द के अन्तिम पूर्ण उपन्यास 'गोदान' को जनवादी प्रवृत्ति का बाहक कहा जाता है। किन्तु इसमें भी शक्ति मिल की हठगल गांधीवाद के प्रभाव में यथार्थ के घरातल पर चित्रित नहीं हो सकी है। यहाँ भी प्रेमचन्द ने मजदूर-आन्दोलन का नेतृत्व भद्रसरवादी नेताओं के हाथ में सौंपकर वर्ग सघर्ष को भोट देने का चतुरतापूर्ण कदम उठाया है।

प्रेमचन्द ने अपने युग की समाजवादी चेतना को उपन्यासों में प्रकृष्टित अवश्य किया है, पर गांधीवाद का पाता उसे पुष्पित होने के पूर्व ही नष्ट कर देता है। इस रूप में समाजवादी चेतना गूँज को प्रतिध्वनि बनकर रह जाती है। 'गोदान'-शोषण पर आभारित वर्गमान वर्ग विभाजित समाज-व्यवस्था का काटिलाना बिल होने पर भी वर्ग-सघर्ष नहीं, अपितु समझौतावादी विवशता का प्रतीक बनकर रह गया। वर्ग-सघर्ष पर विश्वास न रखते हुए भी अनेक लेखकों ने सत्याग्रह को समस्या का समाधान नहीं माना है। जैनेन्द्र के 'कल्याणी' का उल्लेख पहले किया जा चुका है। जुन्दाबनगल वर्ग के अज्ञात राजनीतिक उपन्यास 'अबन मेरा कोई' में भी मुखारक के सत्याग्रह की असफलता इन्हीं कोटि की है। मुखारक ने अपनी पत्नी कुन्ती को अपने मनोनुकूल मार्ग पर लाने हेतु सत्याग्रह का अवनम्बन किया है, किन्तु कुन्ती का हृदय-परिवर्तन होना तो दूर रहा, प्रत्युत वह आत्महत्या कर लेती है। गांधी जी का विश्वास था कि सत्याग्रह और अहिंसा वैयक्तिक एवं पारिवारिक धरातल पर अत्यधिक सफल सिद्ध हो सकते हैं। किन्तु वर्गों ने कुन्ती की आत्महत्या तथा जैनेन्द्र ने 'कल्याणी' की मृत्यु द्वारा उक्त विश्वास को धराशायी कर दिया।

हृदय-परिवर्तन

गांधीवादी उपन्यासों में हिंसात्मक सघर्ष की निर्णायक स्थिति आने के पूर्व ही हृदय-परिवर्तन का प्रयोग आ जाता है, जो प्राप्ति का मार्ग अस्वाभाविक रूप से अवलोक कर देता है। प्रेमचन्द, जैनेन्द्र, अनन्त गोपाल देवडे आदि के उपन्यासों में हृदय-परिवर्तन के पक्षीमो उदाहरण ढूँढे जा सकते हैं। 'प्रेमाश्रम' में प्रेमशंकर और मायाशंकर का, 'विदर्भ' में जितने का, 'गहन' में जौहरा का, 'गोदान' में मातादेवि का हृदय-परिवर्तन गांधीवाद की स्वीकृति ही है। गांधीवाद का यही एक ऐसा सिद्धान्त है, जिसे प्रेमचन्द ने पूर्ण निष्ठा के साथ आत्मसात् किया है, जिसका वही कोई विरोध नहीं है। स्वयं प्रेमचन्द का कथन है "मैं महात्मा जी के चेंज ऑफ हार्ट के सिद्धान्त में विश्वास रखता हूँ। इसलिए जमींदारी मिटेली, यह मानता हूँ। जमीन किसानों की होगी। मैं गांधीवादी नहीं हूँ, केवल गांधी जी के चेंज ऑफ हार्ट में विश्वास करता हूँ।" हृदय-परिवर्तन के द्वारा ही आर्थिक समानता की स्थिति लाने की कल्पना कर अहिंसक क्रान्ति का महत्व प्रतिपादित किया गया है। 'प्रेमाश्रम' में प्रेमचन्द आतिथारी वीरपाल के समाजवादी कृत्यों का समर्थन न कर विनय को अपनी सहानुभूति देते हैं, जो अहिंसक क्रान्ति पर आस्थावान है। गांधीवाद भी मानता है कि अज्ञान धन-वितरण

का प्रथम हिमन् साधनो स हल नहीं हो सकता । यह हृदय परिवर्तन के आध्यात्मिक साधन से सहज संभव है ।

इसके लिए गांधी-दर्शन में ट्रस्टीशिप की व्यवस्था है । गांधी जी मानते थे "जब तक मनुष्य अपनी तात्कालिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त अन्य सम्पत्ति के लिए तैयार नहीं है, उन्हें सम्पत्ति की ओर अपना श्व बदल देना चाहिए और सम्पत्ति के स्वामी की तरह नहीं, उसके सरक्षक (ट्रस्टी) की तरह आचरण करना चाहिए और सम्पत्ति का उपयोग समाज के हित के लिए करना चाहिए ।"^१ भावाशंकर का त्याग ट्रस्टीशिप के सिद्धान्त को पुष्ट करता है ।

औद्योगिक सभ्यता का विरोध

हिन्दी के गांधीवादी राजनीतिक उपन्यासों में औद्योगिक सभ्यता का समर्थन नहीं किया गया । गांधीवाद अर्थशास्त्र के भौतिक विकास को आत्म शक्ति का विरोधी तत्व मानता है । उसका विचार है कि भौतिक उत्थति में केन्द्रीकृत उत्पादन होने से कृषिमत्ता और अनैतिकता का विस्तार होता है जो जीवन की शुचिता को विषाक्त बना देता है । गांधी जी इसीलिए गाँवों को औद्योगिक सभ्यता से परे रखना चाहते थे । 'रगभूमि' में पाण्डुर में सिगरेट कारखाने की स्थापना का प्रतिकार उपर्युक्त कारण से ही प्रस्तुत किया गया है । 'गोदान' में भी शंकर मिल के माध्यम से औद्योगिक समस्या पर विचार किया गया है । औद्योगीकरण एक पीछे मुनाफाखोरी की जो भावना होती है, उसे प्रेमचन्द ने गांधी जी के सदृश ही शोषण का मुनिगोहित रंग बताया है । यही कारण है कि उन्होंने पूँजीवादी वर्ग की शोषण-वृत्ति की कटुतम आलोचना की है । प्रभुसेवक के इस कथन में व्यवसायिका का बीभत्स रूप प्रस्तुत किया गया है 'व्यवसाय कुछ नहीं है, अगर नर-हत्या नहीं है । आदि से अन्त तक मनुष्यों को पशु समझना और उनसे पशुवत् व्यवहार करना इसका मूल सिद्धान्त है । जो यह नहीं कर सकता, वह सफल व्यवसायी नहीं हो सकता ।'^२ प्रेमचन्द ने 'रगभूमि' और 'गोदान,' दोनों उपन्यासों में औद्योगिक समस्या का जो स्वरूप प्रस्तुत किया है, यह औद्योगिक अनैतिकता है, जिसका गांधी जी ने सदैव विरोध किया । प्रेमचन्द के औद्योगीकरण के विरोध के पीछे उनकी चारित्रिक आदर्श की भावना का भी भय है, जो गांधीवादी सिद्धांत से साम्य रखती है । गांधी जी मानते थे कि औद्योगीकरण अस्वाम्यिक तत्वों को प्रोत्साहित करता है । प्रेमचन्द का सूरदास उन्ही तत्वों का प्रत्यक्षीकरण करता है 'साहब, आप पुनलीघर के मजदूरों के लिए घर बना नहीं बनवा देते ? वे सारी बत्ती में फँसे हुए

१ गोपीनाथ धावल : सर्वोदय तत्व दर्शन, पृष्ठ ८५

२ प्रेमचन्द : रगभूमि, भाग २, पृष्ठ १८०

है, और रोज उषम मचाते हैं। हमारे मुहल्ले में किसी ने औरतो को नहीं धेदा था, न कभी इतनी चोरियाँ हुई थी, न कभी इतने घडल्ले से लुप्ता हुआ, न शराबियों का ऐसा हुल्लड़ रहा। जब तक मजूर लोग यहाँ काम पर नहीं आने, औरतें घरों से पानी भरने नहीं निकलती। रात को इतना हुल्लड़ होता है कि नींद नहीं आती। किसी को समझाओ, सो रखने पर उल्लाह हो जाता है।^१

धार्मिक सम्यता की अवर्णितियों को देखकर ही गाँधी जी प्रामोद्योग को अधिक प्रमुखता देते थे। प्रेमचन्द भी जैसे उनका अनुमोदन करते हुए कहते हैं :

‘उन्हें घर से निर्वाहिन करके दुर्व्यसन के जाल में न फँमायें, उनके आत्माभिमान का सर्वनाश न करें और यह उसी दशा में हो सकता है, जब धरेलू शिल्प का प्रचार किया जाय और वह अपने गाँव में कुछ और बिरादरी की तीव्र दृष्टि के सम्मुख अपना अपना काम करते रहें। (कूटीरोद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए प्रेमचन्द सुभाव देते हैं) इसके लिए हमें विदेशी वस्तुओं पर कर लगाना पड़ेगा। यूरोप वाले दूसरे देशों से कच्चा माल ले जाते हैं, जहाज किराया देते हैं, उन्हें मजूरों को कड़ी मजुरी देनी पड़ती है, उस पर हिस्सेदारों को नफा भी खूब चाहिए। हमारा धरेलू शिल्प इन समस्याओं से मुक्त रहेगा।’^२

हिन्दू-मुस्लिम एकता

भारतीय राजनीति को साम्प्रदायिक राजनीतिक दृष्टिकोण प्रारम्भ से ही प्रभावित करता रहा है। अंग्रेजों ने कूटीनीति का माध्यम से साम्प्रदायिक भावना का विस्तार किया। ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रीय कांग्रेस को जन-जीवन को प्रभावित करने वाली राजनीतिक सभा के रूप में विवासोन्मुख देखकर उसे हिन्दुओं की समस्या के रूप में प्रचारित किया। फतन मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और उसको प्रोत्साहित करने की दृष्टि से माल्टे मिश्री रिफार्म बिल में साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व को मान्यता दी गयी। इससे साम्प्रदायिक कटुता में वृद्धि होने से राष्ट्रीय एकता में बाधाएँ उत्पन्न हुईं।

गाँधी जी ने इस समस्या का समाधान सामाजिक क्षेत्र में निकालने का प्रयास किया। गाँधी-युग में सामाजिक समस्याएँ भी राजनीतिक प्रश्नों के साथ समन्वित होनी हैं। यही कारण है कि हिन्दू-मुस्लिम एकता, अछूतोद्धार एवं सादो गाँधी जी के स्वराज्य के मुख्य अंग बन गये थे।

हिन्दू-मुस्लिम एकता की समस्या हिन्दी के अनेक राजनीतिक उपन्यासों में चित्रित

१ प्रेमचन्द : रगभूमि, (भाग १), पृष्ठ १६७-६८

२ प्रेमचन्द : प्रेमसाध्य, पृष्ठ १२७-२८

हुई है। 'वाग्याकल्प' में इस समस्या को महत्वपूर्ण स्थान मिला है। गोवध के प्रश्न को लेकर जिस साम्प्रदायिक दंगे की स्थिति का निर्माण होता है, वह गांधीवादी ढंग से निपटाया जाता है। चक्रवर्त की नैतिक एवं अहिंसक धीरता से हृदय-परिवर्तन द्वारा इस समस्या का समाधान किया गया है। यह बतलाने की चेष्टा की गयी है कि यदि दोनों साम्प्रदाय एक दूसरे की भावनाओं का सम्पूर्ण सम्मान करें तो साम्प्रदायिकता के विप्लव तोड़े जा सकते हैं। 'प्रेमाश्रम' का कादिर हिन्दू मुस्लिम एकता का प्रतिनिधिक पात्र है, जो मुस्लिम होने पर बहुसंख्यक हिन्दू किसानों के आन्दोलन का नेतृत्व करता है। यद्यपि कादिर गांधीवादी पात्र है, फिर भी उसमें हिंसक भावना का सर्वथा लोप नहीं है। वह कहता है 'धरती के लिए छुप्रधारियों के मिर गिर जाते हैं, हम भी अपना सिर गिरा देंगे।'^१

गांधी जी हिन्दू मुस्लिम एकता के लिए जीवनपर्यन्त प्रयत्नशील रहे और उनके प्रयत्नों का सनात्मक साहित्यिक रूप हिन्दी ही नहीं, अपितु भारतीय उपन्यास-साहित्य में सजीवता के साथ अंकित हुआ है। हम तो यहाँ तक कह सकते हैं कि हिन्दू मुस्लिम एकता के सम्बन्ध में हिन्दी के उपन्यासकार गांधी जी के विचारों से भी आगे प्रतीत होने हैं। गांधी जी परम्परागत मान्यताओं पर आस्था रखने के कारण हिन्दू मुस्लिम एकता के लिए वैवाहिक तथा खान-पान का सम्बन्ध स्थापित करना आवश्यक नहीं मानते थे। उनका मत था कि इस रीति का अनुकरण करने से दोनों धर्म तथा जातीय विशेषता की रक्षा न कर सकेंगे। वे इस विचार को मानते थे कि दोनों अपने धर्म की मर्यादा को सुरक्षित रखते हुए पारस्परिक एकता को दृढ़ बनायें। किन्तु प्रेमचन्द ने 'कर्मभूमि' में साला गमरकान्त और सलीम के भोजन का दृश्य प्रस्तुत कर आपसी खान-पान की ओर संकेत किया है।^२ समाजवादी विचारों से अनुप्राणित किन्तु गांधी-युगीन कृति 'नयी इमारत' में अचल जी ने महमूद और आरती के प्रेम के माध्यम से इस समस्या का हल प्रस्तुत किया है।

हिन्दू मुस्लिम-साम्प्रदायिकता स्वाधीनता-आन्दोलन में किस तरह बाधक थी, इसका दिग्दर्शन रघुवीरशरण मित्र ने 'बलिदान' में किया है। हिन्दू-मुस्लिम-साम्प्रदायिकता अंग्रेजों की कूटनीतिक चाल के कारण राजनीतिक बन गयी थी और इस रूप में उन्होंने हिन्दू-मुस्लिम के प्रश्न से स्वाधीनता को पीछे धकेलना चाहा था। 'बलिदान' रहमान, यूसुफ और सत्येन्द्र के। जननी-जन्मभूमि पर किये गये बलिदान की गाथा है। इसमें गांधीवाद के मानवीय गुणों का प्रस्फुटन हुआ है।

१ प्रेमचन्द . प्रेमाश्रम, पृष्ठ १३४

२ प्रेमचन्द . कर्मभूमि, पृष्ठ ३५४-५५

इस तरह इन उपन्यासकारों ने यह बतलाने का प्रयास किया है कि हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्य की समस्या पारस्परिक प्रेम एवं सहानुभूति से ही सुलभ सकती है। दोनों सम्प्रदायों के मध्य आत्मीयता का सम्बन्ध सुदृढ़ करने के लिए अहिंसा एवं सहनशीलता का मार्ग प्रशस्त करना होगा। किन्तु इस दृष्टि से प्रस्तुत 'रोटी बेटी' के भावार्थ कहीं-वहीं अतिभावुक होकर अप्रायोगिकता की सीमा तक पहुँच गये हैं।

सर्वोदय

सर्वोदय-दर्शन को महात्मा गाँधी ने जन्म दिया, किन्तु उसे परिष्कृत कर विकसित करने का श्रेय आचार्य विनोबा भावे को है। यही कारण है कि सर्वोदय दर्शन के प्रणेता विनोबा ही माने जाने लगे हैं। भू दान, सम्पत्तिदान, साधन दान, बुद्धि दान, हृदय-परिवर्तन की प्रक्रियाएँ होने पर भी विनोबा की देन हैं। उन्होंने अधिकारों के विसर्जन का एक देशव्यापी आन्दोलन छेड़ दिया है, जो अहिंसक एवं सांस्कृतिक दोनों है। सर्वोदय ने जनता का तीव्रता से ध्यानाकर्षित किया है और हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों ने भी सर्वोदय के बुनियादी तत्वों को ग्रहण किया है।

सर्वोदय के मूलभूत सिद्धांत^१

सर्वोदय का भावार्थ है अर्द्धन और उसकी नीति है समन्वय। मानववृत्त विषमता का यह निराकरण करना चाहता है और प्राकृतिक विषमता को घटाना चाहता है। सर्वोदय की दृष्टि में जीवन एक विद्या है, एक कला भी जीवन मात्र के लिए, प्राणिमात्र के लिए समादर, प्रत्येक के प्रति सहानुभूति ही सर्वोदय का भाग है। सर्वोदय दूसरों की जिलाने के लिए जीने में विरथास करता है। वह मानता है कि दूसरों को अपना बनाने के लिए प्रेम का विस्तार करना होगा, अहिंसा का विकास करना होगा और भाज ने सामाजिक भूलों में परिवर्तन करना होगा। सर्वोदय समाजनिर्देश, शास्त्र और व्यापक मूल्यों की स्थापना करना और बाधक मूल्यों का निराकरण करना चाहता है। वह ऐसे वर्गविहीन, जातिविहीन और शोषणविहीन समाज की स्थापना करना चाहता है, जिसमें भ्रष्ट व्यक्ति और समूह को अपने सर्वांगीण विकास के साधन मिलेंगे। यह अन्तिम अहिंसा और सत्य द्वारा ही सम्भव है। सर्वोदय इसी का प्रतिपादन करता है।

सर्वोदय की पृष्ठभूमि आध्यात्मिक है। यह बान विज्ञान में नहीं है, क्योंकि यह जीवन का बाहरी नक्शा ब्रह्मन सकता है, पर भीतरी नक्शा ब्रह्मना उसके वश की बात

१. ओहप्पणदस भट्ट. 'सर्वोदय दर्शन' की भूमिका पर आधारित।

नहीं। वह राजनीति के स्थान पर लोकनीति का पक्षपाती है। राजनीति में जहाँ शासन मुख्य है, वहाँ लोकनीति में अनुशासन। राजनीति में जहाँ कृता मुख्य है, वहाँ लोकनीति में स्वतंत्रता। राजनीति में जहाँ नियंत्रण मुख्य है, वहाँ लोकनीति में संघर्ष। राजनीति में जहाँ कृता की शक्ति, अधिकारों की सर्वा मुख्य है, वहाँ लोकनीति में कर्तव्यों का आचरण। सर्वोदय का क्रम यही है कि शासन से अनुशासन की ओर, कृता से स्वतंत्रता की ओर, नियंत्रण से सम्यक की ओर अधिकारों की सर्वा की ओर से कर्तव्यों की आचरण की ओर बढ़े।

सर्वोदय मानव की भौतिक क्षमता को ही पर्याप्त नहीं मानता। वह ऐसी शक्ति को निस्तार मानता है, जिसमें मानवता का नैतिक स्तर ऊँचा न उठे। उसकी दृष्टि में शक्ति की साधकता है दुष्मन को मले मगाने में, शक्ति है अत्याचारों को क्षमा करने में, शक्ति है गिरे हुए को ऊपर उठाने में। वह मानता है कि इस शक्ति का साधन है— हृदय-परिवर्तन, जीवन-शुद्धि, साधन-शुद्धि और प्रेम का अधिकतम विस्तार।

संशय में सर्वोदय में से सत्य और अहिंसा, अस्तेय और अर्पण, ब्रह्मचर्य और अस्वाद, सर्वधर्म-अपन्वय और श्रम की प्रतिष्ठा, अमय और भवेगी आदि वन स्वतः स्फूर्त होने हैं। इन मूल्यों को अधिकाधिक सामाजिक बनाने से ही सर्वोदय का मार्ग प्रशस्त होगा।

सर्वोदय क इन सिद्धांतों को हरिभाऊ उपाध्याय ने निम्नानुसार वर्गीकृत किया है।

- (१) समाज में किसी एक व्यक्ति को स्वामित्व का अधिकार न रहे।
- (२) व्यक्ति परस्पर अपने स्वार्थ को महत्व न दें—उनमें स्वार्थों की परस्पर होठ न हो।
- (३) मनुष्य के नात्र सबको समान स्वतंत्रता और विकास की अनुभूति हो।
- (४) स्वराष्ट्र, नीति और परराष्ट्र-नीति जैसे दो अलग-अलग नीतियाँ न हो— बल्कि एक विश्व-समाज हो और एक विश्व-नीति।
- (५) उसका नारा 'जय राष्ट्र' की बजाय 'जयजय' हो।
- (६) जीविका-निर्वाह में शरीर शक्ति और बुद्धि शक्ति का भेद न रखा जाय— सामूहिकता तथा सहकार-नीतियाँ का पालन किया जाय।
- (७) न ऐकान्तिक धार्मिक स्थापनम्बन हो, न ऐकान्तिक धार्मिक परावर्तनम्बन, बल्कि परस्परवर्तनम्बन हो।^१

गांधीवाद एवं सर्वोदय का राजनीतिक उपन्यासों में चित्रण

यह दुःख की बात है कि ऊँचे भाववत ध्येय को मान्यता देने वाले सर्वोदय को इने-गिने उपन्यासकारों ने ही अभिव्यक्ति दी है। अमृतलाल नागर का 'बूँद और समुद्र,' नागार्जुन का 'दुखमोचन' और हरिदत्त दुबे का 'पुनर्जन्म' सर्वोदयी भावना से प्लावित उपन्यासों के उत्तम उदाहरण हैं।

'बूँद और समुद्र' में व्यक्ति और समाज के समन्वय को सर्वोदयी विचारधारा के अनुसार प्रकृत करने का प्रयास है। उपन्यास का संदेश है : 'मनुष्य वा आत्म-विश्वास जागना चाहिए, उसके जीवन में आस्था जागनी चाहिए। मनुष्य को दूसरे के सुख-दुःख में अपना सुख दुःख मानना चाहिए। विचारों में भेद हो सकता है, विचारों के भेद से स्वस्थ द्वन्द्व होता है और उससे उत्तरोत्तर उसका समन्वयात्मक विकास भी। पर शर्त यह है कि सुख-दुःख में व्यक्ति का व्यक्ति से अटूट सम्बन्ध बना रहे - जैसे बूँद से बूँद जुड़ी रहती है—लहरों से लहरें। लहरों से समुद्र बनता है—इस तरह बूँद में समुद्र समाया है।' सभी प्रकार के मतवादों से ऊपर उठकर समता और न्याय के राज्य की स्थापना की समस्या उपन्यास में ध्वनित है और उसे मूर्त रूप देना चाहता है साहित्यकार महिपाल। किन्तु उसके भावार्थ और व्यवहार में सर्वोदयी को यथार्थ भावना का अभाव है। आदर्शवादी होने पर भी वह सामाजिक व्यवस्था की विषमताओं में से अपना मार्ग निराला सकने में असमर्थ है। वह पूँजोवादी व्यवस्था का शिकार हो अपनी आस्थाओं को क्षयी होने देता है। इतना ही नहीं, भक्ति वह आत्मपात कर लेता है। इसके विपरीत है सज्जन, जिसके जीवन में वैयक्तिक एवं सामाजिक जीवन का समन्वय चरितार्थ हुआ है। वह एक विकसितशील पात्र है। बाबा राम जी के सम्पर्क में आकर उसके जीवन में जो परिवर्तन होता है, वह सर्वोदय की सामूहिक चेतना और व्यक्तित्वादी दृष्टिकोण के सर्वथा अनुकूल है। बाबा जी सेवा पर, कर्म की कुशलता पर और एकांत साधना पर जोर दे उसी पथ का अनुगामी बनाने हैं। वह सज्जन से आग्रह करते हैं कि विज्ञानी यदि नाश को सिद्ध करता है तो तुम निर्माण को सिद्ध करो। जिसकी चेतना विराट् होगी, उसकी विजय होगी। द्वन्द्व से चेतना वा रहस्य पुनर्जात है। बाबा जी विनोबा की ही प्रतिमूर्ति हैं, जो सज्जन वन्या को भूमिदान और सम्पत्ति-दान का उपदेश दे, सामाजिक विषमताओं के निवारण का व्यक्तित्वादी समाधान सुभावे हैं। लोक-वत्याण तथा व्यक्ति-मगल को लेकर सज्जन के हृदय में मर्पर्य होना है, किन्तु बाबा उसे इन सर्वोदयी तथ्य से परिचित कराते हैं कि सन्या समाजवादी बड़ी

है, जो दूसरो के लिए जिये, जिये और जोने दे। बाबा का सज्जन पर गहरा प्रभाव पड़ता है और वह अपने जीवन को समाज-कल्याण के लिए अर्पित करने का सज्जल लेता है। वह सर्वोदयी पात्र है और उसका इह विस्वास है कि अतत मनुष्य की सामाजिक चेतना जाग्रत होकर सारे वैषम्यो को दूर करेगी। बाबा राम जी के माध्यम में सर्वोदय सिद्धांतों का प्रतिष्ठापन प्रस्तुत उपन्यास में किया गया है, जिसकी चर्चा अन्यत्र की जा चुकी है।

नागार्जुन का दुःखभाचन भी सर्वोदय के साम्य दर्शन में प्रभावित है और उसके जीवन की गतिविधियों और उसके व्यक्ति का विनास सर्वोदय दर्शन की आधार शिला पर हुआ है। सन्ने समाजवाद की उपलब्धि उन्होंने सर्वोदय के अधिक निकट देखी है। नागार्जुन के उपन्यासों का विश्लेषण करते समय 'दुःखमोचन' की इस विशिष्टता का विस्तृत उल्लेख किया जा चुका है।

हरिदत्त दुबे के उपन्यास 'पुनर्जन्म' में विनोबा भावे के भूदान आन्दोलन के मूल तत्व त्याग, सर्वोदय के नैतिक आधार और जीवन की पवित्रता का चित्रण है। आचार्य विनयमोहन शर्मा का कथन है कि हरिदत्त दुबे यद्यपि उपन्यास-जगत में दिग्घात नहीं हैं, फिर भी उनका यह उपन्यास प्रकाश में आ जाने पर हिन्दी में प्रेमचन्द की आदर्श उपन्यास परम्परा का अग्रगण्य पुनरुद्धार करेगा। 'मैला आंचल' में जहाँ ग्राम-जीवन की चिन्तनी तस्वीर अंकित है, वहाँ 'पुनर्जन्म' में मानव-सद्भावना के आधार पर आदर्श ग्राम निर्माण की विधायक योजना मिलती है। अपने विषय का यह एक ही उपन्यास है, जिसमें मनोवैज्ञानिक चरित्र चित्रण के साथ आधुनिक समस्याओं का आदर्श हल सुनाया गया है। लेखक की दृष्टि पवित्रतावादी है। इसलिए उपन्यास में जहाँ मानव-जीवन का प्रकृत शोधिल्य भी चिह्नित किया गया है, वहाँ भी अशोभन मूर्ति या व्यापार नहीं उभर पाया है।^१

स्वातन्त्र्योत्तर उपन्यासों में गांधी विचारधारा का ह्रास स्पष्ट रूप से दिखतायी पड़ता है। इसके विपरीत समाजवादी यथार्थवादी विचारधारा से वेष्टित उपन्यासों में आश्चर्यजनक वृद्धि परिलक्षित होती है। जिस महान् व्यक्ति के व्यक्तित्व ने सारे विश्व को चमकृत किया और चिन्तन के परातल को बदल दिया, वह स्वाधीनतापराप्त ही भारतीय चिन्तन और भारतीय भाषा-व्यवहार के लिए अनाकर्षक कौतू बन गया, यह एक विचारणीय समस्या है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, उसके निम्नांकित कारण हो सकते हैं:—

- (१) गांधीवाद के अनुयायियों में सत्ता प्राप्ति के उपरान्त ऐश्वर्य की तीव्र-भिलाषा और उसका उपभोग,
- (२) सामान्य जन-जीवन में गांधीय विचार-धारा के उन्मुक्त प्रवाह के लिए राजनीतिक एवं प्रशासनिक कारणों से शुद्धता और सात्विकता का प्रभाव,
- (३) नैतिक मूल्यों की अवहेलना कर बढ़ती हुई भौतिक ऐश्वर्य की भाकाशा के कारण गांधीवादी अध्यात्म, नैतिकता और राजनीति को 'घाउट चॉक डेट' समझने की प्रवृत्ति।

इसके कारण ही मार्कस और फ्रायड की विचारधाराएँ हमारे चिन्तन को भ्रष्टा-वित करती जा रही हैं। यह शुभ लक्षण नहीं है और उपन्यासकारों को चाहिए कि वे कर्नव्यञ्चन न होकर ऐसे साहित्य का सर्जन करें, जो मानव सम्बन्धों के परिमार्जन में योग देकर मानव-सम्बन्धों में साम्यमयी स्थिति लाने का प्रयास करे। गांधी जी का साहित्य सम्बन्धी दृष्टिकोण सत्य के धरातल पर आधारित है। उसमें भारतीय सभ्यता के तप और त्याग का समर्थन और भोग पक्ष का तिरस्कार है। दूसरे शब्दों में गांधी-दर्शन साहित्य में ऐसे सत्य और शिव का प्रतिष्ठापन चाहता है जो मानव गरिमा को बढ़ाये। गांधी जी का कथन है 'सच्ची कला आत्मा की अभिव्यक्ति होती है। सच्ची कला को आत्मा की प्रतिनिधि कराने में सहायक होना चाहिए।' साहित्य के सम्बन्ध में भी यही कहा जा सकता है और उपन्यासकारों के लिए इस दृष्टिकोण की उपेक्षा हितकर न होगी।

साम्यवाद एवं समाजवादी विचारधारा

भारतीय राजनीति को जिन प्रमुख राजनीतिक विचारधाराओं ने प्रभावित किया है, उनमें गांधीवाद के बाद मार्क्सवाद का स्थान है। कार्ल मार्क्स ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, उसे वैज्ञानिक समाजवाद, मार्क्सवाद और साम्यवाद जैसे विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। इन समाजवादी विचारधारा का प्रवर्णण मार्क्स, प्लेटो, टॉमस मूर, हेरिस्टन, मैन्थानेला, सेंट साइमन, राबर्ट ओवेन और चार्ल्स फूरिये जैसे अनेक विचारकों का ऋणी है, क्योंकि किसी न किसी रूप में उसने इन विद्वानों के विचारों से प्रेरणा ग्रहण की है।

मार्क्स तथा एंगेल्स ने १९ वीं शताब्दी में वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किया था। इन की विजय से अशिया के परलभ देशों का ध्यान इन समाजवादी दर्शन की ओर आकर्षित हुआ। इसी पृष्ठभूमि में भारत में भी प्रथम प्रयत्न समाजवादी के बाद समाजवादी विचार का बीजारोपण तथा सन् १९२४ में साम्यवादी दल की स्थापना होनी है। तत्पश्चात् भारतीय राजनीतिक परिस्थितियों में समाजवादी दर्शन के

दो राजनीतिक सिद्धांत विवेचनीय है। समाजवाद न केवल विदेशी पूंजीवाद या साम्राज्यवाद से लड़ना है, अपितु देशी पूंजीवाद से भी टक्कर लेना है। वह दो वर्गों को मानता है एक शोषक और दूसरा शोषित। इन दोनों के अपने अपने वर्ग के स्वार्थ होने से वर्ग संघर्ष अनिवार्य है। वर्ग संघर्ष में यह क्रांति या हिंसा को अनैतिक नहीं मानता।

भारत में समाजवादी-धारा दो रूपों में मिलती है। एक का उद्भव और विकास कांग्रेस के अन्तर्गत होता है और १० जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता का मार्गदर्शन मिलता है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना और उसका विस्तार इसी 'स्कूल' की देन है। दूसरा रूप है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का। यह भी समाजवादी तथा साम्यवादी कहलाते हैं। दोनों के विचारों का स्रोत मार्क्सवाद होने पर भी दोनों के दृष्टिकोण में भिन्नता मिलती है। स्वाधीनता पूर्व-युग में व्यावहारिक रूप में समाजवादी दल की सम्पूर्ण शक्ति राष्ट्रीय आन्दोलन में लगी रही तथा साम्यवादी दल पूंजीवाद के विरुद्ध कार्यक्रमों को आयोजित करता रहा। साम्यवादी मानते थे कि कांग्रेस पूंजीपतियों के हाथों की कठपुतली है, क्योंकि उसका नेतृत्व पूंजीपति वर्ग करता है।

इस रूप में स्वभावतः पूंजीवाद का विरोध करते हुए यह दल कांग्रेस-विरोधी रूप में उभरता गया। कांग्रेस समाजवादी दल हिंसा को व्यावहारिक रूप से अनिवार्य तत्व नहीं मानता। इन विचारों में विभिन्नता होने हुए भी यह अहिंसावादी नेतृत्व पर आस्था रखते हुए राष्ट्रीय आन्दोलनों में सहयोग प्रदान करना रहा। यह दल मध्य वर्ग को समाजवादी व्यवस्था के क्रान्तिकारी अंग के रूप में भी मान्यता देता है, जब कि साम्यवादी इस वर्ग के अस्तित्व को नहीं मानता। मार्क्सवादी दृष्टि से मध्य वर्ग एक प्रतिक्रियावादी शक्ति है और उसका विनष्ट होना चाहिए। इस रूप में भारतीय साम्यवादी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति अर्थात् मार्क्सवाद को व्यवहार में लाने के समर्थक है। वे मार्क्सवाद को एक निश्चित, स्थिर दर्शन मानकर चलते हैं, फलतः उनके कार्यक्रमों में भारतीय सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक मूल्यों की स्पष्ट अवहेलना दिखनायी पड़ती है। गुरुदत्त ने अपने मार्क्सवाद विरोधी उपन्यासों में इसका सजीव चित्रण किया है। मार्क्सवाद की समाजवादी व्यवस्था को समझने के लिए उसके सिद्धांतों को समझ लेना आवश्यक है।

मार्क्स की प्रेरक शक्तियाँ

मार्क्स पर तीन विचारधाराओं का प्रभाव दृष्टव्य है (१) हीगेल का साम्यवाद (२) ब्रिटेन का अर्थशास्त्र, (३) फ्रांस का काल्पनिक समाजवाद। इन विचारों से प्रभावित होने पर भी उसने इन्हें पूर्णतः अंगीकार न करके उन्हें अपने विचारों के अनुरूप

पूर्णतः प्रदान की है। उसने हीगेंजे के इन्द्रवाद के बाल्पनिक स्वरूप के स्थान पर भौतिक तत्व की प्रतिष्ठा की। इसी तरह उसने ब्रिटिश धर्मशास्त्र के सिद्धान्त का नवीनीकरण कर पूँजीवाद की भ्रान्त्रिक भ्रमणियों, पूँजीवादी सक्तों तथा श्रमिक एवं पूँजीपति के पारस्परिक सम्बन्धों का विश्लेषण किया। फ्रांस के समाजवादियों से भी उसने क्रांति तथा वर्ग संघर्ष की भावना ग्रहण कर वितरण-प्रणाली के स्थान पर उत्पादन-क्रिया को दोषी निरूपित किया।

मार्क्स के सिद्धान्त

मार्क्स ने जो सिद्धान्त प्रतिपादित किये, वे इस प्रकार हैं -

- १—उत्पादन-प्रणाली के अनुरूप ही वर्गों की उत्पत्ति होती है,
- २ - वर्गों में परस्पर संघर्ष होना अनिवार्य है और यह वर्ग-संघर्ष सर्वहारा की अधिनायकताही का मार्ग प्रशस्त करता है, और
- ३—सर्वहारा का यह अधिनायकत्व सक्रमणकालीन होगा। इसमें केवल सर्वहारा का एक वर्ग होगा और अन्य वर्ग समाप्त हो जायेंगे। इस तरह एक राज्यविहीन समाज की सृष्टि होगी।

द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद

मार्क्स के इस सिद्धान्त को 'द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद' की सजा दी गई है। 'द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद' यह दर्शन-प्रणाली है, जो हमें उन भ्रान्त्रिक नियमों का ज्ञान कराती है, जिसके अनुसार हम भौतिक जगत् का विकास होता है, इस भौतिक जगत् के रहने वाले प्राणियों का विकास होता है और उनके विचारों में अन्तर्गत होता है। द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद दृश्य-वस्तु की गति के नियमों की व्याख्या करता है।^१

संक्षेप में मार्क्स के द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद की विशेषताएँ इस प्रकार हैं -

(१) द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद मानता है कि प्रकृति इस प्रकार के तत्वों का प्राकृतिक संचयन नहीं है, जो एक दूसरे से अस्म्यद्ध, प्रभावहीन तथा पूर्णतः स्वतन्त्र हों। इन्द्रवाद के अनुसार प्रकृति उन समस्त वस्तुओं एवं दृश्यों से मिलकर निर्मित होती है जो परस्पर सम्बन्धित, निर्भर और प्रभावपूर्ण हैं। अतः किसी भी प्राकृतिक घटना को उसके कारणों और के अभावपरण से अलग करके देखा या समझा नहीं जा सकता।

(२) प्रकृति में परिवर्तन गति, प्रतिक्षण नवोन्मेष, परिवर्तन और विकास है। एंगेल्स के शब्दों में 'सबू में सबू वस्तु से लेकर विशाल से विशाल वस्तु तक, सफुनम जीव-

१ छात्तार्य नरेन्द्र देव राष्ट्रीय और समाजवाद,

कोश से लेकर मानव तक—समस्त प्रकृति निरन्तर गतिमान और परिवर्तनशील है, उसकी स्थिति रचना एवं ह्रास के सतत प्रवाह में है।' इन तरह द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद किसी बस्तु के स्थायी एवं स्थिर होने तथा उसके मूलभूत कारणों को वैशेष्य बनाने का विरोध करता है।

(३) द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार प्रकृति का विकास क्रम सीधे-सीधे न होकर चक्करदार मार्ग से होता है। इस विकास क्रम में हम अदृश्य और अकिंचन परिणाम सम्बन्धी परिवर्तनों में स्पष्ट और मौनिक गुण सम्बन्धी परिवर्तनों तक पहुँच जाते हैं। इसी को कहा गया है कि पहल की गुणात्मक परिस्थिति से दूसरी गुणात्मक परिस्थिति तक सक्रमण का नाम विकास है। द्वन्द्वात्मक पदार्थों की महत्ता है कि माया-परिवर्तन से उस बस्तु के गुण में परिवर्तन हो जाता है।

(४) द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार प्रकृति के समस्त वास्तविक रूप एवं पदार्थों में आन्तरिक असंगति (इनर कन्ट्राडिक्शन) भी मौजूद है। 'इन पदार्थों और रूपों के भाव पक्ष और अभाव-पक्ष दोनों हैं, उनका अतीत है तो अनागत भी, एक अज्ञ मरणशील है तो दूसरा विकासोन्मुख है। इन दो विरोधी बलों का संघर्ष पुरातन और नवीन, मरणशील और विकासोन्मुख, निर्वाण और निर्माण का मध्यम ही—विकास क्रम की आन्तरिक प्रक्रिया है। परिणाम भेद के गुण भेद में परिवर्तित होने की यही आन्तरिक प्रक्रिया है।' असंगतियाँ ही विकास की जन्मदात्री हैं। ललिन के शब्दा में 'विरोधो तत्त्वा के संघर्ष का नाम ही विकास है।' कान्ति साधारण समाज से नवीनतम समाज की ओर अग्रसर होने के लिए एक अनिवार्य सत्य है।

इतिहास की भौतिक व्याख्या

द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार ऐतिहासिक घटनाएँ भी भौतिक कारणों से नियंत्रित होती हैं। यह भौतिक तत्त्व बलुत आर्थिक प्रभाव है, जो उत्पादन प्रणाली से सम्बन्धित है। मार्क्स ने इसे प्रगतिवादी परिप्रेक्ष्य में अपनी चिन्तनयारा की आधार पीठिका बनाया है। उनके अनुसार 'समाज में व्याप्त उत्पादन-व्यवस्था में लगे हुए मनुष्य नियन्त्रयात्मक सम्बन्धों में प्रवेश करते हैं, जो कि निर्धारित रहते हैं—अर्थात् उनकी मानव आकांक्षा पर निर्भरता नहीं है—ऐसे उत्पादक सम्बन्ध जो कि उत्पादन की भौतिक शक्तियों के विकास के एक नियन्त्रयात्मक सामान के समानांतर चलते हैं। इन्हें उत्पादन-सम्बन्धी के मीग से सामाजिक आर्थिक रूप नेमाय होता है। यहाँ वह वास्तविक आधार-पीठिका बड़ी जा सकती है, जिस पर वैधानिक तथा आर्थिक ढाँचे खड़े होने हैं

और सामाजिक चैतन्य के निश्चयात्मक रूप बनते हैं। भौतिक जीवन में उत्पादन की प्रणाली जीवन की सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक प्रणालियों के सामान्य रूप को निश्चिन करनी है।

उपर्युक्त आधार पर उसने निम्न तथ्यों का प्रतिपादन किया है

(१) समाज के राजनीतिक और कानूनी ढाँचे की आधारशिला उसका तत्कालीन आर्थिक ढाँचा होता है,

(२) यह आर्थिक ढाँचा उत्पादन-सम्बन्धों के योग से निर्मित होता है, और

(३) उत्पादन-शक्तियों के विकास की स्थिति पर ही इन सम्बन्धों की निर्भरता है।

एंगेल्स के शब्दों में 'समस्त सामाजिक परिवर्तनों तथा राजनीतिक क्रान्तियों के अन्तिम कारण न तो मनुष्यों के मरिच्छक में, और न उसके चरम सत्य और न्याय सम्बन्धी विशेष ज्ञान में पाये जाते हैं, बरन् वे उत्पत्ति और विनिमय के ढंगों में ही मिल सकते हैं।' इस तरह सामाजिक या राजनीतिक क्रान्तियों का मूल कारण उत्पादन या वितरण प्रणाली में परिवर्तन होता है।

अतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त

माक्स मानता है कि समस्त उपयोगी वस्तुओं में श्रम पदार्थ का सम्मिश्रण है, जो कि सभी की सामंदायी है। समस्त उपयोगी वस्तुएँ सामाजिक श्रम का ही परिणाम हैं। वह यह भी कहता है कि उन समाजों का घन, जिनमें उत्पत्ति की पूँजीवादी पद्धति प्रचलित है, अनेक वस्तुओं के सप्टीकरण से प्रकट होता है, और उसकी इकाई वस्तु है। इगना तात्पर्य यह है कि घन का सप्टीकरण पूँजीवादी समाज की विनिष्ट प्रवृत्ति है। श्रम में उनका आशय व्यक्ति की समस्त शारीरिक एवं मानसिक शक्तियों से था, जिनका प्रयोग वह भोग मूल्य के पैदा करने में करता है। इसीलिए उन्होंने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त निकाला। इनके अनुसार अतिरिक्त मूल्य वह श्रम है, जिसका पूँजीपति कोई मूल्य नहीं देता। पूँजीपति के इस लाभ में श्रमिक की सामंदायी नहीं होनी, जो शोषण है। वस्तुतः पूँजीपति का लाभ श्रमिक की मेहनत का ही अंग है, अतः दोनों के स्वार्थ परस्पर टकराते हैं और वर्ग-सुघर्ष की स्थिति का निर्माण होगा है। अतिरिक्त मूल्य की यह उपलब्धि ही सर्वहारा वर्ग की जन्म देनी है। माक्स मानता है कि सम्पत्ति के वैयक्तिकरण के कारण समस्त समाज पूँजीवाद और सर्वहारा—शोषक और शोषित-वर्गों में विभाजित हो जायगा तथा मध्य वर्ग का लोप हो जायगा।

सर्वहारा क्रान्ति एक अधिनायकत्व

ऐसी स्थिति के बनने पर सर्वहारा पूँजीवाद का काल बनकर उमरी पक्ष खोदना

है। सर्वहारा क्रान्ति से, वर्गों के उन्मूलन से वर्ग विहीन समाज स्थापित होगा। किन्तु इस परिवर्तन के लिए हिंसात्मक क्रान्ति एक आवश्यक तत्व होगा।

सर्वहारा का एकाधिपत्य होने पर सक्रमण-काल की स्थिति का निर्माण होगा। इस सन्दर्भ में एंगेल्स के अनुसार 'जो पार्टी क्रान्ति में विजयी होगी, उसके लिए यह नितान्त आवश्यक होगा कि वह अपने शासन को बनाये रखने के लिए प्रतिक्रियावादी शक्तियाँ को शक्त बल का भय दिखाकर उन्हें अपने नियन्त्रण में रखने के लिए विवश हो।' इसी का समर्थन मार्क्स ने यों किया है 'धार्मिक बुर्जुआ वर्ग के विरोध को समाप्त करने के लिए राज्य को एक कार्रिकारी तथा अस्थायी रूप में प्रतिष्ठित रखते हैं। पणत इस सक्रमणीय युग में राज्य दमनात्मक, स्वेच्छाचारी एवं अननतश्रीय रहेगा। सर्वहारा के इस अधिनायकत्व में उत्पादन पर राज्य का जो एकाधिकार होगा, उसमें उत्पादन का आधार सामाजिक उपयोगिता होगी।'

पूँजीवादी शक्ता ने उन्मूलन पर इस अधिनायकत्व का अन्न होगा और उस समय राज्य की उपयोगिता नहीं रहेगी। सपर्य एव वर्गीय भावना का पूर्णतः अन्न हो जायगा और उत्पादन के साधना पर समाज का एकाधिकार होगा। इस तरह वर्गविहीन समाज का निर्माण होगा।

मानसवाद एव साहित्य

भारत में समाजवादी विचार-दर्शन का अध्ययन सन् १९२५ ३० ई० में होने लगा था, किन्तु चिन्तन प्रक्रिया पर उसका प्रभाव एक दशक के उपरान्त परिलक्षित हुआ। हम में समाजवादी व्यवस्था की स्थापना के परिणामस्वरूप सघर्षरत भारत का ध्यान उभर और जाना स्वाभाविक ही था। मार्क्सवाद के रचनात्मक पक्ष में प्रभावित हो भारतीय उपन्यासकारों ने उसे अपने चिन्तन का विषय बनाया। हिन्दी उपन्यास-साहित्य में राहुल सांकृत्यायन, मशफात और रामेश्वर शुक्ल 'अचल' इस नयी परम्परा के सूत्रधार बने।

मार्क्सवादी जीवन-दर्शन के अनुसार भौतिक जगत् का अस्तित्व मनुष्य के ज्ञान से स्वतंत्र है। भौतिक शक्तियाँ मानव-चेतना को बदलती हैं और मानव-चेतना भौतिक शक्तियों को बदलती है। इस प्रकार भौतिक परिस्थितियाँ को बदलता हुआ मानव स्वयं को बदलता है।^१ इस रूप में साहित्य कल्पना और आदर्श की नहीं, अपितु यथार्थ की वस्तु हो जाती है। आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी ने इस तथ्य की विवेचना में लिखा है 'मकसवादी साहित्यकार मानते हैं कि उनके साहित्य का सम्बन्ध कल्पना और आदर्श

में नहीं है, टोम और व्यावहारिक सरय से है। उनका सिद्धान्त है कि साहित्य बाल्य में वर्ग संघर्ष के ऐतिहासिक विकास क्रम में आये हुए विभिन्न युगों के अधिकारी वर्गों की प्रवृत्तियों का परिचायक है। ऐसी अवस्था में साहित्य का सम्बन्ध ऐतिहासिक विकास में है, जो एक यथार्थ वस्तु है।^१ मार्क्स के द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी का मनुष्य के नैतिक, सामूहिक आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन के क्षेत्र में युगान्तरकारी प्रभाव पड़ा है। मार्क्सवाद ने बताया कि मनुष्य ही अपने भाग्य का विधाता है। वह उत्पादन के साधनों से परिचालित है और उन साधनों के अनुसार ही उसके सामाजिक सम्बन्धों को और विगड़ने है। वह मानता है कि आर्थिक आधार में सामाजिक सम्बन्धों में और तदनुसार विचारों में परिवर्तन आता है। आर्थिक स्थिति को मूलभूत आधार मानने के कारण ही मार्क्सवाद इस तथ्य को उद्घाटित करता है, राजनीतिक, दर्शनिक एवं नैतिक मान्यताएँ भी समाजविशेष की आर्थिक स्थिति के अनुकूल स्वरूप ग्रहण करती हैं।

मार्क्सवाद का साहित्यिक मतलब है समाजवादी यथार्थवाद, जो साहित्य का आधार आर्थिक तथा भौतिक मानता है। यह साहित्य की उपादेयता वर्गहीन समाज की स्थापना में सहायक बनने में मानता है। फलतः पूँजीवाद के नाश के लिए शोषितों का वर्ग-संघर्ष के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए वह शोषितों को सम्प्रदायों और उनकी दयनीय सामाजिक आर्थिक स्थिति का विद्रोह कर जीवन की विषमताओं को निर्देशित कर समाज की बाधक मान्यताओं के प्रति विद्रोह की भावना उत्पन्न करता है।

डॉ० शिवकुमार मिश्र ने समाजवादी यथार्थवाद के आधारभूत तत्वों को सूत्र रूप में इस प्रकार बताया है

- * वस्तुगत यथार्थ का उमने कान्तिकारी विरास को भूमिका में समाजवादी दृष्टि के आधार पर विश्लेषण।
- * समाज-विनाश की द्वन्द्वमूलक प्रक्रिया की भूमिका में प्रगतिशील तथा प्रतिगामी शक्तियों की परत।
- * ऐतिहासिक विरास की मूलभूत अन्तर्धाराओं का ज्ञान, नये को समर्थन देकर जर्जर प्राचीन का बहिष्कार, ऐतिहासिक समग्र, जीवन के 'वाजिटिव' पक्ष पर अधिक बत।
- * समाज में व्याप्त वर्ग-संघर्ष तथा वर्गीय घमणियों का गहरा और सूक्ष्म विद्वेषण तथा उद्घाटन।

* मनुष्य के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का अंकन, जीवन, सक्रिय तथा सामाजिक मनुष्य की प्रतिष्ठा, 'पाश्चिद्वि हीरो' की मृष्टि ।

* भविष्य के एक क्रानिकारी, रचनात्मक तथा वैज्ञानिक दृष्टि से सम्पन्न तर्क सम्पन्न 'विद्वान' का भूतौकरण ।^१

इस तरह सशेष में कहा जा सकता है कि समाजवादी यथार्थवाद का यथार्थ सामाजिक प्राणी का यथार्थ है । आचार्य वाजपेयी का मन है कि "इस यथार्थवाद में दो तत्व हैं, जो वास्तव में गत्यात्मक जीवन के दो पक्ष हैं । एक है वह अस्तित्व और नग्न वास्तविकता, जो परिस्थिति बनकर हमें घेरे हुए है, और दूसरा है एक स्वप्न, जो साम्यवाद का साध्य है । यह एक वास्तविक-जीवन दृष्टि है, जिसमें तात्कालिक यथार्थ और उसे गति और दिशा प्रदान करने वाला आकाशिक भवितव्य दोनों का द्रव्यात्मक संयोग है । साथ ही इस दृष्टिकोण की भूमि भी पूर्ण तथा सामाजिक है । इन विशिष्ट पशुवादी पारणा में मानवात्मा या चेतना को भौतिक द्रव्य का ही अग्रिम विकास बनाने पर भी यह तथ्य बचा रहता है कि मानवात्मा विकसनीय है । एग्रेस ने हम आचार्य पर मानव-समाज की चरम परिणति इसमें देखी है कि सामाजिक सह-के आधार पर मनुष्य अपनी समस्त परिस्थितियों का पूर्णतया सचेतन निमग्नण करे, वह निसर्ग की दया पर निर्भर न रहे, या आकस्मिक संयोग और घटनाएँ ही उसका भाग्य निर्णय न करें किन्तु अपने भाग्य का नियन्त्रण केवल मनुष्य ही बने । और ऐसा वह व्यक्तिगत रूप से करने में कभी समर्थ नहीं हो सकता । यह परिणति वर्गहीन समाज के सहयोग की भूमि पर ही सम्भव है । यह हठ आशा का स्वर है । इसमें मान-वना का चिर विजयिनी आत्मा का पूर्ण विश्वास प्रदीप्त है ।"^२

हिन्दी उपन्यास साहित्य में मार्क्सवाद का प्रभाव वर्तमान अर्थ व्यवस्था के वैषम्य से उद्बुद्ध सामाजिक तथा ऐतिहासिक चेतना से स्वाभाविक परिणाम के रूप में अंकित हुआ है । विगत दश दशकों में समाजवादी यथार्थवाद के आधार पर रचित उपन्यासों का अध्ययन पूर्व अध्यायो में किया जा चुका है, अतः सशेष में ही उलकाउल्लेख किया जा रहा है । राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, अचल, शोभ राघव, अमृतराय, नागार्जुन, भैरवप्रसाद गुप्त इत्यादि समाजवादी यथार्थवाद के प्रमुख उपन्यासकार माने जाते हैं । यशपाल, शोभ राघव, भैरवप्रसाद गुप्त और अमृतराय की व्यक्तित्व सीमाएँ हैं । मार्क्सवाद के सिद्धान्तों को बौद्धिक स्तर पर ग्रहण करने पर भी वे मध्यवर्गीय संस्कारों से अपने को विरत नहीं कर सके हैं । 'गंधीवाद की शव-परीक्षा' करने वाले विचारक

१ आलोचना, अंक २८, अक्टूबर, १९६३

२ आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी : नया साहित्य नये प्रश्न, पृष्ठ १४२-४३

उपन्यासकार यशपाल की बोद्धिवता पाश्चात्य दर्शनों का प्रतिफलन है। उनमें मार्क्स के मर्यादा और फ्रायड के भोगवाद का समन्वय दिखलायी पढ़ना है। गांधीवाद के प्रति प्रतिक्रियावादी यशपाल मार्क्स पर आस्था रखते हुए फ्रायड के भोगवाद को स्वीकृति देते हुए जब दिखलायी पढ़ते हैं तो आश्चर्य का उद्रेक स्वाभाविक है।

हिन्दी के समाजवादी वादसापेक्ष्य उपन्यास इसी साम्यवादी उपन्यासों से प्रभावित बड़े जाते हैं। अतः सोवियत उपन्यासों के आधारभूत सिद्धान्तों को समझ लेना उपयुक्त होगा। इसी उपन्यास की आधार-पीठिका है वर्ग-सघर्ष, जो अन्ततः विजय में परिणत होगा। इस सघर्ष का स्वरूप विध्वंसात्मक ही नहीं, सर्जनात्मक भी है। यह प्रकृति की उन अनवरोधक शक्तियों के प्रति विद्रोह करता है, जो मानव की मानसिक तथा सामाजिक प्रगति को कुठित कर उसके प्रगति के मार्ग को अवहट्ट करती है। डॉ० एस० मर्स्की ने आधुनिक सोवियत उपन्यास की विशेषताओं की ओर ध्यान दिलाते हुए लिखा है 'नये सोवियत उपन्यास की तीन मुख्य विशेषताएँ हैं—उद्देश्यवादिता, सामाजिक समग्रता के साथ मगति और ज्ञान के प्रकार के रूप में कल्पनात्मक रचना की स्वीकृति। इनके सम्मिलन को सोवियत आलोचकों द्वारा सामाजिक यथार्थवाद कहा जाता है।'^१ हिन्दी के समाजवादी उपन्यासकारों की भी इस दिशा में निश्चित धारणाएँ हैं। यशपाल का मत है कि 'प्रगतिशील साहित्य का काम समाज के विकास के माग में आनेवाली अंधविश्वास, रुढ़िवाद की मूर्खतों को दूर करना है। समाज को शोषण के बन्धनों से मुक्त करना है। कार्यक्रम में प्रगतिशील, क्रांतिकारों सर्वहारा श्रेणी का मजल साधन बना प्रगतिशील साहित्य का ध्येय है। काल्पनिक सुखों की अनुभूति के भ्रमजाल का दूर करके मानवता को भौतिक और मानसिक समृद्धि के रचनात्मक कार्य के लिए प्रेरणा देना, प्रगतिशील साहित्य का मार्ग है।'^२

वर्ग सघर्ष का चित्रण

हिन्दी के समाजवादी यथार्थवाद उपन्यासों में मुख्यतः वर्ग-भेद के आधार पर सामाजिक विद्वान्गोन्मुख युग विशेष की वर्गीय स्थिति के चित्रण का प्रबल आग्रह है। आचार्य बाजपेयी के कथनानुसार 'नया मनवाद निम्न क्रांतिकारी विचारों को सम्मुख रखता है गमम्ब साहित्य दर्भगत होना है, वर्गविशेष की सृष्टि का पोषण करता है और तत्कालीन सामाजिक यथार्थ का ही प्रगतिविम्ब द्रुमा करता है। (२) केवल वर्गहीन समाज का साहित्य ही सार्वजनिक होना है, दोष सम्पूर्ण साहित्य वर्गों की सीमा

१. डॉ० एस० मर्स्की . टेम्पेसोव काक व माडन नावेत,

२. बेलिए—'बान घान मे बात,' पृष्ठ २७

में परिवर्द्ध रहता है। (३) राष्ट्रीय या मानवीय सस्कृति नाम की कोई वस्तु नहीं होती, केवल वर्गों की सस्कृतियाँ ही दुआ करती हैं।”

सम्भवतः यही कारण है कि हिन्दी के समाजवादी उपन्यासों में शोषितों और शोषकों के विशिष्ट पहलुओं का चित्रण ही अधिकतर मिलता है। शोषितों के तीन प्रकार हिन्दी उपन्यासों में मिलते हैं

(१) किसान या किसान मजदूर

(२) मजदूर

(३) नारी

नागार्जुन और भैरवप्रसाद गुप्त के अधिकांशतः उपन्यासों का शोषित वर्ग किसान या किसान मजदूर है। सामाजिक छद्मिस्त नारी का शोषित चित्रण यशपाल, अचल, अमृतराय, नागार्जुन और भैरवप्रसाद गुप्त के उपन्यासों में समाजवादी चेतना के परिपेश में उभरा है। नागार्जुन और भैरवप्रसाद गुप्त के किसान जमींदार-सघर्ष पर आधारित उपन्यास जमींदारों के जन्मलन के बाद की कृतियाँ हैं, जिनका सामयिक राजनीतिक महत्व नगण्य ही कहा जा सकता है। किसान जमींदार-सघर्ष तो स्वतंत्र भारत में बीने युग की घटना बनकर रह गयी है। सैद्धान्तिक नारेबाजों से अधिक महत्व इनका नहीं माना जा सकता। राजा, महाराजा, जमींदार, ताल्लुकदार के खोलले व्यक्तित्व, उसकी पतनोन्मुखता और हीन आकांक्षाओं से लेकर समाज द्वारा उपेक्षित पात्रों के विविध चित्र मिलते हैं। इनमें ब्रिटिश काल में बुजुर्गों का वर्ग की आपदाओं के बीच भी सामूहिक मानवीय चेतना के क्रमिक विकास का आभास अवश्य है। इस प्रगतिवादी दृष्टि ने शोषक वर्ग की वास्तविकता, उनके सघर्ष, स्वार्थ रक्षा के प्रयत्न, उनके अन्तर्विरोध को तथा निम्न वर्ग के जीवन चरित्र को अभिव्यक्ति दी।

नागार्जुन ने ‘वलचनमा’ और ‘बाबा बटेसरनाथ’ में तथा भैरवप्रसाद गुप्त ने ‘गङ्गा मैया’ और सती मैया का चौरा’ आर्थिक वैषम्य के शिकार कृषक वर्ग की दयनीय दशा के कारण जीवन वृत्त के माध्यम से सर्वहारा वर्ग की वर्गसघर्ष की भूमिका को रेखांकित किया है। वर्गसघर्ष का चित्रण समाजवादी मथार्थवाद की एक सामान्य प्रवृत्ति है, जो अधिकांश उपन्यासों में मिलती है। भैरवप्रसाद गुप्त के ‘मञ्जाल,’ अचल के ‘चढती धूप,’ राजेन्द्र यादव के ‘उलढे हुए लोग’ में मजदूर सघर्ष का अंकन किया गया है। मजदूरों की आर्थिक विपन्नता, सघर्ष और सगठन के अनेक चित्र कुशलता के साथ उरहे गये हैं। ‘मञ्जाल’ के शकूर का विश्वास है कि इसकी राह ही जिन्दगी की राह है और इसके लिए पूँजीवाद के विरुद्ध थमिक सघर्ष अनिवार्य है।

द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद के शिक्जे में कसे वर्गवैद्व ये चरित्र स्वाभाविकता के अभाव में असतुलित से हो गये हैं। मतवाद के पूर्वग्रह के कारण चरित्रों का सहज विकास नहीं हो सका है। प्रचारकात्मक ध्येय को प्रमुखता प्रदान करने से कलात्मक पक्ष स्थूल हो गया है। पात्र और घटनाएँ स्वाभाविक क्रम में न आकर वर्ग-सघर्ष के पूर्व निर्धारित क्रम में आती हैं और सस्कारगत जीवन को उच्छिन्न करने की चेष्टा करती हैं। कलात्मक दोष होने पर भी यह तो स्वीकार करना ही होगा कि यह सैद्धांतिक रूप में मार्क्सवादी दलगत मान्यताओं का भनी भाँति निर्वाह करता है। समाजवादी उपन्यासकारों का यान्त्रिक दृष्टिकोण उनके उद्देश्य की पूर्ति में कहीं तक साधक है, यह एक विचारणीय प्रश्न है। प्रचार का प्रयोजन रसात्मकता का बाधक बनकर हृदय-स्पर्शी नहीं बन पाता। हिन्दी के ये उपन्यास समाजवाद तो कराते हैं, पर अपनी गूढ़ताओं के कारण शाब्दिक धरातल पर नहीं आ पाते। अतः राष्ट्रीय साहित्य की कोटि में परिगणित नहीं किये जा सकते।

आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी का यह कथन सत्य ही है कि इतिहास को साहित्य ही राष्ट्रीय चेतना का भ्रम बनाना है। हमें अपेक्षा ऐसी रचना की है, जो तत्कालीन प्राणवत्ता को राष्ट्र की स्थायी निधि बना सके। यथार्थ जोन और वस्तुनिष्ठ दृष्टि प्रचार-कार्य कर सकती है, मानव परिमा के विकास की सहायक नहीं बन सकती। कलाकृति सर्जना है, उत्पादन नहीं।^१ सच तो यह है कि हिन्दी के बाद-सापेक्ष राजनीतिक उपन्यासों में राजनीतिक मेढरानों का उद्भावन सूक्ष्म प्रच्छन्न रूप से नहीं मिलता, जो उपन्यासकारों की बदनतीना ना हो सके है।

हिन्दी के समाजवादी यथार्थवाद उपन्यासों में सामाजिक चेतना के विपणन सम्मुख व्यक्ति के वैयक्तिक चेतना को प्रायः विस्मृत कर दिया गया है। इन छत्र में जिस साहित्य की सृष्टि हाजी है, उसमें समाज की आशा-आकांक्षाओं को ही अभिव्यक्ति मिल सकती है। किन्तु वस्तुतः यह मार्क्स की व्याख्या के प्रतिकूल जाता है। मार्क्स मानता था कि 'प्रत्येक मानव का एक दोहरा इतिहास होता है, क्योंकि वह एकबारगी एक ऐसा प्रतिनिधि भी है, जिसका एक सामाजिक इतिहास है तथा एक व्यक्ति भी, जिसका व्यक्तिगत इतिहास भी है। ये दोनों भी, चाहे उनमें कितना ही प्रत्यक्ष द्वन्द्व क्यों न दिखायी दे, एक इरादा है, क्योंकि सामाजिक इतिहास अन्ततः व्यक्तिगत इतिहास को प्रभावित करता है, किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि कला के क्षेत्र में भी सामाजिक व्यवहार का, व्यक्तिगत चरित्र पर हावी होना होगा।'^२ किन्तु हिन्दी के इन उपन्यासों में

१ आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी, सांस्कृतिक कल्प-रचना और विचार

२ रेणु पाषण उपन्यास और लोक जीवन (अनु० नरोत्तम नागर), पृष्ठ १६

व्यक्ति का नहीं, अपितु उसकी वैयक्तिक कुठाँ हो महत्वपूर्ण मान ली गयी है। हम साहित्य और समाज के अविच्छेद्य सम्बन्ध को मान्यता देने हुए भी व्यक्ति की अपनी मता का भी महत्व मानते हैं। अतः आनुपानिक रूप से व्यक्ति पक्ष एवं समाज पक्ष के स्तुलन के औचित्य का समर्थन करते हैं। समाजवादी यथार्थवाद से अनुप्रेरित उपन्यासों में समाज निष्ठा के भावों के प्रबल प्रवाह और कम्प्युनिस्ट सन्नक पात्रों के लघु व्यक्तित्व का देवदार आभास हाता है कि साम्यवादी समाज में सर्वप्राप्ती सत्ता मनुष्य के व्यक्तित्व को शायद बहा ही न पायगी। डॉ० भटनागर का भी कथन है—समाजवादी यथार्थवादी समाज के चित्रण के लिए जितना उपयोगी हो चाहे उसमें नये सामाजिक नायकत्व की आदर्शवादी अतिरजक कल्पना हो—वह मानवीय चरित्र की (उन) सूक्ष्म भूमिमात्रों को उपस्थित नहीं कर सक्ता व्यक्तित्व जगत् के सुख को रूची उपन्यासों में सामाजिक स्थान पर बलि कर दिया गया है।^१ महाभारत में भी महापि व्यास ने सारे गुह्यतर ज्ञान का सार नहिं मनुष्यात् श्रद्धतर ।ह किंचित् (मनुष्य से बढ़ कर श्रेष्ठ और कुछ भी नह है।) बताया है।

समाजवादी यथार्थवाद एवं प्रेम

प्रेम के विविध सम्बन्ध एवं नारी समस्याएँ समाजवादी यथार्थवादी उपन्यासों में मुख्य धारण विषय के रूप में चित्रित हुई हैं। क्रांतिकारी-साम्यवादी यशपाल का विचार दर्शन मार्क्सवाद निहिलिस्ट-दर्शन और फ्रायड के समीकरण से निर्मित माना जाता है। मार्क्सवाद के सिद्धान्तों में आस्था होने पर भी उनके उपन्यासों में सैद्धांतिक विरोधाभास भी मिलता है। जनकाल पर अडिग विश्वास होने पर भी ये मध्यवर्गीय पात्रों को अभिव्यक्ति देते हैं—सर्वहारा वर्ग को नहीं। निम्न मध्यवर्ग के पात्रों का उनके उपन्यासों में प्रायः प्रभाव ही है। मार्क्सवाद मध्यवर्ग को मान्यता नहीं देता, किन्तु यशपाल और अनूतराय के पात्र मध्यवर्ग के हैं। यशपाल के मध्यवर्गीय पात्रों के सम्बन्ध में यह टिप्पणी कहा गया है कि—य पात्र सामन्ती एवं पूँजीवादी शोषण से मुक्ति एवं वाम सम्बन्धों में निहिलिस्ट दर्शन के दो सीमान्तों को जोड़ते हैं। इस परस्पर विरोध द्विमुखी दृष्टि के प्रतिपादन के लिए मध्यवर्गीय पात्रों का चुनाव किया गया है। उनके उपन्यासों में किमान पात्रों का अभाव है जो जन आन्दोलन का एक आदर्शक प्रग है।'

मध्यवर्गीय पात्रों को लेकर फ्रायड के भोगवाद को अभिव्यक्त करने की प्रवृत्ति से यशपाल और अनूतराय ने सामाजिक गण्य की रुमान की अपेक्षा यौन स्वच्छन्दता

का प्रचार अधिक है। फलतः सैद्धान्तिक निष्कर्ष सहज स्वाभाविक न होकर आरोपित लगते हैं। इन उपन्यासों में रोमास और साम्यवाद का समन्वय इस तरह हुआ है कि 'इस निष्कर्ष पर आना पड़ता है कि बिना प्रेम किये साम्यवाद की निष्पत्ता नहीं प्राप्त हो सकती। साम्यवादी पात्रों की भ्रमर-वृत्ति का विचित्र स्वयं साम्यवादियों ने किया है, अतः उसे मृत्यु के निकट मानना अनुस्यूक्त न होगा। यशपाल, जैनेन्द्र, भ्रमण मन्मथ नाथ गुप्त अमृतनाथ के नारी पात्र आत्म-दान को, नारीत्व को समर्पित करने को सतत उत्सुक हैं। यदि यही साम्यवादी नारीभूमि है तो भारतीय सांस्कृतिक घरातल पर उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। श्री मोतीसिंह के शब्दों में 'इन्होंने अपने उपन्यासों में जिस जीवन और चरित्र का निरूपण किया उनको एक उपलब्धि तो यह है कि वे पात्र जिन्हीं विदोष परिस्थितियों में पड़कर कम्युनिस्ट सन्नत प्राणी हो गये हैं और दूसरी उपलब्धि है कि यौनव्यापार का भ्रवरोध और आकर्षण नये सांस्कृतिक कार्यों और कम्युनिस्ट पार्टी लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। उनके उपन्यासों में यौनवृत्ति का उभार अधिक है और समाजवादी दार्शनिक कम।'^१

जनतन्त्र की आलोचना

माक्स पूंजीवादी जननशील शासन-व्यवस्था को अनुस्यूक्त मानना था और उसका कटु आलोचक था। उसका विश्वास था कि पूंजीवादी लोकतन्त्र में जो निर्वाचन होता है, उसका अर्थ है कि श्रमिक अपने बुरे प्रतिनिधित्व के लिए किसी पूंजीवादी प्रत्याशी को, जिसे वह चाहना है, मत दे। दूसरे शब्दों में पूंजीवादी जनतन्त्र एक भ्रष्टाचार और धोखा है। गरीबी जो भी पूंजीवादी जनतन्त्र को सच्चा जनतन्त्र नहीं कहते थे। 'गोदान' में मिर्जा सुर्गींद जैसे इन्हीं की अभिव्यक्ति देते हैं

'मुझे अब इस डेमोक्रेसी में भक्ति नहीं रही। जल मा पान और महीनो की बरत। हाँ, जनता की आँख में धूल भोरुने के लिए अच्छा स्वाँग है। जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं, वह ब्यहारे में बड़े बड़े व्यापारियों और जमींदारों का राज्य है और कुड़ नहीं। चुनाव में वही बाजी ल जाता है, जिसने पास रुपये हैं। मेरा बस चने तो कौंसिलों में घाग लगा दूँ।'

'उदयास्त' में भी स्वातन्त्र्यसेत्तर स्थापित जनतन्त्र पर ध्याय किया गया है : 'यह कैसा जनता का राज्य है? यह कैसा जनतन्त्र है? एक तरफ विश्व की जातिवादी नवोत्पन्न भारत को घोर उन्मुग हो रही हैं—दूसरी ओर भारत की एक भाँव भाँव से तर है और दूसरी नये में लाल हो रही है। यह सब क्या है?'

१ आलोचना, पृष्ठ ४, अंक १, अक्टूबर १९५४ (संलग्न : साम्यवादी उपन्यास)

'हाथों के दाँत' के ठाकुर परदुमन सिंह, 'उसडे हुए लोग' के देशबन्धु जैसे चुने हुए जन प्रतिनिधियों का चित्रण भी जनतंत्र की अनफनता को अभिव्यक्त करने के द्येय से हुआ है। इसके विपरीत 'बगुने के पक्ष' का अपठ, अछूत किन्तु तिनडगवान जुगुनू है, जो किमी भी प्रकार की योग्यता न होने पर भी चुनाव जीत कर मची बन जाता है। वस्तुतः यह दोष भी जनतंत्र की शासन प्रणाली का है, जो दलीय स्थिति के आधार पर शासन का सूत्र आयोग्य हाथों में सौंप देता है। इसीलिए कहा गया है : 'गणतंत्रो का एक भारी दोष यह है कि उनमें योग्यतम व्यक्ति को अधिकार नहीं मिलता। गुटा के प्रतिनिधि को अधिकार मिलता है। चाहे उसमें योग्यता ही या नही।'^१

राजनीतिक सिद्धांत एवं साहित्यिक प्रक्रिया में भेद

हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों के अनुशीलन से हम इस तथ्य पर पहुँचते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत साहित्यिक प्रक्रिया में पढ़कर मूढ भिन्न स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं। मूलतः यह अन्तर राजनीतिक और साहित्यकार की स्वभावगत विशेषता है। इसका एक कारण तो शायद यह भी है कि राजनीतिक विशिष्ट सैद्धांतिक चिन्तन-प्रक्रिया से परिचालित होना है, जब कि साहित्यकार अनुभवगत जीवन का चित्रण करता है। इस दृष्टि से साहित्यकार जन-जीवन के अधिन निरूढ रहना है तथा उसका लक्ष्य अनुभूति से सिद्धान्तों का मूल्यांकन करना होता है। चिन्तन प्रक्रिया का यह मूल-भूत अन्तर है। राजनीतिक सिद्धान्तों की उपादेयता राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति तक सीमित है, किन्तु साहित्यकार इन राजनीतिक अधिकारों के तल में निहित आर्थिक पहलुओं के आधार पर अन्तः द्विगडों मानव रूपों की कल्पना यथार्थ के घरातल पर करने का प्रयास करता है। उदाहरणार्थ हम प्रेमचन्द के राजनीतिक उपन्यासों को लें। प्रेमचन्द-युगीन भारत में राष्ट्रीय चेतना अपने चरम उत्कर्ष पर थी। गाँधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय कार्ययंत्रित्व सत्ता से अहिंसक सघर्ष कर रही थी। प्रेमचन्द उपन्यास के माध्यम से इसी सघर्ष का चित्रण करना चाहते थे, किन्तु उनके उपन्यासों में कहीं भी यह सघर्ष प्रत्यक्ष रूप में अंकित नहीं हुआ, अपितु ये ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक सामन्त-शाही नरेशों और जमींदारों, शासन व्यवस्था की प्रतीक गुलाम या म्युनिसिपैलिटी के विशद सघर्ष अंकित करते हैं। स्वातन्त्र्योत्तर-काल में भी नागार्जुन या भैरवप्रसाद गुप्त जमींदार और किसान का जो सघर्ष चित्रित करते हैं, उसे विशेषतः को अभिव्यक्त करने वाला प्रतीक ही मानना होगा, क्योंकि जमींदारी उन्मूलन अथवा रियासतों के विलयन

के उपरांत सघर्ष की यह स्थिति इतिहास की वस्तु हो गयी है। वर्ग-सघर्ष की इस स्थिति के अभाव में ही शायद समाजवादी लेखक मध्यवर्गीय जीवन का सघर्ष चित्रित कर रहे हैं, यद्यपि मार्क्सवाद में इस वर्ग को मान्यता नहीं है। हम कह सकते हैं कि साहित्यकार क्रांतद्रष्टा होता है और भावी सम्भावनाओं के अनुरूप अपना मार्ग निश्चित करता है।

कुछ उपन्यासकारों ने विभिन्न विचारों को समन्वित कर एक नया दर्शन देने का प्रयास किया है। इनमें इलाचन्द्र जोशी और आचार्य चतुरसेन का उल्लेख विशेष रूप से किया जा सकता है। इलाचन्द्र जोशी ने व्यक्ति और समाज की समस्याओं का हल मनोविश्लेषणवादी ढंग से करने का प्रयत्न किया है। इस सन्दर्भ में डॉ० चण्डीप्रसाद जोशी का यह कथन उद्धृत करना ही पर्याप्त होगा

‘इलाचन्द्र जोशी का विचार दर्शन आधुनिक युग को बौद्धिक भराजकता का परिणाम है। उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली है कि वह भी धीनइनाही धर्म की स्थापना अवश्य करेंगे। अन्ततः ‘जिप्सी’ उपन्यास में वह ‘जन रूकृति-समन्वय केन्द्र’ की स्थापना भी करते हैं। यह गाँधीवाद, समाजवाद, सर्वोदयवाद, फ्रायडवाद, अध्यात्मवाद, व्यक्तिवाद आदि (यदि कोई ‘वाद’ और निकल आया तो उसे भी) सभी का समन्वय करने का प्रयत्न करना चाहते हैं। उस क्रांति का नेतृत्व एकमात्र निम्न मध्य वर्ग की नारी कर सकती है, क्योंकि उसका सर्वाधिक शोषण होता है। अब देखिए कि जोशी जी ने शोषण का कौन सा सूत्र पकटा। यह निम्न मध्यवर्गीय नारी जमींदारी आदि शोषण वर्ग की यौन-वासना, यौन अनाचार से पीड़ित है। अन्ततः जोशी जी आकाशचारी की तरह गाँधीवाद तथा समाजवाद से उतरकर काम वासना को गुफा में लौट आये हैं और उस गुफा से इलाचन्द्र जी क्रांति का संचालन करते हैं।^१ कोई विचारधारा अपने में पूर्ण नहीं होती, अतः विभिन्न विचारधाराओं का समन्वय उचित धरातल पर होना हम अनुचित नहीं मानते हैं।

आचार्य चतुरसेन के ‘उदवास्ता’ में और वृन्दावतन्नाथ वर्मा के ‘अमरपेन’ में भी गाँधीवाद एवं समाजवाद के समन्वय से समन्वय-सहयोग का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया।

रक्षोप में कहा जा सकता है कि एक ओर जहाँ उपन्यास सामयिक राजनीतिक सिद्धांतों का मडन या खडन करते हैं, वहाँ दूसरे मार्ग का मडन देना भी नहीं भूलते।

१ डॉ० चण्डीप्रसाद जोशी हिन्दी उपन्यास समाजशास्त्रीय विवेचन, पृष्ठ ४११

हिन्दी राजनीतिक उपन्यास का वैचारिक एवं साहित्यिक प्रदेय तथा सम्भावनाएँ

- > राजनीति का आप्रहं
- > मानव मूल्य की दृष्टि से
- > नारी-समस्या
- > काम समस्या
- > राष्ट्रीय दृष्टि से
- > अंतरराष्ट्रीय दृष्टि से
- > क्षेत्र विस्तृति
- > जीवन की व्याख्या
- > मानव मूल्य की नूतन माप्यताएँ
- > प्राभिजात्य से सामान्य की ओर
- > क्रांति की प्रेरणा
- > व्यक्ति और समाज
- > पथाय और स्वातुभूति-दशाव
- > पुनर्निर्माण सम्बन्धी दृष्टिकोण
- > रीक्षणिक मूल्य
- > लोकतन्त्रीय समाजवाद एवं भाषी सम्भावनाएँ

राजनीतिक तथ्यों का आग्रह

उपन्यास के जनतन्त्रीय साहित्यिक विधा होने के कारण उसमें जीवन का कोई भ्रम निपिद्ध नहीं है। उसकी शेष-वस्तुनि अत्यन्त व्यापक है। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी का कथन सत्य ही है कि 'इस युग में बड़ा भारी विचार-मथा चल रहा है। विभिन्न विज्ञानों ने मनुष्य की अनेक पुरानी मान्यताओं और जीवन मूल्यों को नये हाने उरखित करने में सहयोग दिया है। उपन्यास-साहित्य में यह विचारगत उपलब्धता मर्यादित क्रियाशील है।^१ सच तो यह है कि जीवन की विशालता के अभिव्यजन में उपन्यास की सफलता असंदिग्ध है। 'घर की बहारदीवारी के अन्दर का रुदन हास्यमय सीमित पारिवारिक जीवन, तत्कालीन और तद्देशीय परिस्थितियों से प्रसर्पित हुए मनुष्य का सामाजिक जीवन, अतीत के अन्वकार में विलुप्तप्राय देशीय जीवन, विकारों के विविध समार में जीनेवाले मनुष्य या सघर्षमय आन्तरिक जीवन, सबको उपन्यास में अंगीकार मिल सकता है।^२ मानवीय रुचियों के बहिष्कार से उपन्यास भी विविधता-मय है। वर्गीयता युक्त के शब्दों में कहा जा सकता है कि — "The proper stuff of fiction does not exist, everything is the proper stuff of fiction" राजनीतिक विशेषता से युक्त राजनीतिक उपन्यास राजनीतिक घटनाओं एवं सिद्धांतों से प्रभावित मानव-समाज की एवं जीवन की व्याख्या करते हुए जीवन के विविध पक्षों के सत्य की रसात्मक अभिव्यक्त करता है।

इस तरह राजनीतिक उपन्यास अपने कर्तव्य में राजनीति, मानव, समाज, राष्ट्र और विश्व के क्षितिजों को एक विशिष्ट दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करता है। वह सम सामयिक राजनीति के परिप्रेक्ष में राष्ट्रीय जागरण का सहयोगी बनकर राष्ट्रीय राजनीतिक समस्याओं का ऐतिहासिक धार्मिक पृष्ठभूमि पर विश्लेषण कर निर्देश दे जनमत को प्रबुद्ध करता है। राजनीतिक परिपार्श्व में बदनते हुए मानव मूल्यों का प्रतिष्ठापन करता है और राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय भूमिका पर व्यापक राष्ट्रीय एकाता, विश्व बन्धुत्व, मानवतावाद आदि का जगघोष करता है।

अपने सम्पूर्ण सामाजिक परिवेश में मानव राजनीतिक उपन्यास का ऐसा उबर-रक है, जो उसे पुष्ट बनाकर स्वयं पुष्ट होता है।

१ आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी - 'हिन्दी उपन्यास-साहित्य का अध्ययन'

२ डॉ० गणेशन : हिन्दी उपन्यास साहित्य का अध्ययन पृष्ठ २६-२७

हिन्दी के राजनीतिक उपन्यास का जन्म भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन की देन है। सन् १९२१ में गाँधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आन्दोलन ने एक नया रूप लिया और उसके एक-दो वर्ष बाद ही हम प्रेमचन्द के 'प्रेमाश्रम' को राष्ट्रीय आन्दोलन के सहयोगी के रूप में मानते हैं। तब से आज तक राजनीतिक उपन्यास राष्ट्रीय जागरण में एक विशिष्ट भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। वे जनमत-निर्माण के वाहक के रूप में अपने दायित्व का पालन कर विभिन्न राजनीतिक समस्याओं का निर्देश देने चाये हैं।

राजनीतिक दृष्टि से उनका महत्व सम-सामयिक ऐतिहासिक घटनाओं का आकषण भी रहा है, जो ऐतिहासिक नीरसता का परिमार्जन भी करता है। प्रेमचन्द के उपन्यासों में गाँधी-युग के राष्ट्रीय आन्दोलन को यथायोग्य महत्व मिला है। प्रताप-नारायण श्रीतास्तव कृत् 'बयालीस,' गुरुदत्त कृत् 'स्वाधीनता के पथ पर,' अनन्त गोपाल शेषदे कृत् 'ज्वालामूखी' में बयालीस की क्रांति की और यशनाल कृत् 'भूढ़ा सच' और देवेन्द्र सत्याधी कृत् 'फठपुगली', देश विभाजन की सजीवना अतुलनीय है। उपर्युक्त उपन्यासों में सन् १९४२ के आरुपात का राष्ट्रीय वातावरण लिपिबद्ध है। मन्मथनाथ गुप्त ने स्वाधीनता सपना की पृष्ठभूमि पर जिस उपन्यास-रचना की रचना की है, उसमें सन् १९२१ से १९४७ तक के राजनीतिक भारत की सर्वांगी प्रस्तुत की गयी है।

राजनीतिक घटनाओं को वातावरण ही नहीं, अपितु राजनीतिक सिद्धांतों के अनुसार भी राजनीतिक उपन्यासों की रचना कर पाठकों के राजनीतिक ज्ञान में अभिवृद्धि की गयी है। इस दृष्टि से हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों को उनकी राजनीतिक विचार-धारा के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। समाजवादी मथार्थवादी उपन्यास गाँधीवादी, उपन्यास, सर्वोदयी भावना से युक्त उपन्यास एवं सम्प्रदायवादी उपन्यास। इनकी चर्चा पिछले अध्याय में की जा चुकी है। सक्षेप में हम कह सकते हैं कि भारतीय स्वाधीनता-सपना से सम्बन्धित ब्रिटिश शासन और आन्दोलन के मध्य भारतीय स्वशासन का प्रगतिशील इतिहास भी इन उपन्यासों का एक विशिष्ट विषय रहा है। साथ ही भारतीय राजनीतिक दलों और उनकी गतिविधियों की स्पष्ट झलक भी इनमें दृष्टिगत होती है।

मानव-मूरत की दृष्टि से

हिन्दी के राजनीतिक उपन्यास-साहित्य में अन्तरात्मा की खोज का अभाव है। राजनीतिक सिद्धांतों के आदर्शों के अनुकूल मानवीय मूल्यों का निर्धारण व्यापकता के अभाव में एकांगी हो जाता है। मानवीय मूल्यों में सर्वाधिक गौरवमयी अन्तरात्मा की खोज है। सर्वो भीम मानवीय मूल्य ही मनुष्य का अनीष्ट होता है। उदारता, सहिष्णुता, न्याय, त्याग, तप, सपन, स्नेह आदि मनोभावों के सन्निवृष्ट विवरण वना को सामाजिक

बता वृत्ति प्रदान करते हैं। मानव भावकी अम्युद्य-कामना को लेकर चलने वाली कला में देश, काल और भाषा की भावना तिरोहित हो जाती है। उसमें प्रतिष्ठित सामानता, स्वातन्त्र्य, विश्व-वन्द्यत्व, जनकृति आदि के आदर्श युग-युग और देश-देश में हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में मानवीय सत्य ही कला को विश्व-व्यापकता प्रदान करते हैं और मानवीय वास्तविकता ही कला का आधार है—भले ही वह वास्तविकता स्थूल हो या सूक्ष्म। मानवीय मूल्यों का आधार पाकर ही सौन्दर्य की भावना व्यापक होती है।

हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों में मनवाद विशेष के आधार पर मानव मूल्यों का प्रतिष्ठापन एकाकी ही कहा जा सकता है। सिद्धांतों के कारण उनका क्षेत्र सीमाबद्ध हो जाता है और वह अपनी विनाशता को प्राप्त करने में असमर्थ रहता है। कहा जा सकता है कि इन उपन्यासों में स्वानुभूति—पूर्ण तात्विक दर्शन या मानव की मानवता का विश्लेषण करने वाली दृष्टि का अभाव है, जिससे जीवन की स्पष्टता और सजीवता का अंकन नहीं हो सका है।

सामाजिक दृष्टि से

हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों में देशान्तर्गत अनेक सामाजिक समस्याओं को और भी ध्यान आकर्षित कराया गया है। ऐसी समस्याओं में नारी समस्या, काम-समस्या, आर्थिक एवं जातीय समानता, अछूतोंद्वारा आदि प्रमुख हैं, जो राजनीतिक के परिमेष में प्रस्तुत की गयी हैं।

नारी-समस्या

सभ्यता के विकास के साथ-साथ नारी के चेहरे भी बदलते रहे हैं और हिन्दी उपन्यासों में नारी-चित्रण के चित्र बदलती हुई सामाजिक स्थिति के ही अनुरूप हैं। प्रेमबन्धोत्तर काल में बाल-विवाह, अशिक्षा, पशु-प्रथाएँ, अज्ञान, बंधव्य, वैश्यावृत्ति की समस्याएँ प्राचीन आदर्शों के आग्रह से रहन स्वाभाविक समाधान नहीं प्राप्त कर सकी हैं। नारी उन युग में सहानुभूति का पात्र थी और उसे समानाधिकार प्राप्त न था। यही कारण है कि उपन्यासकारों ने पृथक् परिवार या स्वच्छन्द प्रेम का समर्थन अपने उपन्यासों में नहीं किया। नारी-समस्याएँ पुरुष की दया की आश्रित थीं। गांधी युग में उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ और ऐसे आदर्श स्वीकृत हुए, जिनमें प्राचीन और नवीन का, पूर्व और परिवर्तन दर्शन का एक विवेकपूर्ण समन्वय था। यही समन्वय देश के सामाजिक राजनीतिक जीवन का मेरुबिन्दु बना। गांधी जी ने बताया कि स्त्री-पुरुष एक-दूसरे के पूरक हैं। स्त्री-पुरुष की युताम नहीं—गन्धमिथी, अडागिनी और मित्र है। वे मानते थे कि

नारी-जीवन को अब भी सही दिशा न मिली तो समाज का आधा भाग प्रगति से वंचित रह जायगा। प्रेमचन्द-युग में नारी-समस्या सबसे सुधार का प्रवृत्ति-क्रांति से भिन्न होते हुए भी परिवर्तन को आवश्यक माननी थी और समाज-व्यवस्था में परिवर्तन से भी अधिक हृदय-परिवर्तन में आस्था रखती थी। यही कारण है कि प्रेमचन्द ने अपने युग की नारी-समस्याओं का समाधान गांधीवादी विचारधारा के अमूनार ही देने का प्रयास किया है। पर्दा प्रथा, अशिक्षा, दहेज प्रथा, बाल विवाह, अनभेद विवाह और समानता और स्वतंत्रता आदि नारी-समस्याओं का विचार प्रेमचन्द के उपन्यासों में मिलता है जिन पर गांधी जी के विचारों की गहरी छाप है। गांधी जी के समान उन्होंने प्रेम का नारी की सबसे बड़ी शक्ति माना और उसकी महत्ता त्याग, सदा और पवित्रता में प्रतिष्ठापित की। नारी की वैयक्तिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता और अधिक स्वतंत्रता की समस्या पर विचार करने हुए उन्होंने पाश्चात्य जीवन का अनुकरण करने वाली उच्छ्वल नारी को द्वेष-विभ्रान्त किया है। राष्ट्रीय आन्दोलन से प्रभावित नारी-जागरण का सहानुभूतिक विचार भी उनके उपन्यासों की विशेषता है जो सामाजिक संघर्ष एवं राजनीतिक आन्दोलन में सज्जन नारियों के मनोहारी चित्र प्रस्तुत करते हैं।

प्रेमचन्दोत्तर काल में नारी-समस्याओं का नवीन दृष्टिकोण से विचार किया गया है। इस काल में एक ओर स्वराज्य की सामाजिक-आर्थिक व्याख्या के माध्यम से समानता और स्वतंत्रता के अधिकार सर्वमान्य हो तब से तो दूसरी ओर मार्क्सवादी दर्शन के कारण समाज में आधारभूत परिवर्तन की भूमिका निर्मित होने लगी। इसी व्यापक धरातल पर नारी-जीवन की सामाजिक-आर्थिक समस्याओं पर विचार किया गया और नैतिकता के नये मूल्य प्रतिष्ठापित हुए। फ्रायड के प्रभाव के कारण नारी के यौन सम्बन्धों का विशेषण-रहित विवेक भी किया जाने लगा। नारी का क्षेत्र परिवार में सामाजिक एवं राजनीतिक पोटिका तक विस्तृत हुआ।

प्रेमचन्दोत्तर काल के राजनीतिक उपन्यासों में समाजवादी प्रगतिवादी उन्ना-सकारों ने आतंकवादी-नाम्पवादी आन्दोलन की पृष्ठ-भूमि में नारी के अधिकारों की घोषणा की और उसकी सामाजिक-आर्थिक, यहाँ तक कि मौनस्वतंत्रता को अभिव्यक्ति दी। यशपाल ने नारी की नैतिकता पर मार्क्सवादी दृष्टि से विचार किया है। उनके मत में नैतिकता समाज-व्यवस्था पर आधारित रहती है और समाज-व्यवस्था में परिवर्तन के साथ नैतिक मूल्यों में परिवर्तन आवश्यक है। नागाजुन के 'रतिनाथ की चाची', 'नयी पौध' और 'उग्र तारा' अमृतराय के 'बीज' भरतप्रसाद गुप्त के 'गंगा मैया' व 'सती मैया का धौरा' और राजेन्द्र यादव के 'उलझे हुए लोग' आदि उपन्यासों में नारी-समस्याओं का निदान मार्क्सवादी दृष्टिकोण से किया गया है।

यशपाल ने अपने सभी उपन्यासों में नारी-समस्या का विचार-निष्कर्ष उनके

उपन्यासों में नारी के दो रूप उभरे हैं—एक तो वह, जिसमें नवीन धारा से संचालित पात्र हैं और दूसरा वह, जो परम्परावादी विचारधारा को भ्रमनाये हुए हैं। 'दादा कामरेड' की दैन, 'पार्टी-कामरेड' की गीता, 'देशद्रोही' की यमुना व चंदा प्रगतिवादी नवीन धारा की प्रतिक हैं। परम्परावादी विचारधारा के अनुभार विकसित होने वाले पात्र हैं 'देशद्रोही' की राज, नर्गिस, गुलशन, और दादा कामरेड' की मशोदा। आर्थिक रूप से मनुष्य की आधिन नारी के क्षण-क्षण बदलते रूप के विवरण का प्रतीक हैं 'मनुष्य के रूप' की सीमा। यशपाल की नारी अत्यन्त दुर्ब, कामुक और वासना की मूर्ति के रूप में चित्रित हुई है। इसके विपरीत नागार्जुन के नारी पात्रों में दृढ़ता का अवन हुआ है। उसकी उपतारा उर्फ उगनी एन अत्यन्त सशक्त नारी पात्र है।

काम-समस्या और उसका चित्रण

मार्क्स और फ्रायड के सिद्धान्तों ने काम-समस्या को नये ढंग से समझने को बाध्य किया। यशपाल के शब्दों में पूँजीवादी समाज में नारी भोग विलास की वस्तु है, जिस पर पुरुष का पूरा आधिपत्य है। उसका अपना कोई अस्तित्व और गौरव नहीं है। उसका अस्तित्व किस की पुत्री, धीमती और माता बनने में है।^१ मार्क्सवाद मानता है कि जब तक नारी आर्थिक रूप से पुरुष के आधीन है और उस पर आधिपत्य है, उसकी स्थिति पुरुष के समान कभी नहीं हो सकती। समाज में पुरुष के समान अधिकार पाने के लिए उसका आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना आवश्यक है।^२

इसी समाजवादी आधार पर भारतीय नारी परिवार और समाज के घेरे से पृथक् हो स्वच्छन्दता के मार्ग पर आरूढ़ हुई। नारी की स्वतंत्रता और यौन सम्बन्धों की एक नयी भूमिका मानने आयी। नारी-समस्या को सामाजिक रूप में देखने के प्रतिरिक्त मनोवैज्ञानिक आधार पर भी उसका विश्लेषण किया जाने लगा। यौन पक्ष एक शाश्वत समस्या है, जो व्यक्ति और समाज के ढाँचे को सदैव प्रभावित करती आयी है। फ्रायड के सिद्धान्तों ने यौन पक्ष के विश्लेषण को गति दी और विगत दो दशकों में हिन्दी उपन्यासों में यौन आकर्षण से उत्पन्न वैयक्तिक और सामाजिक संपर्क की नयी भावभूमि मिली। राजनीतिक उपन्यासों में यौन-पक्ष के चित्रण से सामाजिक मूल्य की व्याख्या तो कुछ प्रगति कर समझ में आती है, किन्तु पात्रों के यौन पक्ष का वैयक्तिक विश्लेषण बर्णन वस्तु में विशेष सहायक प्रतीत नहीं होता। चरित्र के एनालिटिक स्वरूप के विश्लेषण में उनका सामाजिक पक्ष दुर्बल हो उपन्यास के सामाजिक-राजनीतिक मूल्य को सदिग्ध बनाता है। यौन पक्ष के अनुशीलन के कारण कभी-कभी लगता है

१. दशमाल बात-बात में बात, पृष्ठ ५५

२. यशपाल : चरित्र व बात, पृष्ठ ८९

कि प्रेम की उन्मत्त और यामना के विस्फोट के अतिरिक्त इन उपन्यासों में जीवन ही नहा है।

हिन्दी के राजनीतिक शयवा धशन राजनीतिक उपन्यासों में यौन पक्ष सर्व प्रथम जैनेन्द्र के उपन्यासों में मिलता है। उनके 'सुखदा' और 'विवर्त' के पात्रों का सामाजिक जीवन यौनाश्रित है। 'विवर्त' के जितने के जीवन की गति उसी काम अभुक्ति की प्रतिक्रिया है। दमिन कामवृत्ति के वशीभूत हा बह् क्रांतिकारी जीवन अनना कर आत्म-वृष्टि का मार्ग ढूँढता है।

यथार्थ की भूमिका पर यौन पक्ष को लेकर अभिचार का चित्रण भी अनेक राजनीतिक उपन्यासों में मिलता है, वस्तुन जिसकी उपन्यास में कोई उपादेयता नहीं है। मन्मथनाथ गुप्त के राजनीतिक उपन्यासों में क्रांतिकारियों की नम्नवादी विलास वृत्तियाँ इसी श्रेणी में अभिहित की जा सकती हैं। हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों में न जाने कबो क्रांतिकारियों की अत्याधिक कामुक व्यक्ति के ही रूप में चित्रित किया गया है। मन्मथनाथ गुप्त के अनिरिक्त जैनेन्द्र, अज्ञेय, इनाबन्ध जोशी के उपन्यासों के क्रांतिकारी पात्र अभिचार वृत्तियाँ के ही गिकार हैं और अश्लीलता की व्यजना करते हैं।

स्वातन्त्र्योत्तर राजनीतिक उपन्यासों में तो जैसे यौन-वर्जनाप्रा को स्वच्छन्द रूप से उपन्यस्त करना शैली का अंग बन गया है। यह सत्य है कि यौन मन्मथ धरने में अश्लील नहीं होने किन्तु यदि राज्य के उद्घाटन की मूल प्रेरणा न होकर केवल स्थूल तथ्यों के आधार पर विगर्हणाद्यो और निम्नताप्रा का ही बर्णन हो तो हम उसे अश्लील और त्याज्य मानने को विवश है। इसका कारण मात्र यह है कि अश्लीलता विषय में नहीं, अभिव्यजना में रहती है, ऐसा हम मानते हैं। इस भाति हम देखने है कि भारतीय नैतिकता का विघटन नये उपन्यासों का एक पक्ष है। भारतीय परिचार के स्वस्थ चित्रण का अभाव भी इन उपन्यासों में दृष्टिगन होता है, जिसका प्रमुख कारण स्वच्छन्दता का आग्रह ही है। अच्छा होगा कि उपवासकार इन तथ्य को समझ कि वासना की स्वच्छन्दता से अति का मार्गसकीर्ण ही होता है और उसमें शक्ति नहीं, दीर्घत्व भाव की अभिवृद्धि होती है।

यह सच है कि वर्तमान राजनीतिक उपन्यासों में सामाजिक परिप्रेक्ष में समाज वादी विचारधारा की जमवर वकाशत की जा रही है। किन्तु उनकी विचारधाराएँ यथार्थ के निकट होते हुए भी जनता को सदेश नहीं दे पाती, क्योंकि भारतीय मानस प्राचीन नैतिकता, धर्मान्धता, त्याग और तपस्या और पाप-पुण्य की भावना, प्रारब्ध-वादिना आदि के प्राचीन किन्तु दृढ़ संस्कारों को अपने से विलग नहीं कर सका है। कहा जाता है कि विगत अर्द्ध शताब्दी में जो सामाजिक राजनीतिक क्रान्तियाँ हुई हैं,

उन्होंने यथार्थवाद को तो प्रतिष्ठित किया, किन्तु इन और ध्यान नहीं दिया है कि यथार्थ की वास्तविक सकलता किमी मार्ग के निर्माण में ही है। दूसरे शब्दों में समाज अभी तक अपनी उन्नति का यथार्थ मार्ग निश्चित नहीं कर सका है। स्थूल रूप से इन उपन्यासों में नवराष्ट्र के निर्माण तथा जीवन के सम्पूर्ण गौरव की प्रतिष्ठा अभी इन उपन्यासों में हीनी शेष है।

राष्ट्रीय दृष्टि से

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के उपरान्त राष्ट्र में अनेक समस्याएँ उठ खड़ी हुई हैं और जो राष्ट्रीय विकास के मार्ग की शोधक हैं। प्रान्तीयता, साम्प्रदायिकता, भाषा तथा जात-पाँव के भेद भाव कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो राष्ट्रीय एकता के लिए घातक सिद्ध हो रहे हैं। राष्ट्रीय एकता देश की स्वाधीनता का अभिन्न भग है। किसी भी प्रजातान्त्रिक राष्ट्र में विभिन्न प्रश्नों पर राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं और जिनका घापसो तौर पर निराकरण भी हो सकता है, किन्तु ऐसे प्रश्नों को दुराग्रह से राजनीतिक बाना पहनाना राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए खतरा उत्पन्न करता है।

हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों का योगदान, इन दृष्टिकोण से सराहनीय रहा है। राष्ट्रीय एकता को छिन्न-भिन्न करने वाले तत्वों का उन्होंने कभी समर्थन नहीं किया। केवल गुह्यत के उपन्यासों में हिन्दुत्ववादी राष्ट्रीयता के समर्थन से धर्मनिरपेक्षता के सिद्धान्त की भवद्देना आवश्यक मिलती है। उनके कतिपय उपन्यासों में साम्प्रदायवादी विचारों की गूँज राष्ट्रविरोधी ही कही जायगी।

एक विशाल राष्ट्र होने के कारण भारत अनेक जातियों, धर्मों, सभ्यतियों और भाषाओं का सगम है। इतना होने पर भी राष्ट्रीय इतिहास, सांस्कृतिक परम्परा और धर्म व्यवस्था एक सूत्र में बंधी है और दृढ़ है। स्वाधीनता के बाद हमारा धर्मनिरपेक्षता का मिर्दान राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाता है। वस्तुतः वह हमारी राष्ट्रीयता का भङ्ग है। कुछ धर्मन्य और सङ्कुचित विचार के व्यक्ति राष्ट्रीय एकता को भङ्ग करने के लिए साम्प्रदायिक द्वेष-भावना को यदा-कदा भडाने का प्रयत्न करते हैं। ब्रिटिश शासन-काल में साम्प्रदायिक भावना का बीजारोपण हुआ और उन्होंने इसी जड़ें अपनी मजबूत कर दी थीं कि परिलान्त देश या विभाजन हुआ।

हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों में साम्प्रदायिक एकता का विमृत्त चित्रण मिलता है। प्रेमचन्द ने हमें दिखा में मार्गदर्शन का कार्य किया। प्रजापनारायण धीवास्तव के 'बयानीम,' 'विष्णुप्रभाकर के 'निशितान,' देवन्द सत्याधी के 'कठपुनली,' यशपाल के 'मूत्र सब' आदि अनेक उपन्यासों में साम्प्रदायिक विद्वे के कारणों और

पारिणाम के चित्रण के माध्यम से साम्प्रदायिक एकता के प्रतिष्ठापन को महत्व दिया गया है।

गाँधीवादी उपन्यासों में तो इस समस्या को अत्यधिक महत्वपूर्ण ढंग से उठाया गया है। इन उपन्यासों के अध्ययन से यह तथ्य प्रकट होता है कि सर्वोच्च विचारों से जो तनाव पैदा होता है, वह राष्ट्रीयता को धक्का पहुँचाता है। प्रत्येक क्षेत्र की अपनी समस्याएँ और आकांक्षाएँ हो सकती हैं, पर राष्ट्रीय हित सबके ऊपर है। फूट और विघटन की प्रवृत्तियाँ सामाजिक और सांस्कृतिक दासता की सूचक हैं और उन्हें प्रोत्साहित करना राष्ट्र हित में नहीं है।

इन राजनीतिक उपन्यासों में अलग-अलग की प्रवृत्ति, जात-पात, प्रांतीयता और भाषावाद का उल्लेख भी प्रमथानुसार आया है, किन्तु साम्प्रदायिक विद्वेष को तरह-उ-रुक्त्त प्रवृत्तियों को राष्ट्रीय एकता के विघातक तत्वों के रूप में ही चित्रित किया गया है। इस दृष्टिकोण से उपन्यासकारों से राष्ट्रीय समस्याओं में अग्रगण्य बनाने हुए राष्ट्रीय हित को ही सर्वोपरि माना है।

मूलभूत भ्रष्टाचार की भावना का विस्तृत चित्रण भी राजनीतिक उपन्यासों में राष्ट्रीय समस्या के रूप में ही अंकित किया गया है। वस्तुतः आधुनिक युग में भ्रष्टाचार किसी भी देश के लिए अभिशाप है, जो राजनीतिक विचार में होने पर भी राष्ट्र की गम्भीरतम समस्या है। इधर प्रशासन में भी इस पर ध्यान देना शुरू किया है। हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों में कांग्रेसी नेताओं, व्यापारी वर्ग और शासकीय कर्मचारियों के भ्रष्टाचारों की गाथाओं से पृष्ठ के पृष्ठ रंगे हुए हैं। चतुरस्र शास्त्री के 'बगुले के पख', अन्नमोपाल सेवड़े के भग्न मन्दिर, प्रशासन के भूखा सब' अथवा जी के 'बड़ी बड़ी आँखें आदि उपन्यास सत्ताधर और प्रशासन में फैले भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करते हैं। सारंगजत आधुनिक उपन्यासों का राजनीतिक दृष्टिकोण सामन्तवाद, पूँजीवादी शोषण के साथ ही नाथ अवसरवादी नेता-वर्ग, व्यापारी वर्ग और कर्मचारी-वर्ग के भ्रष्टाचार के विरुद्ध अधिकांश जिहाद करता है और गरीब सख्त जनता का नये उत्थान का सबल देकर नये समाज के नवोदय के स्वप्नों में व्यस्त है।

अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से

मानवता और विश्व शांति के प्रति साहित्यकारों का सामान्य उत्तरदायित्व माना गया है। साहित्य मानव मस्त्रन्वों में साम्प्रदायिक स्थिति का प्रतिष्ठापन करता है। इस अर्थ से ही वह मानव भावों की व्यवस्था करता है। यह पयास करता है कि मानव-मानव के पारस्परिक सम्बन्धों में सुधार हो, जिससे देश में और देश के बाहर भी

हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों में अन्तर्राष्ट्रीय धरातल अत्यन्त सतही है। इने-गिने उपन्यासों में—राष्ट्रीय आन्दोलन, विरोधत बयलीत की शक्ति के प्रसंग में अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं की अभिव्यक्ति अवश्य मिली है, किन्तु वह भी दाल में नमक जैसी ही है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की गूँज इन उपन्यासों में सीमित रूप में ही आ सकती है।

भावात्मक रूप से मानवतावाद की जो व्याख्या की गयी है, वह अवश्य ही अन्तर्राष्ट्रीय क्षितिज के अनुरूप है। गाँधीवाद में भारतीय दर्शन, निष्ठा और जीवन के जिन उच्च शाश्वत ध्येय का समावेश है, वह वस्तुतः जन-मानव के अभावों की पूर्ति का दर्शन है। इसका अन्तर्राष्ट्रीय विकास मानवता के विकास और सद्भावना में निहित है, जो उपन्यासों में अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के परिपार्श्व में उपन्यास का विषय बन सकता है। हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासकारों को जो अभी राष्ट्रीय धरातल से भागे नहीं बढ़ सके हैं, इस ओर ध्यान देना चाहिए।

क्षेत्र-विस्तृति

प्राथमिक सम्यता की देन के रूप में उपन्यास बाह्य जीवन की आवश्यकता की समग्र रूप में प्रस्तुत करने वाली विधा है। उसने मनुष्य के क्रिया-कलापों को चित्रित करते समय यह स्पष्ट रूप से बनाने का प्रयास किया है कि किसी चरित्र के जीवन में घटित होने वाले कार्य व्यापारों को गति देने वाला वह जीवनोद्देश्य है, जिसके लिए मानव जी रहा और मर रहा है।^१ उपन्यास राजनीति से प्रभावित युग की नयी अभिव्यक्ति का वह मूल रूप है, जो सफ़ाई और जन-जीवन को अक्षय्यकर शक्ति बनाने की दिशा में प्रयत्न है। विगत अर्द्ध शताब्दी में विश्व के रगमच में विस्मयजनक परिवर्तन हुए हैं। राजनीतिक क्षेत्र में सामन्तवाद के पराभव और शक्ति के विकास से सामान्य व्यक्ति का महत्व बढ़ा है। प्रजातंत्र और समाजवाद के विस्तार से जीवन-दर्शन और विचारणा के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन हुए हैं और उपन्यास-साहित्य में उनकी प्रतिध्वनि करने की प्रवृत्ति को देखकर हम बर्नार्ड शी वोटो के शब्दों में कह सकते हैं कि उपन्यास मानव के अनुभव की परिधि को बढ़ाता है। इस कथन की सत्यता उपन्यास-साहित्य के क्रमिक विकास की देखकर सहज समझी जा सकती है। राजतंत्र तथा सामन्त-युग में जिस साहित्य की रचना हुई और जिसमें उपन्यास भी सम्मिलित है, वह जनता के हितों की उल्लेख कर मात्र धनिक वर्ग के विलास की पूर्ति का साधन है। मध्यवर्गिय उत्थान के साथ-साथ समाज में पूँजीवाद का उदय हुआ और स्वतंत्रता की भाव में व्यक्तिगत पूँजी का विस्तार हुआ। साहित्य पर भी पूँजीवाद ने अपना प्रभाव प्रकट किया और स्वतंत्रता के नाम पर ध्वष्टि-समष्टि, स्वान्त. सुवाद और लोक हिताय

कला कला के लिए या कला जीवन के लिए आदि प्रश्न उपस्थित हुए और साहित्य कल्पना के लोक का निर्माण करने लगा। पूँजीवाद में शोषण की शक्ति के विस्तार से सामूहिक चेतना को जाग्रति हुई और कार्ल मार्क्स और महात्मा गांधी के विचारों ने समाज को नयी दिशाएँ दी। इन विचारों के अनुरूप समाज के नये सिरे से निर्माण किये जाने की आवश्यकता पर जोर दिया जाने लगा।

प्रथम महायुद्ध के बाद रूस में समाजवाद की स्थापना हुई और द्वितीय महायुद्ध के बाद इसका विस्तार सत्तार के आगे भाग में हो गया। इसकी लहरें भारत के कुल से से भी टकरायी किन्तु गांधीय सिद्धान्तों के कारण अपना बचस्व न बना सकी। एक ओर समाजवाद और पूँजीवाद का संघर्ष अभी चल रहा है और दूसरी ओर गाँधीवाद अपना मार्ग बना रहा है। इन राजनीतिक चक्रों में फँसे मानव समाज की आशा भ्रमकाशाओं का चित्रण करने से हिन्दी उपन्यासों में क्षेत्र विस्तृति हुई है। राजनीतिक उपन्यासों में राजनीतिक विचार धाराओं को ग्रहण कर सामूहिक चेतना को व्यापक राष्ट्रीयता के घरातल पर अभिव्यक्ति देने का क्रम चला। व्यापक राष्ट्रीयता से हमारा तात्पर्य विश्व बन्धुत्व में है। समाजवाद और गाँधीवाद दोनों व्यापक राष्ट्रीयता को अपना लक्ष्य मानते हैं और इस स्तर पर उपन्यास सांस्कृतिक चेतना के उत्थान का वाहक बन उनका समर्थक और कभी-कभी मार्गदर्शक भी बनता है। वह यथार्थ और आदर्श के समन्वय से मानव मन का परिष्कार का नया दृष्टि देता है।

राजनीतिक मतवादों या सिद्धांतों के उपन्यास में समावेश किये जाने के कारण व्यष्टि और समष्टि-जीवन का चित्रण विविधता लिये हुए है और जिसने व्यावहारिक मानवीय घरातल पर मानव संस्व की महत्ता का बोध कराया है। राजनीतिक प्रभावों से परिवर्तित राष्ट्रीय जीवन के नूतन क्षितिजों को उपन्यास-साहित्य में स्पष्ट किया और इसके कारण उसका भाव-धर्म विशद हुआ है।

जीवन की व्याख्या

नवराष्ट्र निर्माण के साथ ही अनेक समाजिक, नैतिक और आर्थिक समस्याएँ उठ पायी हुई हैं और मानव-जीवन को आन्दोलित कर रही हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता के कारण अपने विशिष्ट राजनीतिक मतवाद के आधार पर नव आदर्शों की प्रतिष्ठा के प्रयास चल रहे हैं। राजनीतिक उपन्यास इसी घरातल पर किसी न किसी ध्येय को लेकर राजनीति या समाज की समस्याओं के परिदृश में मानव-जीवन की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। इन्हीं मतवादों के कारण समाज की व्यवस्था और जीवन के आदर्शों के समन्वय में मत-वैभिन्न्य मिलता है। उपन्यास उपयोगिता की तुलना पर इनके भार उठाने का प्रयत्न कर रहा है क्योंकि यही एक ऐसा माध्यम है, जो मानव-चेतना,

साधकता अथवा नियति के विभिन्न सत्यों को अभिव्यक्ति के सक्षमता है। केंटिन का यह कथन सत्य के अर्थ-धक निरुद्ध है कि उपन्यास का भविष्य स्वतंत्र विषय नहीं है। वह जाति के सामाजिक एवं सामूहिक विषयों के साथ सन्नत है। इन भविष्य में भी अनेक उपन्यासकारों की कला की कसौटी यह रहेगी कि वह अपने अग्रगण्य कलाकारों की भांति अपने समय के गम्भीरतम प्रश्नों के प्रति कितनी ईमानदारी और सच्चाई से उत्तर दे सका है।^१ सब तो यह है कि उपन्यास ही ऐसा साहित्यिक माध्यम है, जिसके द्वारा हम अपने सामाजिक-राजनीतिक जीवन में उठने वाली अधिकांश समस्याओं पर विचार कर सकते हैं। हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों में यह प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। जीवन की व्याख्या की प्रक्रिया में उपन्यासकार सत्य के अन्वेषण का प्रयत्न करता है। यह उचित भी है, क्योंकि धार्मिक तत्व की अनुभूति मानव की उच्चतम स्थिति है और इसकी उपस्थिति कराना उपन्यास के प्रधान दायित्वों में से एक है। राजनीतिक विद्वानों के अनुसंधान विषय में अन्तर होने पर भी उपन्यासकार की आत्मानुभूति एवं अन्वेषण की शक्ति सदैव एक ही रहती है। यही कारण है कि वह मनवाद के भीतर रहकर भी मानव व मानवीय सत्य के प्रसार, गति और गहराई की उपाय नहीं कर सकता।

हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों में जीवन की व्याख्या मुख्यतः गांधीवाद या समाजवाद के सिद्धान्तों—मानवों के आधार पर मिनती है। इन राजनीतिक सिद्धान्तों के कारण उपन्यास का केंद्र होने के बावजूद भी मानव अपने सम्पूर्ण यथार्थ अर्थ में नहीं आ सकता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि उपन्यासों के पात्रों में निज का व्यक्तित्व प्रभावहीन है। श्रीलालसिंह अग्निहोत्री ने सम्भवतः इसीलिए कहा है कि 'दरिद्र में और घर भी हिन्दी उपन्यासों का केंद्र मानव या तो स्वतः उपन्यासकार के हृद्य अन्वेषण का प्रयोग मात्र बनकर रहा है, या उसकी दलगत राजनीतिक अन्वेषण के चित्र'।

इस सत्य में सुंह नहीं माटा जा सकता कि राजनीतिक सिद्धान्तों के आधार ने उपन्यास को प्रसारक बना दिया। हम यह मानते हैं कि साहित्य का मानव-जीवन के समस्त किम-कलापों तथा सम्बन्धित विचारों और सिद्धान्तों का समन्वय असाध्य नहीं है, किन्तु उनका अर्थ अनुपयोग ही होना चाहिए। उसका जीवन-दर्शन बनना व्यापक होना चाहिए कि उसमें मनुष्य का अन्तर्निहित सामर्थ्य, उसका जटिल परिवेश और जीवन-प्रक्रिया आत्मोत्थरि की दिशा में स्वाभाविक रूप में प्रसरण हो। इसी और उपन्यासकारों का ध्यानार्पण करने हुए बसती जो ने कहा है - 'उपन्यासकारों के

लिए जो काम सबसे अधिक स्पृहणीय ही सकता है वह प्रचार का नहीं, निर्माण का ही हो सकता है। वे ऐसे चरित्रों का निर्माण करें, जिनमें पाठकों को चिन्तन स्फूर्ति, मानव उत्साह और दीप्ति की प्रेरणा हो।^१

हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों की जीवन-वास्था अभी संतुलित नहीं कही जा सकती। सम्भवतः यह इसलिए कि उसमें प्रचार का प्रयोजन अभिन्नक हुआ है, मानव की गरिमा नहीं।

गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आन्दोलनों ने भारतीय जीवन में और प्रथम महायुद्ध के समय रूसी लाल क्रान्ति में रूसी जीवन में विचारों की क्रान्ति की। इनके अपने स्वरूप वे—एक ही महत्त्वक क्रान्ति और दूसरी तिसात्मक। इनके पारण बौद्धिक चेतना का विस्तार मिला। ज्ञान के नये मायामों की उपन्यास हुई और जीवन में नये मूल्य स्थापित हुए। इन राजनीतिक सिद्धान्तों की जिसको विगत परिच्छेद में विस्तृत चर्चा की जा चुकी है, हिन्दी उपन्यास साहित्य को गांधीवाद और जनवादी मान्यताओं की अनुप्राणित किया। किन्तु इस राजनीतिक साधना ने यथाधर्ममुख होने से मानवीय मूल्यों को जो स्थान मिला वह भीमिन रहा। इस तथ्य की उपेक्षा हुई कि मानवीय वास्तविकता ही कला का आधार है, जिसका आधार पाकर सौन्दर्य की भावना व्यापक होनी है।

मानव-मूल्य की मान्यता

सन् १९५९ में प्रसिद्ध साहित्यकार परिषद् में साहित्यकारों के दावित्वों पर विचार करते हुए आचार्य विनोबा भावे ने कहा था कि जीवन में जिन अवाञ्छनीय मूल्यों की प्रतिष्ठा हा गयी है, उससे घन घादि उनको वहाँ से हटाकर जीवन का जा सर्वश्रेष्ठ मूल्य-सत्य है—उसको प्रस्थापना करना। उसी प्रकार श्रम, समता, मान्यता आदि मूल्यों का भी प्रतिष्ठा बढ़नी चाहिए। यानी योग्य स्थान मिलना चाहिए। सत्य तो यह है कि प्रस्थापित मानव मूल्य और जीवन-दर्शन ही किसी उपन्यास को कालजयी बनाते हैं। साहित्य को व्याख्या करते हुए उसे सहितानाम् भाव साहित्य' बनाया गया है। स्पष्ट है कि दोनों स्थितियों में उसका दावित्व मानवता का प्रसार करना है। हम यह मानते हैं कि साहित्य युगसापेक्ष होता है किन्तु सकारणतः नैतिकता को भी उससे पृथक् नहीं किया जा सकता।

साहित्य का उद्देश्य मानवता का उन्नयन है। यह लक्ष्य युग-सापेक्ष नहीं है। उसका लक्ष्य तो मानव-मानव में सम्पूर्ण रूप से विकास लाना होता है। वह मानव

मूल्या की आधारशिला पर मुक्त चिन्तन कर मानवीय एकता का प्रसार करता है। इसीलिए कहा गया है कि उपन्यासकार को चाहिए कि वह मानव-अस्तित्व की गहराई में उतर कर उसकी रक्त-धाराओं में चलने वाले भय और साहस के द्वन्द्व को पहचाने। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी का भी कथन है कि 'समूची मनुष्यता जिससे लाभान्वित हो, एक जाति दूसरी जाति से घृणा न करके पान लाने का प्रयत्न करे, कोई किसी का आश्रित न हो, कोई किसी से बंचित न हो, इस महान् उद्देश्य से ही हमारा साहित्य प्राणोदित होना चाहिए।'^१

हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों में मानव-मूल्य विशिष्ट राजनीतिक सिद्धांतों को लेकर स्थापित हुए हैं। अतः उनमें व्यापकता का अभाव है। अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन के ३२ वें अधिवेशन (जून १९६४) में नारायण देसाई ने मार्क्सवादी दृष्टिकोण से मराठी उपन्यास की निर्मम शव-परीक्षा करते हुए कहा था कि सामाजिक सन्दर्भ, मानव-मूल्य तथा ऐतिहासिकता के बोझ के अभाव में आज का उपन्यास घुटन, कुटा, बौद्धिक विलास एवं प्रयोगों के चमत्कार का प्रदर्शन बन कर रह गया है।

बाद सापेक्ष हिन्दी राजनीतिक उपन्यासों में अधिकांश समाजवादी-व्यपार्थवाद से प्रभावित हैं। समाजवादी व्यपार्थवाद सामाजिक विषमताओं के मूल कारण को पहचान कर उन्हें विनष्ट करने का प्रतिक्रियात्मक हल प्रस्तुत करता है। वह ऐसे उपेक्षित निम्न श्रेणी के समाज का चित्र प्रस्तुत करता है, जो अपनी विषम सामाजिक परिस्थितियों से सघर्ष कर रहे हों। वस्तुतः समाजवादी व्यपार्थवाद की मूल वस्तु है वर्ग-सघर्ष। शोषित दीन-हीनों की वर्ग-चेतना का जागरण और शक्ति-सचय उभ युग का स्वप्न है, जब कोई शोषक न रहेगा, सब समान हो जायेंगे, सब मिलकर परिश्रम करेंगे और सब मिलकर उपभोग करेंगे। इसमें सामाजिक परातल पर व्यक्ति की उपेक्षा हो जाती है और गतिशीलता जीवन-योग से निःसृत न होकर केवल क्रुद्ध बने-बनाये सम्भवन उपयोगी नियमों के अन्वय पवर्तन में भटक जाती है। इस प्रक्रिया से शाश्वत मानव-मूल्य भी अक्षय्य बहल्व लो बैठने हैं।

राजनीतिक भाव-भूमि के परिप्रेक्ष्य में समाज के विभिन्न स्तरों व मानव को देखा गया। परिणामतः मानव-मूल्य राजनीतिक दृष्टि से निर्धारित हुए और उन्हें सर्वमान्य या शाश्वत नहीं कहा जा सकता। बाद की आवश्यकता तभी है जब हम मानव-जीवन के प्रति भावस्थायान हों और सघर्ष सिद्धांतों, आदर्शों और जीवन-विधियों की टकराहट व्याप और घोरचित्य के हेतु हो। दृष्टि वस्तु-परक प्रयोजन तक सोमिन न हो, अपितु

दृष्टि विन्तृत, अनुभूति गहरी और सकल्पशक्ति प्रखर हो। मानवत्व का विरोध न होकर उसके अतिचार का प्रतिरोध हो।

इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि राजनीतिक उपन्यासों का क्षेत्र अभी सकुचित है। उनका कल्पना-जगत परिमित है और उनके पात्र जीवन की बन्धन श्रुत परिधि के भीतर समाविष्ट हो जाते हैं।

आभिजात्य से सामान्य की ओर

हिन्दी के आरम्भिक उपन्यास-साहित्य में आभिजात्य का अत्यधिक प्रभाव परिलक्षित होता है, जो सम्भवतः तात्कालिक भारतीय राजनीति में साम्राज्यवाद और सामन्तवाद की प्रधानता का प्रतिफलन है। राष्ट्रीय आन्दोलन के गतिशील होने पर सामन्तवादी प्रवृत्तियों पर आघात किये जाने लगे और इस प्रक्रिया में सामान्य जनता को महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करने के कारण गौरव प्राप्त हुआ। सोवियत रूस में लाल क्रान्ति होने और उसमें शोषितों की रफकता से उसका अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाव पडा। भारत की छेतिहर जनता भी इस प्रभाव से अशुद्धी न रही। इतना होने पर भी प्रेमचन्द-युगीन उपन्यासों में, जिसमें प्रेमचन्द के उपन्यास भी सम्मिलित हैं, अभिजात पात्रों का अस्तित्व बना रहा। प्रेमचन्द के अभिजात पात्रों में तहानुभूतिक दृष्टिकोण गांधीवादी नैतिक सुधारवाद के रूप में है। वे आभिजात्य प्रवृत्ति से 'मोदान' में मुक्त हो मके और होरी के रूप में सामान्य जन का प्रतिष्ठापन हुआ। इस परिवर्तन में गांधी जी के नेतृत्व में चलने वाले जनान्दोलन और हरिजनोद्धार का योगदान प्रमुख है। प्रेमचन्दोत्तर हिन्दी उपन्यास साहित्य में आभिजात्य की उपेक्षा होने लगी। उपन्यास यथार्थ की भूमिका पर आया और उसका प्रेरणा स्रोत सामान्य व्यक्तित्व और उसकी समस्याएँ बनी। प्रगतिशील साहित्य की प्रेरक शक्ति के रूप में समाजवादी यथार्थवादी प्रवृत्ति प्रोत्साहित हुई और आभिजात्य का रहा सहा मोह भी नष्ट हो गया। हिन्दी के उपन्यास, जो समाजवादी यथार्थवादी भूमिका पर विस्तरित हुए हैं, अभिजात पात्रों से दूर हैं। नागार्जुन, रंगेय राय, भैरवप्रसाद गुप्त, अमृतराय आदि के प्रायः समस्त उपन्यासों में विशिष्ट राजनीतिक मतवाद के कारण आभिजात्य वर्ग की भर्त्सना की गयी और सामान्य को गौरव दिया गया। ये उपन्यास मूलतः सामाजिक और समाजवादी हैं और इनके पात्र मतवाद से संचालित होने के कारण अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाते। सामाजिकता के अत्यधिक आग्रह के कारण पात्र उदात्त नहीं हैं और विशिष्ट राजनीतिक सिद्धान्त से संचालित हैं।

क्रान्ति की प्रेरणा

साहित्य का मूलाधार सर्जन में है। इसी नाचे तात्विक समन्वय की स्फूर्ति उसके

भीतर होनी है। यही कारण है कि आधुनिक समाजवाद और कम्युनिज्म का आधार बने ही मार्क्स मार्क्स के द्वारा निर्धारित किये गये सिद्धान्तों में गाया जाय, किन्तु अपनी पत्यक्ष वास्तविकता के लिए इसे सदा लेलिन, ट्राट्स्की और गोरकी की लेखनी का ऋण मानना ही पड़ेगा। यह सब सही, लेकिन सत्कार की महाभयकर श्राधियों के उठाने में हृदय को कँपा देने वाले तोड़ फोड़ के साहित्य की भी एक प्रेरणा थी निर्माण। नव निर्माण की यह प्रेरणा ही क्रांति की प्रेरणा है, जो हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों में सर्जन और निर्माण के चन्तश्चात् से आन्तरिक समन्वय को बल देती है। राजनीतिक उपन्यास सामाजिक न्याय का बोध कराते हुए शासन और समाज की प्रसगतियों के विरुद्ध क्रांति की प्रेरणा देते हैं। सब तो यह है कि कोई भी उपन्यासकार देश और काल की सर्वथा उपेक्षा नहीं कर सभ्यता और समाज की गति के अनुसार ही उसके साहित्य का रूप परिवर्तित होना रहता है। तदनुसार ही उपन्यास में आधुनिक युग का प्रभाव लक्षित होता है। इन उपन्यासों में क्रांति का जो स्वरूप अंकित हुआ है, उसका लक्ष्य मानवता ही है, भूले ही वह किसी राजनीतिक सिद्धान्त से ही प्राप्त किया जा सकता हो।

हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों में क्रांति की प्रेरणा मुख्यतया समाजवादी यथार्थवादी आधार-पीठिका पर है। भारतीय राजनीति में मार्क्सवाद अभी भी ऊपरी सतह पर ही है और भारतीय मानस को विशेष प्रभावित न कर सका है। सब तो यह है कि साम्यवाद के सिद्धान्त भारतीय सत्कृति से अपूर मानव-मन के भीतर अभी तक पैड न मचे हैं। यही कारण है कि समाजवादी यथार्थवादी उपन्यासों में जिन सामाजिक क्रांतियों का अग्रन किया गया है, वह वास्तविक न होकर सैद्धन्तिक ही है, जो पाठकों पर अपेक्षित प्रभाव डालने में असमर्थ सिद्ध होता है। उदाहरणार्थ स्वातन्त्र्योत्तर राजनीतिक उपन्यासों में सामन्तवादी विचारधारा के विरोध हेतु किसान-कर्मदार का वर्ग-सघर्ष जनताधिकार में कोई मूल्य नहीं रखता। यह तो सब बीते युग की गाथा ही कही जा सकती है। इस दृष्टि से नागार्जुन या 'वर्षा के बेटे' या 'उपनारा' प्रथम महत्वपूर्ण कहे जा सकते हैं, जो नयी दिशाओं की ओर मार्क्सवादी दृष्टि से इंगित करते हैं। गांधीवादी प्रभाव से युक्त राजनीतिक उपन्यास मूलतः भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल होने के कारण अपेक्षा कुछ परिवर्तनात्मक हैं। इनमें शूरजगोदावर, हिन्दू-मुन्निम एका, राष्ट्रीय भाषा, प्रेम जैसे प्रश्नों को उठाकर जिन सामाजिक क्रांति का विषय किया गया है, वह यथार्थ के अधिक निकट है। क्रांति के नेतृत्व में राष्ट्रीय आन्दोलनों ने इन जीवन में आग्रह के जिस स्वरूप को उपस्थित किया, उसने सामन्त सामाजिक वातावरण को प्रभावित किया। उसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति विचार-प्रवर्धन की क्षमता है, जो सामाजिक घण्टियों को 'नीर और' विवेक से चलाती है।

वर्तमान सामाजिक स्थिति और शासन-नीति के प्रति क्षुब्ध भाव भी कानि का मार्ग प्रशस्त करने है। शांतिप्रिय द्विवेदी के 'दिगम्बर' का एक उदाहरण देखिए— 'मध्य युग को सामन्तवादी कहा जाता था, आधुनिक युग को साम्राज्यवादी और पूँजीवादी। तो क्या राष्ट्रीय आन्दोलन में जो लोग गाँधी के पीछे पीछे चले, वे इस युग की शोषित पीढ़ियाँ जनता से दुख दैन्य से द्रवित होकर मार्क्सवादी क्रांति में भाग दें ? नहीं, वे तो गाँधी को डाल बनाकर जनता के सत्य के नाम पर प्रभुता से अपने अपने अधिकारों का सघर्ष कर रहे थे। इस सघर्ष में बलिदान गाँधी का ही हो गया, वरदान उन्हें मिल गया। अब स्वयं सतारूढ़ होकर वे उन्हीं साम्राज्यवादी और पूँजीवादी सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं—जिनका वे भी विरोध कर रहे थे। स्पष्ट है कि लेखक वर्ग सघर्ष को प्रोत्साहित न करत हुए जीवन के सत्य का प्रस्तुत कर क्रांति की प्रेरणा ही देना है। ब्रह्मो जो ने एक स्थल पर सत्य ही लिखा है कि जो कला जनता के जीवन में नव प्रेरणा नहीं दे सकती, वह विरचन सोन्दर्य की निष्प्राण प्रतिमा का तरह व्यर्थ रहती है।

व्यक्ति और समाज के परिवर्तित सम्बन्ध

व्यक्ति समाज की इकाई है और समाज राजनीति का गट है। उपन्यास जीवन की व्याख्या है और इस रूप में समाज का महाकाव्य। इस तरह राजनीति व्यक्ति और उपन्यास, दोनों का स्वतंत्र रूप से बढने देने में बाधक है। स्वातन्त्रोत्तर हिन्दी उपन्यासों में राजनीतिक 'टच' का प्रमुख कारण राष्ट्रीय जीवन में राजनीति का प्राधान्य ही है। आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी का यह कथन उचित ही है कि स्वराज्य मिलने के पश्चात् देश में सहसा राजनीतिक शक्ति का इतना प्राधान्य हा गया कि उसने सामाजिक जीवन के अन्य उदोद्यमान पक्षा का स्वतंत्र रोल से बढने नहीं दिया। सामाजिक जीवन की विविध दिशाओं में जो कुछ कार्य हो, वह राजनीति का 'स्टैम्प' लग कर ही हो इस सर्वप्राप्तिसिनी वृत्ति ने राष्ट्रीय जीवन को एकांगी बना दिया है।'

द्वितीय महायुद्ध से उत्पन्न सकटकालीन स्थिति में सामाजिक दुर्घटस्था अपनी चरम सीमा पर पहुँच गयी और सामान्य व्यक्ति अभावों की आंधी में डूब गया। उनके विरोध का साहित्यकारों ने वाणी दी और इसी सामाजिक आधार पर साहित्य राजनीति से आलियन करने लगा। मार्क्सवाद ने मार्ग प्रशस्त किया और अनेक उपन्यास लेखकों ने व्यक्ति को सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर की विविध समस्याओं के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में रखा।

मावतवाद ने बताया कि सामाजिक सहयोग के आधार पर मनुष्य अपने समस्त परिस्थितियों का पूर्णतया सचेतन नियन्त्रण करे, वह निसर्ग को दया पर निर्भर न रहे, या आकस्मिक संयोग और घटनाएँ ही उनका भाग्यनिर्णय न करे, किन्तु अपने भाग्य का नियन्त्रण स्वयं मनुष्य ही बने। इस सिद्धांत के अनुसार यह परिस्थिति वर्गहीन समाज के सहयोग की भूमि पर ही सम्भव है।

इन नव्य विचारधारा ने हिन्दी के उपन्यास-साहित्य को प्रभावित किया और सघर्ष की भूमिका निर्मित की। सामाजिक रीति-नीति-व्यवस्था को लेकर प्राचीन नैतिक व्यवस्था के विरोध में एक उग्र विरोध भावना सामने आई। राजनीतिक क्षेत्र में यह विचारवृत्ति सार्वजनिक बनी। हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों में यह विद्रोह-भावना समाज के प्रचलित नीति-व्यवस्था के प्रति है और शासन की व्यवस्था के प्रति भी।

यह ठीक ही कहा गया है कि आधुनिक युग में क्रांति की जो भावना फैल रही है, उसके मूल में आदर्शों का सघर्ष ही काम कर रहा है। भिन्न भिन्न युगों में नये-नये आदर्शों का निर्माण होना ही है। उन्हीं आदर्शों के द्वारा जातीय जीवन के स्वच्छ विकास में अवरोधों का दूर करने का प्रयास किया जाता है। आदर्शों में मनुष्यत्व का चरम उत्कर्ष प्रदर्शित होता है। ज्यों ही जाति के भीतर उत्कर्ष की यह भावना निरचेष्ट हो जाती है, त्यों ही जनता में क्रांति की भावना उत्पन्न हो जाती है। जनता की वह क्रांति जनता की ही भाषा में प्रकट होती है।

समाजवादी यथार्थवादी हिन्दी उपन्यासों में जिस सामाजिक क्रांति का चित्रण मिलता है, वह पूर्णतया आराधक नहीं है। मतवाद ने अनुकूल उपन्यास रचना के कारण वह आराधित सा प्रतीत होता है। यह सब है कि जनसाधारण वर्तमान शासन-व्यवस्था से पूर्णतया सतुष्ट नहीं है, उसमें उनके प्रति विश्वास भी है, किन्तु वह इतना विकोटक नहीं है, जैसा कि चित्रित किया जाता है। इसका मूल कारण हमारी संस्कृति और लोकतन्त्रात्मक शासन है, जो परिस्थिति के अनुसार लोकतन्त्रात्मक समाजवाद की दिशा में अग्रसर हो रहा है।

आत्म कल्याण को प्रधानता देकर भारत ने जिस सामाजिक व्यवस्था की रचना की, उसने कारण वह एका दिशा में अग्रसर होता रहा। धर्म, अर्थ और काम, तीनों को पुरुषार्थ मानकर भी उसने मोक्ष को स्वीकार किया। जहाँ सभी बन्धनों का लोप हो जाता है, वहाँ व्यक्ति को मन्वी मुक्ति प्राप्त होती है। राजनीतिक क्षेत्र में जनतन्त्र के द्वारा जो शासन-व्यवस्था निर्मित की जाती है, उसके मूल में भी यही भावना काम करती है कि सभी व्यक्तियों को अपने व्यक्तिगत विकास के लिए पूर्ण अग्रसर प्राप्त हो

और उसी के साथ व्यक्तिगत स्वार्थ को दूर करने के लिए राष्ट्र की उन्नति में व्यक्ति की उन्नति का समावेश किया जाय ।^१

यथार्थ और स्वानुभूत दर्शन

कहा गया है कि रचना प्रक्रिया वस्तुतः कलाकार का अभ्यन्तर सत्य है वस्तु परक तथ्य नहीं। राज्य-सत्ता, समान-अवस्था का प्रतीक होती है, पर वही आचरण में मनवाद, नीतिपरकता या अपनी अस्तित्व रक्षा के प्रयत्न के कारण बनती है और उसका निर्देशन भी रचनाकार को प्रायः स्वीकृत नहीं होता। शासन या राजनीतिक पार्टी के निर्देशन में वास्तविक साहित्य की रचना भी ही नहीं जा सकती, क्योंकि रचनाकार की अपनी स्वतंत्रता ही उस परिस्थिति में खत्म हो जाती है।^२ उपर्युक्त कथन में यथार्थ और स्वानुभूत दर्शन का महत्व ही स्पष्ट हो जाता है। यथार्थवाद का विकास जनतंत्र के मिद्धातो के प्रकार के साथ हुआ है। इस नूतन दृष्टिकोण का ग्रहण कर, जीवन में जो यथार्थता है उसी के आचार पर सत्य की समीक्षा होने लगी। यथार्थ के इसी परिदेय में किसी भी युग में जो विचारधारा प्रवर्तित होनी है, उसका प्रचार सामयिक साहित्य के द्वारा ही होना है। बेन्सन का कथन है कि सामयिक साहित्य में ममकालीन लोगो की जीवन गाथाएँ विशेष महत्वपूर्ण होनी हैं, क्योंकि उन्हीं से पाठको को अपने युग की भिन्न भिन्न विचारधारा का ज्ञान हो जाता है। उपयाम सही अर्थों में जनता का साहित्य है और जीवन की यथायथा के साथ उपयामकार के स्वानुभूत दर्शन का बीजगण भी ।

हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों में यथार्थ का आग्रह प्रबल है। यह बात पृथक् है कि वह यथार्थ ललक की राजनीतिक दृष्टि से कभी-कभी एकपक्षीय हो जाय। यह सत्य ही कहा गया है कि समाज की जो स्थिति होती है और देश की जो समस्या होती है, उसके द्वारा किसी भी व्यक्ति के जीवन की गति एक सीमा तक अवश्य निर्दिष्ट होती है। कोई भी व्यक्ति अपने देश, समाज अथवा युग की उपेक्षा नहीं कर सकता ।

हिन्दी के समाजवाद यथार्थवादी उपन्यासों में जिन यथार्थ का चित्रण मिलता है, वह विशिष्ट मनवाद को लेकर ही है। कभी-कभी तो वह केवल राजनीतिक यथार्थ के रूप में देश और काल की सीमा को लाँच कर अयथार्थ सा हो जाता है। एसी स्थिति में ललक मात्र इन्द्रशाहमी बनकर अपने कर्तव्य की इतिथी समझ लेता है ।

१ पद्मनाभ पुत्रालाल बहारी हिन्दी कथा साहित्य, पृष्ठ ८६

२ डॉ० कमलाकान्त पाठक 'नवभारत,' दीवाचली विशेषांक, पृष्ठ ३६

पुनर्निर्माण सम्बन्धी दृष्टिकोण

साहित्यकार का प्राथमिक कर्तव्य देश के प्रति होता है। राष्ट्र और व्यक्ति का अगाधि सम्बन्ध है। राष्ट्रीय सुरक्षा, पुष्टि और समृद्धि में व्यक्ति और पार्टों की सुरक्षा, पुष्टि और समृद्धि है। साहित्य में सहित का भाव निहित है। सहित के दो अर्थ हैं— एकत्र होना और हित के साथ होना। इस अर्थ में निर्माण और हित-साधन साहित्यकार का कर्तव्य हो जाता है। श्रीनारायण अग्निहोत्री के मतानुसार 'जिन दो प्रमुख माध्यमों के द्वारा साहित्य अपने को मानव-जीवन से सामान्य रूप से तथा युगविशेष के जीवन से विभिन्न रूप से सम्बन्धित रखता है, वे हैं समाचारपत्र तथा उपन्यास। ..... उपन्यास समाचारपत्र का रूपान्तर कर नवीन साहित्यिक सृष्टि के रूप में प्रस्तुत करता है।' अतः यह कहा जा सकता है कि उपन्यास बाह्य स्थितियों का विश्लेषण करते हुए निर्माण की भूमिका बनाता है। इसके लिए वह मानव-सम्बन्धों में साम्यमयी स्थिति लाने का सदैव प्रयत्न करता है।

हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों में मतवाद विशेष के प्रतिपादन के कारण निर्माण की इस प्रक्रिया में विभेद दिखलायी पड़ता है। समाजवादी यथार्थवादी उपन्यासों में वर्ग-सघर्ष को प्रोत्साहित कर जिस भावी समाज के निर्माण की ओर इंगित किया जाता है, वह वर्तमान के राष्ट्रीय निर्माण का बाधक बन जाता है। वर्ग सघर्ष की स्थिति का विना उल्लेखना का कारण होना है और दो वर्गों में कटुता को, दूसरे शब्दों में हिंसात्मक प्रवृत्ति को जन्म देती है। देश में आये दिन होने वाली हड़तालों से जो राष्ट्रीय अहित हो रहा है, वह किसी से छुपा हुआ नहीं है।

राजनीतिक उपन्यासों में राष्ट्रीय नेताओं एवं राजनीतिक दलों की कटु आलोचना करने की प्रवृत्ति भी मिलती है। समाजवादी यथार्थवादी उपन्यासों में कम्युनिस्ट पार्टों के कार्यों की उचित सिद्ध करने के लिए कांग्रेस और उसके नेताओं को अत्यन्त हेय दृष्टि से चित्रित किया गया, जो कभी-कभी ऐतिहासिक तथ्यों के विपरीत भी जाता है। गुरुदत्त के प्रायः सभी उपन्यासों में कांग्रेस के साथ कम्युनिस्टों की नीतियों पर कटु प्रहार किया गया है। गुरुदत्त के उपन्यासों का मूल स्वर हिन्दुत्ववादी है और प्राचीन भारतीय सभ्यता से प्रभावित है। उपन्यासों की यह प्रवृत्ति अस्वीकार नहीं, क्योंकि यह राष्ट्रीय एकता के मार्ग को प्रवृद्ध करती है।

हम आलोचना करने के विरोधी नहीं हैं। किन्तु यह अवश्य चाहते हैं कि आलोचना उन शालीनता के साथ हो, जो साहित्यकार का लक्षण है। गुनाब राम ने सत्य ही लिखा है : 'शालीनता साहित्यकार का मुख्य लक्षण है। वह आलोचना में

कटुता और तिरस्कार की भावना को न माने दे। वह दूसरों की असफलताओं पर प्रसन्न न हो और न गर्वोल्लास का अनुभव करे। नहीं तो वह प्रशान्ति फेंकाने के लिए स्वयं बोधी हो जायगा। देश उन्नायकों के प्रति घृणा या तिरस्कार की भावना पैदा करना अनुशासन हीनता उत्पन्न करता है। साहित्यकार को न्याय का पल्ला नहीं छोड़ना चाहिए। भभावो, न्यूनताओं और असफलताओं के साथ उपलब्धिया और मार्ग की कठिनाइयों का भी ध्यान रखना चाहिए। उनकी उपेक्षा करता अन्याय होगा। वस्तुतः पुनर्निर्माण की भावना जाग्रत करने का यही मार्ग है।

स्वाधीनता-प्राप्ति के उपन्यास भारत-निर्माण-युद्ध पर बह रहे हैं। विगत दो दशकों की अवधि को पुनर्निर्माण-काल कहा जा सकता है। इसी साहित्य में पुनर्निर्माण सम्बन्धी उपन्यासों की रचना ने विश्व-साहित्य को एक नयी दिशा दी है। म्नादकोव का 'शक्ति' वालन्तीन कतयेव का 'भाग बड़ी, समय।' पिलनियाक का बोला कैलि यन की और बहती है, शौलोखोव का 'नयी जुती जमीन' ऐसे ही उपन्यास हैं, जिनमें इस की पञ्चपैयि योजना और पुनर्निर्माण का ज्ञानवर्धक चित्रण है, जो इनकी आधार-भूमि द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद ही है।

हिन्दी में इस तरह के उपन्यासों का अभाव है। कुछ उपन्यासों में सश्रित चर्चा अवश्य मिलती है, किन्तु उसमें राष्ट्रीय रूप सामने नहीं आ पाता। इस दृष्टि से देखें तो 'परती' 'परिक्रमा' अधिक सफल है।

शैक्षणिक मूल्य

साहित्य की अन्य विधाओं के सदृश्य राजनीतिक उपन्यासों का भी एक विशिष्ट मूल्य है। वह पाठकों के राजनीतिक ज्ञान में अभिवृद्धि करता है और राजनीतिक की प्रसंगतिया का परिष्कार करता है। बाद निरपेक्ष राजनीतिक उपन्यास सममानाधिक घटनाओं और उनके कारण बदलते हुए जीवन का कलात्मक इतिहास होना है। इतिहासकार की तथ्यसकलन वृत्ति की नीरसता का उसमें आभाव रहता है। बाद सापेक्ष राजनीतिक उपन्यासों में राजनीतिक विचारघाटों का प्रचारत्मक स्वरूप रहता है जो उपन्यास के माध्यम से जनमन को जाग्रत करने का कार्य करता है।

हिन्दी में बाद-सापेक्ष राजनीतिक उपन्यास नावर्षवाद की देन हैं। वर्तमान इसी उपन्यास साहित्य ही उनका आधारभूत आधार रहा है, जो शिक्षा, प्रचार या सैद्धान्तिक विवेचन को उपन्यास का भ्रम बनाकर विकसित हो रहा है। मार्क्सवाद से प्रभावित में उपन्यास समाजवादी पथार्थवादी धरातल पर व्यक्ति या समाज के विरूपण के स्थान पर सामाजिक स्थितियों तथा सामान्य दैयतिक विशेषताओं तक ही सीमित हैं। इसी उपन्यास-साहित्य के बारे में डॉ० गणेशान का कथन है कि 'भौतिकवाद से

प्रभावित समाजवादी यथार्थवादी उपन्यासों का विशेष गुण उनका शिक्षण-मूल्य है। अन्य किसी भी धारा के उपन्यासों में तत्कालीन देशीय स्थितियों को, उसके व्यवसाय, विज्ञान, व्यापार, शिक्षा आदि में होने वाली प्रगति को इतनी सफलता से नहीं दिखाया गया है जितनी सफलता से समाजवादी यथार्थवादी उपन्यासों में।^१ हिन्दी के समाजवादी यथार्थवादी उपन्यास अभी इस दृष्टि से प्रगति-पथ पर हैं और उन्हें कई मजिलें तार करनी हैं। अभी तो उन्होंने मार्क्सवाद के वर्ग-संघर्ष पर ही अपना ध्यान केन्द्रित कर भराजकता को ही प्रभय दिया है। स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी उपन्यासों में भ्रमिकाशत जर्म दार किमान का संघर्ष चित्रित किया गया है, जो रजवादी, जमींदारों के उन्मूलन के बाद विशेष शैक्षणिक महत्व नहीं रखता।

दूसरे शब्दों में शैक्षणिक मूल्य की दृष्टि से ये उपन्यास शिथिल हैं।

सम्भावनाएँ

बिगत तीन दशकियों में हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों की प्रगति महत्प्रपूर्ण रही है और उसने विभिन्न सामयिक घटनाओं और राजनीतिक विचारधाराओं को ग्रहण कर अपना मार्ग प्रशस्त किया है और इस रूप में उनका भविष्य आशामय होता जा रहा है। राजनीतिक उपन्यासों के अनुशीलन से इस तथ्य का ज्ञान होता है कि वे उपदेशात्मक औपन्यासिक परम्परा से शक्ति संचय कर सामाजिक वृत्ति और राजनीतिक अभ्यन की भावना से पुष्ट हो जन-साधारण को समय की बदलती हुई परिस्थिति से परिचिन एवं जाग्रत कराने की दिशा में अग्रसर हैं। सिद्धान्त-प्रचार के उद्देश्य की प्रबलता से रसमयता के अभाव होने पर भी वे ज्ञान—विशेषतः राजनीतिक ज्ञान के नये आयामों से परिचिन कराने में समर्थ सिद्ध हुए हैं।

राजनीतिक उपन्यास का क्षेत्र व्यापक है और राल्फ फावस के शब्दों में कहा जा सकता है कि 'क्रान्तिकारी उपन्यास का क्षेत्र इतना व्यापक है कि उसमें हर मानव-चरित्र, हर भाव, व्यक्तियों का प्रत्येक दृष्टि आ जाता है—कुछ भी उससे बाहर नहीं है।... क्रान्तिकारी के लिए अतीत की विरासत में जो कुछ भी प्राणवान् और आशापूर्ण है, वह भी स्वोकार्य है, और भविष्य के निर्माण के लिए वर्तमान में जो कुछ भी उपयोगी है, उसे भी वह अंगीकार करता है।'^२

यह सब है कि व्यक्ति ही वर्तमान समाज की सबसे बड़ी समस्या है और विश्व की प्रत्येक हलचल के मूल में व्यक्ति की ही समस्या है। राजनीति का व्यापार भी

१. डॉ० गणेशान : हिन्दी उपन्यास-साहित्य का अध्ययन, पृष्ठ ४१६

२. राल्फ फावस . उपन्यास और लोक जीवन, पृष्ठ १०८

व्यक्ति ही है और स्वाधीनता, समता और सौहार्द्र ही उसके लिए व्यक्तित्व के विकास का आदर्श है। विज्ञान की प्रगति के कारण विश्व के प्रत्येक भाग के मानव की समस्याएँ एक सा स्वरूप ग्रहण कर रही हैं। इस सन्दर्भ में पदुमलाल पुत्रालाल बक्षी का कथन भी विचारणीय है 'सबसे बड़ा ससार की सबसे बड़ी पहेली है एक व्यक्ति का व्यक्तित्व और ससार की सबसे बड़ी समस्या है व्यक्तित्व की समस्या। एक स्थान में व्यक्ति सबसे पृथक् होकर अपने व्यक्तित्व को रखा के लिए सचेष्ट रहता है और दूसरे स्थान में परिवार, समाज, जाति और राष्ट्र में सम्मिलित होकर सभी के साथ वह ऐसा सम्बद्ध हो जाता है कि किसी भी स्थिति में वह अपने को पृथक् नहीं कर सकता।'^१ राजनीति की इसी अवेबनिकता की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए, सन् १९५० में तोबुल परस्कार सम्मान ग्रहण करते हुए चिन्तक मनीषी बरट्टेण्ड रसेन ने कहा था कि 'वर्तमान राजनीति और राजनीति शास्त्र में मानव मन के तथ्यों और सत्तों का जितना चाहिए, उतना ध्यान नहीं रखा जाता। इसी का परिणाम ये सब नहीं आये दिन की निराशाएँ हैं। राजनीति का रूप यदि वास्तव में वैज्ञानिक होना है, और राजनीतिक घटनाओं का भाव यदि ऐसा अपेक्षित है कि वे घटें और कहीं कोई चौंके नहीं, तो यह विज्ञान आवश्यक है कि हमारा इस दिशा का सारा चिन्तन मनुष्य के आचरण-व्यवहार के मूल स्रोतों की गहराइयों तक पहुँचा हुआ हो।'

इस दृष्टिकोण से कहा जा सकता है कि मानव-कल्याण को प्रधानता देकर भारत ने जिस सामाजिक व्यवस्था की रचना की, उसके कारण वह एक दिशा में अग्रसर होता रहा।

स्वाधीनतापराप्त भारत एक प्रजातांत्रिक राष्ट्र से अब प्रजातांत्रिक समाजवाद की ओर बढ़ गया है। बीच की इस कालावधि में राजनीतिक उपन्यासों ने महत्वपूर्ण भूमिका अर्पित की है। वह प्रजातंत्र के धनुष्य रही है। प्रजातंत्र की रीढ़ जनमत है और इनमें प्रत्येक दल या नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि यही शासकीय दल की नीतियों की न केवल निर्भीक आलोचना करे, अपितु चाहे तो जनमत को प्रभावित कर उसे बदल भी सके। इसके लिए जो मत प्रचार होता है या मत-वैभिन्न प्रदर्शित किया जाता है, वह स्वयं प्रजातंत्र का आवश्यक अंग माना गया है। इस दृष्टि से प्रजातंत्र समूहवाची न होकर मानववादी राज्य-व्यवस्था है जो व्यक्ति और उसकी बाणी के स्वातन्त्र्य का प्रतिष्ठापन करती है। इधर भुवनेश्वर काप्रेस अधिवेशन में जिम लोकतांत्रिक समाजवाद को लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उससे भावी राजनीतिक उपन्यासों को जो दिशा मिलेगी, वह प्रेरणादायक होगी। लोकतांत्रिक समाजवाद वस्तुतः प्रजातंत्र और साम्यवाद के प्रतिशयो के बीच से निकाला गया मध्य मार्ग

है। भारतीय सांस्कृतिक परम्परा की पृष्ठभूमि में स्वीकृत प्रजातंत्र सिद्धान्ततः समाजवादी यथार्थवादी साहित्य को स्वकृति नहीं दे सकता था। किन्तु लोकतांत्रिक समाजवाद में दोनों की विशेषताओं का अकलन हो जाने से साहित्य में समाजवाद की व्यावहारिक उपयोगिता और प्रजातंत्र की मानववादी प्रवृत्तियाँ एक स्तर पर आकर मिल सकेंगी। इस रूप में भावी राजनीतिक उपन्यास जनजीवन से स्फूर्ति ग्रहण कर मानवतावादी दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करेगा। लोकतांत्रिक समाजवाद में नैतिक आग्रह के आधार पर मानवीय समानता के विकारा से सामाजिक एवं अधिकाधिक विषमताओं का उन्मूलन हो सकेगा। इसके लिए समाज में तदनुकूल वातावरण निर्मित करने में राजनीतिक उपन्यास एक महत्वपूर्ण उपकरण होगा, जो मानवीय अधिकारों की प्रेरणा जाग्रत कर समाजवाद की मूलभूत धारणा को परिपुष्ट बनायेगा। बिजयेंद्र स्नातक ने इस सम्बन्ध में ठीक ही लिखा है 'समाजवाद के आधार-स्तम्भ समान अन्वय और समानाधिकार को मानकर चलने से हम साहित्यकार के लिए इसके (लोकतांत्रिक समाजवाद) प्रसार-प्रचार में योग देने की अनेक सम्भावनाएँ पाते हैं। मानव-विकास की दिशा में सबसे बड़ा प्रयत्न साहित्यकार ही करता है। वह बौद्धिक घरातल पर जीवन-मूल्या को स्पष्ट करता हुआ मूणा, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, वैषम्य, विरोध स्वेय, लोभ आदि प्रवृत्तियों पर शासन करना सिखाता है। यदि साहित्यकार अपने सर्जन में समाजवाद के मूल उद्देश्यों को समाविष्ट करता रहे, तो वह किसी भी राजनीतिक नेता से छोटा सिद्ध नहीं होगा। साहित्यकार की देन राजनीतिक नेता से बड़ी बड़ी और फलपद सिद्ध होगी।'^१

इस स्थिति में राजनीतिक उपन्यास व्यावहारिक मानवीय घरातल पर आकर सामयिक साहित्य की धरोहरों से ऊपर उठकर जीवन-योग से निःसृत होंगे। उसमें समाज-बोध और शाश्वत साहित्य दोनों का समाहार हो सकेगा।

परिशिष्ट १

स्थापित—सन् १८८८ ई०

लहरी बुक डिपो,
प्रकाशक * बिक्रेता
सं० ८१

२५/१, रामकटोरा रोड,
काशी, ३-२-१९६१

श्री बृजभूषण सिंह 'भ्राह्मण'
सागर ।

मान्यवर महोदय,

कृपा कार्ड आपका ता० १-१-६१ का मिला, परन्तु उत्तर देने में इस कारण विलम्ब हुआ कि श्री दुर्गाप्रसाद खत्री जी यहाँ थे नहीं, बाहर गये हुए थे। अब उनके आने पर उनसे पूछ के आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं।

रक्तमण्डल उपन्यास का पहिला भाग का पहिला संस्करण सन् १९२८ में हुआ था और उसका अन्तिम अर्थात् चौथा भाग १९३० में छपा। संसद शैतान के पहिले भाग का प्रथम संस्करण १९३४ में छपा और अन्तिम अर्थात् चौथा १९३७ के लगभग छपा। यह उन उपन्यासों का प्रकाशन-काल है और रचना-काल भी वही मान लेना चाहिए, क्योंकि श्री दुर्गाप्रसाद जी ने उपन्यासों को पूरा लिखकर नहीं छावाया, बल्कि ज्यों ज्यों लिखते जाते थे, त्यों-त्यों उपन्यास छपते जाते थे। और जो कुछ हमारे योग्य सेवा हो लिखते रहे, कृपा बनाये रहे।

भववीर्य,

हताक्षर—प्रपाठय,

प्रबन्धक ।

परिशिष्ट २

मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन के पाँचवें नागपुर अधिवेशन के
लिए प्रेषित महात्मा गाँधी का सन्देश :

साबरमती, २५-१-१९२२

महाशय,

आपका पत्र महात्मा जी को मिला । उनकी राय मे इस राज्य-क्रांति के समय साहित्य सम्बन्धी सस्थाओं वा धार्मिकी कर्तव्य (१) राजक्रांति मे मदद दें, ऐसी किताबो वा हिन्दी मे लिखा जाना, अनुवाद करके फैलाना और (२) हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का पुरा यत्न करना और उसके लिए इबिड देश में हिन्दी शिक्षको को भेजा जाना, होना चाहिए । मद्रास मे हिन्दी प्रचार का काम हो रहा है, पर इतना बस नहीं ।

आपका,
गुरेन्द्र

प्रति,

श्री प्रयागदत्त शुक्ल,

मन्त्री, म० प्र० हिन्दी साहित्य सम्मेलन,

सीताबर्डी, नागपुर ।

परिशिष्ट ३

शोध-प्रवन्ध में विवेचित राजनीतिक एवं अशतः राजनीतिक उपन्यास—

उपन्यासकार	उपन्यास	उपन्यासकार	उपन्यास
अज्ञेय	शेखर एक जीवनी भाग १ १९४०	गुरुदत्त	स्वाधीनता के पथपर १९४२
	शेखर एक जीवनी भाग २ १९४४		पथिक १९४३
अंचल	चटती घुप १९४५		स्वाराज्यदान १९४८
	नयी इमारत १९४७		विश्वासघात १९५१
	उल्का १९४७		देश की हत्या १९५३
अनन्तगोपाल शिवडे	ज्वालामुखी १९५६		विलोमगति १९५४
	भग्न मन्दिर १९६०		छलना १९५७
अमृतराय	दीज १९५३		बोती रात १९५९
	हाथी के दाँत		दासना के नये रूप १९५९
अमृतलाल नागर	महाकाल १९४७		भग्नाश
	बुंद और समुद्र १९५६		इन्दुमती
अमरकान्त	सूखा पत्ता	गोविन्दशास्त्र	धर्मपुत्र १९५४
अरक	बड़ी-बड़ी आँवें १९५४	चतुरसेन शास्त्री	उदयास्त १९५८
इलाचन्द्र जोशी	सन्यासी १९४१		बगुले के पंख १९५८
	निर्वासित १९४६	जैनेन्द्र	मुनीता १९३५
	शुक्ति पथ १९५०		कल्याणी १९३९
	जिप्सी १९५२		मुखदा १९५२
कमल सुबल	इन्सान जाग उठा		दिवर्त १९५३
कृष्णचन्द्र भिखारु	गक्रान्ति १९५१		जयवर्धन १९५६
	भँवरजाल १९५१	दयाशंकर मिश्र	सुभ्रतो दीप

दुर्गाप्रसाद खत्री	रत्नमण्डल (चार भाग) १९२८ से ३० सफेद शैतान (चार भाग) १९३४ से ३७	भगवतीचरणवर्मा टेढ़े-मेढ़े रास्ते १९४६ भूले-बिसरे चित्र १९५९
दुर्गाशंकर मेहता	अनबुभी प्यास १९५०	मन्मथनाथ गुप्त रैन घंघेरी १९५९ रगमच १९६० अपराधित १९६० प्रतिक्रिया १९६१ सागर-सगम १९६२ जागरण १९६३ जिब १९४६
देवेन्द्र सत्यार्षी	कठपुतली १९५३	महेन्द्रनाथ भादमी और सिक्के १९५२
नागार्जुन	रतिनाथ की चाची १९४८ बलचनमा १९५२ नयी पीप १९५३ बाबा बटेसरनाथ १९५४	रात घंघेरी है १९५४
	दुलमोचन १९५७	यतदत्त शर्मा दो पट्टू १९४० इन्सान १९५१ अन्तिम चरण १९५२
	वहूण के बेटे	निर्माण-गथ १९५३
	कुभीगाक	बदलती राहें १९५४
	हीरक जयन्ती	
	उपनारा	
नित्यानन्द वात्स्यायन	केलाशाही १९५२	यशपाल दादा कामरेड १९४१
प्रतापनारायण श्रीभारतव	बयालीस १९४८	देशद्रोही १९४३
प्रेमचन्द	प्रेमाश्रम १९२२ रगभूमि १९२४ कायानल १९२८ कर्मभूमि १९३२ गोदान १९३६ मगनमून (अपूर्ण) १९३६	यशपाल पार्टी कामरेड १९४६ मनुष्य के रूप १९४९
कलीचरणनाथ 'रेणु'	मैत्रा घाँवत १९५४ परती-परिष्ठा १९५७	भूटा सच (वनन और देश) १९५८ भूटा सच (देश का भविष्य) १९६०

राजेश राघव	विपाद मठ १९४६	बृन्दावनलाल वर्मा	अचल मेरा कोई
	हजूर १९५२		१९४८
	सीधा-सादा राम्ना		अमर बेल १९५३
	१९५५	शुकदेव त्रिहारी	स्वतन्त्र भारत
राधिकारमण सिंह	पुष्प और नारी	मिश्र	१९४९
	१९४०	प्रतापनारायण मिश्र	
राजेश्वर पादव	उलझे हुए लोग	तिष्यारामशरण गुप्त	गोद १९३२
	१९५६		अन्निम आकाश
राहुल साहस्रबादन	जीने के लिए १९४०		१९३३
लक्ष्मीनारायण लाल	रूपाजीवा १९५९		नारी १९३७
लज्जाराम शर्मा	हिन्दू गृहस्थ १९०३	हमराज रहबर	ककर १९५३
मेहता		हिमाशु श्रीवास्तव	लोहे के पल
	आदर्श दम्पति	छद्मनाथ पारुडे	अन्वकार १९५१
	१९०४	छेदीलाल गुप्त	मनु की बेटियाँ
विष्णु प्रभाकर	निशिकान्त १९५५		

परिशिष्ट ४

महायक ग्रन्थ एवं पत्र-पत्रिकाओं का सूची

लेखक	ग्रन्थ	जवाहरलाल नेहरू	हिन्दुस्तान की
अमृतसराय	नयी समीक्षा		समस्याएँ
इन्द्रनाथ मदान	प्रेमचन्द चिन्तन और कला	जे० बी० कृपलानी	गाँधी : एक राज- नीतिक अध्ययन
इवाचन्द्र जोशी	विवेचना साहित्य- चिन्तन	जैनेन्द्र कुमार	काम, प्रेम और परिवार
कृष्ण मेहता	काश्मीर पर हमला		साहित्य का श्रेय
कार्ल माक्स			और प्रेम
फेडरिक एंगेल्स	कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र		सोच विचार
क्रिशीरलाल घ० मशरूवाला	गाँधी विचार-दोहन	नारायणकर पाठक	हिन्दी के समाजित उपन्यास
बोमल कीठारी	प्रेमचन्द के पात्र	दीनानाथ व्यास	भगस्त १९४२ का महान् विप्लव
बिनयदान देवा			कथा के तत्व
कलाश प्रसाद	प्रेमचन्द पूर्व हिन्दी उपन्यास	देवराज उपाध्याय	प्राधुनिक साहित्य
गणेशन	हिन्दी उपन्यास- साहित्य का अध्ययन	नन्ददुसारे व जपेयी	नया साहित्य नये प्रश्न
गदाप्रसाद पाण्डे	हिन्दी कथा-साहित्य		प्रेमचन्द साहित्य विवेचन
गोपीनाथ धावन	सन्नोदय तत्व दर्शन		हिन्दी साहित्य
गुनायराय	गाँधीय मार्ग		बीसवीं शताब्दी
चन्द्रशेखर शास्त्री	भातकवाद का इतिहास	नरेन्द्र देव	समाजवाद और राष्ट्रीय मान्यता
चन्द्रप्रसाद जोशी	हिन्दी उपन्यास समाज शास्त्रीय अध्ययन		समाजवाद * सत्य और साधना

मगे.द्र	विचार और विवेचन विचार और अनुभूति और विश्लेषणविचार सियारामशरण गुप्त	महे द्र चतुर्वेदी	हिन्दी उपन्यास एक सर्वेक्षण
पद्मनाभ ल पुत्रालाल बहशी	हिन्दी कथा साहित्य	महे द्र भटनागर	समस्यामूलक उप- न्यास वार प्रेमचन्द
गतापनारायण टराडम	हिन्दी उपन्यास म कथा शिप का विकास हिन्दी उपन्यास म वर्ग भावना(प्रेमचन्द युग)	महे द्रचन्द्र राय	मानसवाद वार साहित्य
प्रभा रुप्रवाल	हमारा स्वातन्त्र्य सघष	यशपाल	गांधीवाद की ज्व परीक्षा मानसवाद
प्रेमचन्द	कुछ विचार साहित्य वा उद्देश्य	रामनाथ त्रिवाकर	सत्याग्रह मीमांसा
पुरपोतमनाल श्रीवास्तव	षादश और सधाध	रामप्रबध द्विवेदी	हिन्दी साहित्य के विकास की रूपरेखा
बलभद्र जन बलभद्र तिवारी	अहिंसा दशन इलाचन्द्र जोशी के उपन्यास	रामदीन गुप्न	प्रेमचन्द और गांधीवाद
श्री० पट्टाभि सीतारामय्या	गांधी और गांधीवाद (अनु० वेदराज वेदालकार) सक्षिप्त काशेस का इतिहास	रामचन्द्र शुक्ल	हिन्दी साहित्य का इतिहास
अजरानदास	हिन्दी उपन्यास साहित्य	रामबिलास शर्मा	प्रेमचन्द और उनका युग
बेनीप्रसाद	हिन्दू-मुस्लिम समस्या	रघुनाथशरण भालाजी	जमेन्द्र और उनके उपन्यास
नूपेन्द्रन थ सा वाल महत्मा गांधी	मानस का दशन गुद्ध और अहिंसा	रामरतन भटनागर	कलाकार प्रेमचन्द जैनेद्र साहित्य और समीक्षा
		राजेश्वर गुरु	प्रेमचन्द एक अध्ययन
		रे०फ फावस	उपन्यास और लोक- जीवन
		राधाशु प्पान ल० नटराजन	स्वतंत्रता और सघष भारत के किस्तान विद्रोह
		चिन्ताभा भाष	साहित्यको से

विश्वनाथप्रदाद मिश्र	हिन्दी का सामयिक साहित्य	कुल्ल सम्प्रतिराय भट्टापी	भारतवर्ष और उसका स्वातन्त्र्य-मप्राप्त
शशिभूषण सिंह	उपन्यासकार वृन्दा-लाल वर्मा	सुरेशचन्द्र तिवारी	यशपाल और हिन्दी कथा साहित्य
शची (नी) गुट्टू	प्रेमचन्द और गीर्जी	सुपमा घवन	हिन्दी उपन्यास
शबदानसिंह शोहान	साहित्य की समस्याएँ हिन्दी साहित्य के प्रगती वर्ष	हनारीप्रसाद द्विवेदी	प्राधुनिक हिन्दी साहित्य पर विचार
शिवनारायण श्रीवास्तव	हिन्दी उपन्यास	हसराम रहर	हिन्दी साहित्य प्रेमचन्द जीवन और कृतित्व
शिवरानी देवी	प्रेमचन्द घर में	हरस्वरूप भासुर	प्रेमचन्द - उपन्यास और शिल्प
शातिप्रिय द्विवेदी	युग और साहित्य	त्रिभुवन सिंह	हिन्दी उपन्यास और यथार्थवाद
श्रीनारायण	उपन्यास-नत्व एव रूप विधान		
शक्तिशेखर	व्यक्ति और समाज		
सम्पूर्णचन्द्र	साहित्य समीक्षा		
सोनाराम चतुर्वेदी			

अंग्रेजी के सदस्य-ग्रन्थ

Andrus and Mukharji	Rise and Growth of Congress in India	David Daiches	Critical Approaches to Literature
Bose, Subhas Chandra	Indian Struggle	Desai, A R	Social Back-ground of Indian Nationalism
Caudwell, Cristopher	Illusion and Reality	Fast, Howard	Literature and Reality
	Further studies in Dying Culture	Forester, E M	Aspects of the Novel